

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات
اور انکی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ

قصص القرآن

جلد اول و دوم

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سید ہاروی

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

قصص القرآن

اول و دوم

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور انکی دعوت حق کی
مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام
کے واقعات تک نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں!

تالیف

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی

رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین دہلی

اڈو بازار ایم ای جنت روڈ
کراچی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

www.ahlehaq.org

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قصص القرآن

مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیو باروی

۲۰۰۲

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، فون ۷۶۸ ۲۲۱۳

E MAIL: ishaat@digicom.net.pk

خلیل اشرف عثمانی

منظور احمد

نام کتاب

مصنف

کمپیوٹرائزڈ، ایڈیشن

ناشر

باہتمام

کمپوزنگ

ملنے کے پتے

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، فون ۷۶۸ ۲۲۱۳

ادارۃ المعارف دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴

مکتبہ دارالعلوم، ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴

بیت القرآن، اردو بازار، کراچی

ادارۃ اسلامیات، ۹۰ انارکلی، لاہور

ادارۃ اسلامیات، موہن چوک اردو بازار کراچی

www.ahlehaq.org

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی محبوب ہستیوں کو بار بار عجیب انداز میں یاد فرمایا۔ ان ہستیوں کے تذکرے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ فلاں پیغمبر کو انکے تذکروں کے ساتھ یاد کیا کرو۔ فلاں رسول کو ان جانفشانیوں کے ساتھ یاد کرو۔ بلاشبہ ان شخصیات کے طفیل انسانیت اشرف المخلوقات قرار پائی۔

اللہ جل جلالہ نے اپنی عظیم کتاب میں ان کے واقعات کو مزین فرمایا ان واقعات پر مشتمل متعدد کتب وجود میں آئیں لیکن جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے **حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی** کی معرکہ الاراء تصنیف **”قص القرآن چار جلد کامل“** کو عطا فرمایا وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔ حضرت مصنف نے قرآن پاک میں موجود تمام واقعات کو اس طرح ذکر فرمایا جس میں ترجمہ، تشریح، تاریخ، جغرافیہ، مستشرقین کے اعتراضات کے شافی جواب پر سیر حاصل تحقیق اور انکے عالمانہ نچوڑ سے قاری کی مکمل تشریف ہو جاتی ہے۔

دارالاشاعت کراچی نے سب سے پہلے پاکستان میں اسے ۱۹۷۳ء میں شائع کیا تھا۔ اور اب تک بحمد اللہ شائع کر رہا ہے۔ اب یہ جدید ایڈیشن کمپیوٹر کتابت سے آراستہ کر کے **امپورٹڈ اعلیٰ کاغذ اور مقدس مقامات کی نادر رنگین تصاویر** بھی شامل کر کے مزید بہتر معیار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں۔ آمین

خلیل اشرف عثمانی

نوٹ:- اس ایڈیشن کے علاوہ اسکا ایک ایڈیشن پاکستانی کاغذ پر حسب سابق دستیاب ہے۔ ناشر

فہرست مضامین حصہ اول و دوم

۵۳	تسب نامہ	۱۳	پیش لفظ
۵۴	نقشہ ۱-		عرض ناشر
۵۴	نقشہ ۲-	۱۷	حضرت آدم علیہ السلام
۵۴	قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ	۱۷	انسانِ اول
۵۵	قومِ نوح علیہ السلام	۲۰	ذکر آدم علیہ السلام سے متعلق آیاتِ قرآنی
۵۵	دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی		پیدائشِ آدم، فرشتوں کو سجدہ کا حکم، شیطان کا انکار
۵۹	بناءِ سفینہ	۲۱	
۶۰	بہرِ نوح علیہ السلام	۲۳	سجدہ سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ
۶۲	کوہِ جودی	۲۴	ابلیس کی طلبِ مہلت
۶۲	طوفانِ نوح عام تھا یا خاص	۲۷	خلافتِ آدم
۶۳	بہرِ نوح علیہ السلام کی نسبی بحث	۲۷	تعلیمِ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اقرارِ عجز
۶۴	ایک اخلاقی مسئلہ		حضرت آدم علیہ السلام کا قیامِ جنت اور حواء
۶۶	چند ضمنی مسائل	۲۹	عیسائیت کی زوجیت
۷۰	اہم نتائج	۲۹	آدم کا خلد سے نکلنا
۷۱	حضرت اور لیس علیہ السلام	۳۲	واقعہ سے متعلق چند اہم مسائل
۷۱	حضرت اور لیس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں	۳۳	تخلیقِ آدم علیہ السلام
۷۱	نام و نسب اور زمانہ	۳۷	ظریفانہ نکتہ
	حضرت اور لیس علیہ السلام حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں	۳۸	جنتِ ارضی علماء طبقات الارض کی نظر میں
۷۳	نظر میں	۳۹	عصمتِ نبی کے معنی
۷۶	حضرت اور لیس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ	۴۰	حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت
۷۶	نذر الہی کے طریقے	۴۳	فرشتہ
۷۶	بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت	۴۶	جن
۷۷	حضرت اور لیس علیہ السلام کی خلافتِ ارضی	۴۸	قصہ آدم علیہ السلام میں چند اہم عبرتیں
۷۷	حضرت اور لیس علیہ السلام کا خلیہ	۴۹	قائیل و ہائیل
۷۹	محاکمہ	۵۱	مقامِ عبرت
۸۱	حضرت ہود علیہ السلام	۵۳	حضرت نوح علیہ السلام
۸۱	قرآن عزیز میں ہود کا ذکر	۵۳	حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں

۱۳۵	قوم کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ	۸۱	قرآن عزیز میں عاد کا ذکر
۱۴۰	آیات کی تفسیر میں قول فیصل	۸۱	قوم عاد
۱۴۷	بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ	۸۲	عاد کا زمانہ
۱۵۰	آگ کا سرد ہو جانا	۸۲	عاد کا مسکن
۱۵۲	حدیث بخاری	۸۲	عاد کا مذہب
۱۵۵	زیر بحث مسئلہ	۸۳	حضرت ہود <small>علیہ السلام</small>
۱۵۷	مؤلف کی رائے	۸۳	تبلیغ اسلام
	ہدایت قوم کیلئے حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کا	۹۳	حضرت ہود <small>علیہ السلام</small> کی وفات
۱۶۰	اضطراب اور کلدانیوں کی جانب ہجرت	۹۴	چند عبرتیں
۱۶۱	ہجرت فلسطین	۹۷	حضرت صالح <small>علیہ السلام</small>
۱۶۱	ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہ	۹۷	حضرت صالح <small>علیہ السلام</small> کا ذکر قرآن عزیز میں
۱۶۳	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> اور دو اہم مقام	۹۷	حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ
۱۶۳	مقام اول	۹۸	ثمود کی بستیاں
۱۶۶	مقام ثانی	۱۰۰	اہل ثمود کا مذہب
۱۷۱	حضرت اسمعیل <small>علیہ السلام</small>	۱۰۱	قرآن عزیز میں قصص کا مطلب
۱۷۱	اسمعیل <small>علیہ السلام</small> کی ولادت	۱۰۱	معجزہ کی حقیقت
۱۷۲	وادی غیر ذی زرع اور ہاجرہ واسمعیل	۱۰۵	ناقتہ اللہ
۱۷۸	ختنہ	۱۱۰	قوم کی ہلاکت اور صالح <small>علیہ السلام</small> کا قیام
۱۷۸	ذبح عظیم	۱۱۶	چند عبرتیں
۱۸۲	بناء کعبہ	۱۱۹	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small>
۱۸۷	اسمعیل <small>علیہ السلام</small> کی اولاد	۱۱۹	نسب نامہ
۱۸۷	قرآن عزیز میں حضرت اسمعیل کا تذکرہ	۱۱۹	آزر کی تحقیق
۱۸۷	حضرت اسمعیل کی وفات		شجرہ نسب حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> تا حضرت
۱۸۹	حضرت اسحاق <small>علیہ السلام</small>	۱۱۲	نوح <small>علیہ السلام</small>
۱۹۰	ختنہ	۱۱۲	مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی
۱۹۰	اسحاق <small>علیہ السلام</small> کی شادی	۱۳۰	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کا ذکر قرآن میں
۱۹۱	حضرت اسحاق کی اولاد	۱۳۲	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی عظمت
۱۹۲	حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> اور حق الیقین کی طلب	۱۳۲	بعثت
۱۹۳	بنی قنوطہ	۱۳۳	باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا مناظرہ

۲۳۷	لطیفہ	۱۹۵	حضرت لوط علیہ السلام
۲۵۲	خاندان یعقوب علیہ السلام مصر میں	۱۹۵	لوط و ابراہیم علیہ السلام
۲۵۴	وفات	۱۹۵	سردوم
۲۵۵	اہم اخلاقی مسائل	۱۹۶	قوم لوط
۲۶۱	حضرت شعیب علیہ السلام	۱۹۷	حضرت لوط اور تبلیغ حق
۲۶۱	حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں	۱۹۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملائکہ اللہ
۲۶۱	قوم شعیب	۲۰۳	مسائل
۲۶۲	مدین یا اصحاب ایکہ	۲۰۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام مجدد انبیاء
۲۶۳	زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ	۲۰۸	واقعات زیر بحث سے متعلق چند عبرتیں
۲۶۳	دعوت حق	۲۱۱	حضرت یعقوب علیہ السلام
۲۶۶	نوع عذاب	۲۱۱	نسب نامہ
۲۶۸	قبر شعیب علیہ السلام	۲۱۲	ذکر یعقوب علیہ السلام قرآن مجید میں
۲۷۰	بصائر و عبرت	۲۱۲	اسرائیل
۲۷۱	حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام	۲۱۲	اولاد یعقوب
۲۷۱	بنی اسرائیل مصر میں	۲۱۳	پیغمبری
۲۷۳	فرعون موسیٰ	۲۱۵	حضرت یوسف علیہ السلام
۲۷۸	فرعون کا خواب	۲۱۵	نسب نامہ
	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا		قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا
۲۷۹	ذکر قرآن میں	۲۱۶	ذکر
۲۸۲	نسب و ولادت	۲۱۶	سورہ یوسف
۲۸۳	فرعون کے گھر میں تربیت	۲۱۷	یوسف کا خواب اور برادران یوسف علیہ السلام
۲۸۵	موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا	۲۱۹	چاہ کنعان
۲۸۹	موسیٰ اور ارض مدین	۲۲۰	یوسف علیہ السلام اور غلامی
۲۸۹	ماء مدین	۲۲۱	یوسف مصر میں
۲۹۳	شیخ سے رشتہ مصاہرت		عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام
۲۹۴	موسیٰ علیہ السلام کے خسر کون ہیں؟	۲۲۲	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا كِي تَقْسِرَ
۲۹۶	ایضاعت مدت	۲۲۹	یوسف علیہ السلام زندان میں
۲۹۸	وادی مقدس	۲۳۰	دعوت و تبلیغ
۲۹۸	بعثت	۲۳۲	فرعون کا خواب

۳۷۹	سامری کون تھا	۳۰۱	آیات اللہ
۳۸۲	ستر سرداروں کا انتخاب	۳۰۲	داخلہ مصر
۳۸۳	حیات بعد الموت	۳۰۳	وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي
۳۸۵	رحمت عام کا اعلان	۳۱۱	فرعون کے دربار میں دعوت حق
۳۸۵	بنی اسرائیل اور جبل طور		ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام و
۳۸۸	کثرت معجزات	۳۱۳	فرعون کا مذاکرہ
۳۸۸	ارض مقدس کا وعدہ اور بنی اسرائیل	۳۱۸	ہامان
۳۹۱	ذبح بقرہ کا واقعہ	۳۱۸	فرعون کے دربار میں ”آیات اللہ“ کا مظاہرہ
۳۹۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون	۳۲۱	ساحرین مصر
۴۰۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایذا بنی اسرائیل	۳۲۲	سحر؟
۴۰۴	محاکمہ	۳۲۴	سحر اور مذہب
۴۰۴	حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات	۳۲۵	معجزہ اور سحر میں فرق
۴۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام	۳۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساحروں کا مقابلہ
۴۰۹	قول فیصل	۳۳۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
۴۱۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات	۳۳۸	فرعون کا دعویٰ ربوبیت والوہیت
	بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے تذکیر نعمت	۳۳۹	مصریوں پر قبر خدا
۴۱۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثناء و منقبت	۳۴۰	آیات اللہ کی تفصیل
۴۱۷	قرآن میں	۳۴۷	بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب
۴۲۰	ایک لطیف تاریخی نکتہ	۳۴۸	غرق فرعون
۴۲۲	بصیرتیں اور عبرتیں	۳۴۹	فلق بحر
	حصہ دوم	۳۶۰	فرعون، قوم فرعون اور عذاب قیامت
۴۳۱	پیش لفظ	۳۶۱	عبور قلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ
۴۳۵	حضرت یوشع بن نون علیہ السلام	۳۶۱	قومی پستی کا مظاہرہ
۴۳۵	نیابت حضرت موسیٰ علیہ السلام		بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات اور آیات
۴۳۶	حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر قرآن میں	۳۶۲	بینات کا ظہور
۴۳۶	نسب	۳۶۶	طور پر اعتکاف
۴۳۶	ارض مقدس میں داخلہ	۳۶۷	تجلی ذات
۴۳۸	حق ناسپاسی	۳۶۷	نزول تورات
		۳۷۱	گوسالہ پرستی کا واقعہ

۴۶۵	حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت	۴۴۰	بصیرت و عبرت
۴۶۶	ایک اسرائیلی روایت پر محاکمہ	۴۴۳	حضرت حزقیل علیہ السلام
۴۶۸	بصائر و حکم	۴۴۳	تمہید
۴۷۱	حضرت داؤد علیہ السلام	۴۴۳	نام یا نسب اور بعثت
۴۷۱	نسب نامہ	۴۴۴	قرآن اور حزقیل علیہ السلام
۴۷۲	حلیہ مبارک	۴۴۵	فرار از جہاد
۴۷۲	قرآن عزیز میں ذکر مبارک	۴۴۵	آیت جہاد سے روایت کی تائید
۴۷۲	نبوت و رسالت	۴۴۶	احیاء موتی
۴۷۳	عظمت مملکت	۴۴۷	بصائر
۴۷۴	زبور	۴۴۹	حضرت الیاس علیہ السلام
۴۷۶	حضرت داؤد علیہ السلام اور قرآن و تورات	۴۴۹	تمہید
۴۷۶	خصائص داؤد	۴۴۹	نام
۴۷۷	تسخیر و تسبیح جبال و طیور	۴۵۰	نسب
	حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا	۴۵۰	قرآن عزیز اور حضرت الیاس علیہ السلام
۴۸۱	نرم ہو جانا	۴۵۰	بعثت
۴۸۳	منطق الطیر	۴۵۰	قوم الیاس علیہ السلام اور بعل
۴۸۳	تلاوت زبور	۴۵۲	تفسیری نکتہ
۴۸۳	حضرت داؤد علیہ السلام اور دو اہم تفسیری مقام	۴۵۳	موعظت
۴۸۳	مقام اول	۴۵۵	حضرت الیسع علیہ السلام
۴۸۴	مقام ثانی	۴۵۵	نام و نسب
۴۸۴	بہتان طرازی کی مثال	۴۵۵	بعثت
۴۸۵	تورات کا تضاد بیان	۴۵۵	قرآن اور حضرت الیسع علیہ السلام
۴۸۹	آیات کی باطل تفسیر	۴۵۶	موعظت
۴۹۰	آیت کی صحیح تفاسیر	۴۵۷	حضرت شموئل علیہ السلام
۴۹۵	عمر مبارک	۴۵۷	بنی اسرائیل کی گذشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر
۴۹۵	مدفن	۴۸۵	نام و نسب
۴۹۶	بصائر	۴۶۱	تابوت سکینہ
۴۹۹	حضرت سلیمان علیہ السلام		طاہوت و جالوت کی جنگ اور بنی اسرائیل کا
۴۹۹	نسب	۴۶۳	امتحان

قرآن عزیز اور ذکر سلیمان	۵۰۰	حضرت سلیمان	اور بنی اسرائیل کا
بچپن	۵۰۰	بہتان	۵۴۱
وراثت داؤد	۵۰۱	حضرت سلیمان	کی وفات ۵۴۷
نبوت	۵۰۱	بصائر	۵۴۸
خصائص سلیمان	۵۰۲	حضرت یوب	۵۵۳
۱۔ منطق الطیر	۵۰۲	حضرت ایوب	اور قرآن عزیز ۵۵۳
۲۔ تسخیر ریت	۵۰۳	حضرت ایوب	کی شخصیت ۵۵۳
تسخیر جن و حیوانات	۵۰۵	یو باب اور ایوب	۵۵۴
بیت المقدس کی تعمیر	۵۰۷	عہد ایوب	۵۵۶
۳۔ تانبے کے چشمے	۵۰۹	غلط فہمی کا ازالہ	۵۵۷
حضرت سلیمان	اور جہاد کے	حضرت ایوب	اور علماء یہود و نصاریٰ ۵۵۸
گھوڑوں کا واقعہ	۵۱۰	قرآن عزیز اور واقعہ ایوب	۵۵۹
محاکمہ	۵۱۲	چند تفسیری حقائق	۵۶۰
حضرت سلیمان	کی آزمائش کا واقعہ ۵۱۳	سفر ایوب	۵۶۳
محاکمہ	۵۱۵	وفات	۵۶۵
لشکر سلیمان اور وادی نملہ	۵۱۸	بصائر	۵۶۵
حضرت سلیمان	اور ملکہ سبا ۵۲۱	حضرت یونس	کا ذکر قرآن عزیز ۵۶۹
چند قابل تحقیق مسائل	۵۲۷	میں	۵۶۹
سبا کی تحقیق	۵۲۷	حضرت یونس	کا واقعہ ۵۶۹
ملکہ سبا کا نام	۵۲۸	نسب	۵۷۳
ملکہ سبا کا تخت	۵۳۰	زمانہ کا تعین	۵۷۳
عندہ علم من الكتاب کی شخصیت	۵۳۳	مقام دعوت	۵۷۴
ملکہ سبا کا قبول اسلام	۵۳۴	چند تفسیری مباحث	۵۷۵
توراة میں ملکہ سبا کا ذکر	۵۳۸	متنبی کا زب کی تلخیص	۵۸۰
ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے	۵۳۹	صحیفہ یوناہ	۵۸۲
ساتھ نکاح	۵۳۹	وفات	۵۸۳
اسرائیلیات	۵۳۹	فضلیت یونس	۵۸۴
حضرت سلیمان	کے مکتوب کا اعجاز ۵۴۱	فضائل انبیاء علیہم السلام	۵۸۴

۶۰۵	بصائر	۵۸۷	موعظت
۶۰۹	—	۵۸۹	—
۶۰۹	قرآن عزیز اور حضرت زکریا	۵۸۹	قرآن عزیز اور ذوالکفل
۶۰۹	نسب	۵۸۹	نسب
۶۱۰	حالات زندگی	۵۸۹	آثار و روایات
۶۱۵	چند تفسیری حقائق	۵۹۱	تنقید
۶۱۹	—	۵۹۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۶۱۹	قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ	۵۹۳	موعظت
۶۱۹	نام و نسب	۵۹۷	—
۶۱۹	حالات زندگی	۵۹۷	قرآن عزیز اور حضرت عزیر
۶۲۲	دعوت تبلیغ	۵۹۹	تاریخی بحث
۶۲۴	واقعہ شہادت	۶۰۲	واقعہ غلط فہمی
۶۲۵	مقتل	۶۰۳	حضرت عزیز اور عقیدہ اجنیت
۶۲۶	زکریا کی وفات	۶۰۴	ایک شبہ کا جواب
۶۲۷	شب معراج اور یحییٰ	۶۰۴	حضرت عزیز کی زندگی مبارک
۶۲۷	یحییٰ اور اہل کتاب	۶۰۵	حضرت عزیز اور منصب نبوت
۶۲۹	بصائر	۶۰۵	نسب
		۶۰۵	وفات اور قبر مبارک

پیش لفظ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب المبين وامل علينا القرآن بلسان عربی میں وقص
فيه احسن القصص موعظة و ذكرى للمؤمنين والصلاة والسلام على النبي الصادق
الامين محمد رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله واصحابه الدين هم هداة للمتقين

قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیاۓ انسانی کی ہدایت کیلئے جو مختلف معجزات اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعہ ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلانے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے، اسی لئے وہ تاریخی اسلوب بیان کے درپے نہیں ہوتا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت الی اللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں اور اسی لئے قرآن عزیز میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گہر کر سکیں اور فطری اور طبعی رجحانات کو ان حقائق کی جانب متوجہ کیا جاسکے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرایہ بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار دہرایا جائے اور خوابیدہ قوائے فکر یہ کوپے بہ پے بیدار کیا جائے۔

قرآن مجید کے قصص و واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہے اور جستہ جستہ بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آگئے ہیں، اور یہ تمام تر حق و باطل کے مجاہدوں، اولیاء اللہ و اولیاء شیطان کے معرکوں کا ایک عبرت آموز اور بصیرت خیز بے مثل ذخیرہ ہے۔

لیکن دوسروں کا کیا ذکر ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدائے تعالیٰ کے اس مکمل ترین اور آخری قانون (قرآن عزیز) سے استفادہ کرتے اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں اس لئے کہ یہ خدا کا قانون ہے اور ہم اس کے امتثال پر مامور ہیں، اور معافی و مطالب پر غور کرتے ہوں یہ سمجھ کر کہ یہ رہتی دنیا تک حیات ابدی و سرمدی اور دارین کی فلاح و سعادت کا مکمل دستور ہے۔

نزل قرآن کے وقت پیغمبر خدا نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آکر یہ شکایت کی تھی۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان ۳۷)

رسول نے کہا اے میرے پروردگار اب شاہ میری قوم نے قرآن و مجبور (جھک جھک) بنا دیا ہے۔
 یمن میں چودھویں صدی میں اہل ایمان اپنے دلوں و سوسوں کو حوالے اسلام اور قرآن و خدا کا کام یقین کرنے
 کے باوجود کہتے ہیں جو اس کلام الہی کو اپنی زندگی کے لئے بہترین نظام عمل بناتے اور اس نصرت سے ان کی سعادت
 کرتے ہوں۔

اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے نبی چاہا کہ اس سرمایہ عبرت و بصیرت کو اردو میں منتقل کیا
 جائے تاکہ نقل سے محفوظ ہونے کے بعد خود بخود اصل کی جانب رغبت پیدا ہو اور اس طرح سعادت دارین کا
 سر نہ لے۔

اپنی سادہ صر زنگارش کے باوجود اس مجموعے میں چند خصوصیات کا خاص طور پر غور کیا گیا ہے:
 کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قرآن عزیز کو بنایا گیا ہے اور احادیث صحیحہ اور واقعات تاریخی
 سے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔

۲ تاریخ اور کتب عہد قدیم کے درمیان اور قرآن عزیز کے ”یقین محکم“ کے درمیان آراء نہیں تعارض
 پڑا ہے تو اس کو روشن و باطل و براہین کے ذریعہ یا تحقیق دی گئی ہے اور یہ پھر صداقت قرآن کو
 وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے۔

۳ اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافات و حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا گیا ہے۔
 ۴ خاص خاص مقامات پر تفسیر کی حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تحقیق سے بعد سلف صالحین کے
 مسک کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔

۵ ہر پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن سورتوں میں بیان ہونے ہیں ان کو نقشہ کی شکل میں ایک
 جگہ دکھایا گیا ہے۔

۶ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ”نتائج و عمر“ یا ”عمر و بصر“ کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی
 غرض و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔

خادم ملت

محمد حفظ الرحمن سیو باروی

مرقومہ ۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۰ھ

دینا چہ سبج ثانی

نفسِ امارت کے حصہ اولیٰ و دوم عرصہ ہوا کہ ختم ہو گئے تھے مگر کاغذ کی قلت، کنٹرول کی پابندیوں اور طبیعت کی گونا گوں مشکلات نے موقع نہ دیا کہ دوسرے ایڈیشن جلد طبع ہو سکتا، تاہم سعی بیغ کے بعد طبع دوم کی نوبت آ ہی گئی اور سب احباب کے ہاتھوں میں حصہ اول کا دوسرا ایڈیشن پہنچ رہا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

رادہ تھا کہ اس مرتبہ نظر ثانی کر کے کتاب کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے، لیکن حصہ اول کی کتابت اس وقت ہوئی جبکہ میں مراد آباد اور بریلی کی جیلوں میں اسارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اس لئے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ پھر بھی یہ ترمیم ضروری خیال کی گئی کہ حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ پہلے ہی حصہ میں آجائے اور پہلے ایڈیشن کی طرح نصف دوسرے حصہ کے لئے باقی نہ رہے، چنانچہ اس ایڈیشن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مکمل حالات و واقعات لکھے ہو گئے ہیں۔

دینا چہ سبج ثالث

دلی مرحوم کے ”مرحوم“ ہونے کے بعد کے گمان تھا کہ قروں باغ میں برباد شدہ ادارہ ”ندوۃ المصنفین“ دوبارہ زندگی کے سانس لے سکے گا، لیکن مشیت ایزدی نے اس کو روح تازہ بخشی اور سابق کی طرح علمی و دینی خدمت سنبھالنے کے لئے اس کو ایک مرتبہ پھر شاہراہ افادیت پر گامزن کیا۔ تاہم ناسازگار حالات اور نامساعد سماعت نے مسلمان بن بند کی جن نئی خدمات سے دوچار کیا، اُن کی وجہ سے وہ منصوبہ آج بھی پورا نہ ہو سکا کہ **نفسِ امارت** جلد اول کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے۔ حق تعالیٰ نے توفیق بخشی تو بعد کے ایڈیشن میں اس عزم کو پورا کیا جاسکے گا۔

محمد حفظ الرحمن

۱۵ شعبان ۱۴۲۹ھ

حضرت آدم علیہ السلام

۱	انسان اول	۲	قرآن عزیز میں ذکر آدم
۳	پیدائش آدم	۴	مسئلہ وجود ملائکہ
۵	انکار ابلیس	۶	رب العالمین سے ابلیس کا مکالمہ
۷	ملعونیت ابلیس اور تاقیم قیامت زندگی کی مہبت	۸	خداقت آدم
۹	خداقت آدم پر فرشتوں کا اظہار تعجب	۱۰	بارگاہ ربوبیت سے حضرت آدم کو عظیم اور فرشتوں کو تنبیہ
۱۱	حوا کی پیدائش اور آدم کی جنت میں رہائش	۱۲	آدم و حوا جب حرام و حلال سے سوئے ابلیس اور شجر ممنوعہ کا واقعہ
۱۳	عتاب ہی اور آدم و حوا کا جنت سے زمیں کی جانب اخراج	۱۴	قصہ آدم سے متعلق بعض اہم مسائل

انسان اول

حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کئے ہیں ان کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے یعنی ارتقاء (Evolution) کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لئے کہ مبداء حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں، لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول ہونے (پانی کی جونک) کا لباس پہنا اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔

اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اُس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان

ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار اُس کے سپرد فرمایا اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
بدشہبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازہ سے بنالیا۔ (۱۱۱)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

بدشہبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشا۔ (۱۱۲)

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

میں زمین پر (آدم کو) اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (۱۱۳)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَسْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے (کل کائنات) امانت انہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اُس بار اُتراں کو اٹھالیا۔ (۱۱۴)

اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء (EVOLUTON) اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یہ تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے اور اگر ظاہر سطح میں ہمیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت ظہر کر سامنے آئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعہ ہو چکا تھا۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔

اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے؟

جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم (ارتقاء) اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نکتہ سنجیوں کا حامل ہے اس لئے یہ مقام اُس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آسکے گا۔

تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہئے کہ انسان اول (جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے) خواہ ارتقائی (Evolution) نظریہ کے مطابق درجہ بہ درجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتداءً تخلیق ہی

کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہوا علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کیلئے جوابدہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف!

یہ اس طرح تعبیر کر بیچنے کے انسانی کردار اور اس کے علمی، عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اسکی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں بلکہ ہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مکان میں اس کا وجود یونہی ہے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد کے سر وجود پذیر ہوئی ہے؟ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار، گفتار کے اثرات، یعنی ہیں؟ کیا اس کی مدد و مدد فی قدریں سب کی سب مہمل و بے نتیجہ ہیں یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پر زحمت ہیں؟ اور کیا اسکی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے یا تیرہ و تاریک مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟

پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہو گا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلاشبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے اور اس سے اس کی اخلاقی قدروں کا ضور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔

قرآن عزیز نے اس لئے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق ”حسن تقویم“ کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کا مقابلہ میں ”تکریم و تعظیم“ کا مستحق ہے اور اپنے حسن تقویم اور راق تکریم ہونے کی بنا پر بلاشبہ وہی انت الہی کا علمبردار ہو کر ”خلیفۃ اللہ“ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے اور جب یہ سب سمجھ اس میں ودیعت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یونہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝

کیا لوگوں (انسانوں) نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیتے جائیں گے۔

اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے اور بُرائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔

خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

(اللہ تعالیٰ نے) انسان کو پیدا کیا اور پھر (نیک و بد کی) راہ دکھلائی۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے (نیک و بد کے) دکھلائے۔

غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت، اور امر و نواہی، اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدء و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی ہے جس کو ”انسان“ کہتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیقی و انفس و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے ”مبدء و معاد“ کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔

قرآن عزیز میں حضرت آدم کے متعلق آیات قرآنی

قرآن عزیز میں حضرت آدم کا نام پچپن مرتبہ پچیس آیات میں آیا ہے جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہوتا ہے۔

سورہ	آیات	سورہ	آیات
البقرہ	۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸	۲	۳
ال عمران	۵۹، ۶۳	۳	۴
المائدہ	۲۷	۵	۱
الاعراف	۱۱، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۳۷، ۴۲	۷	۷
الاسراء	۶۱، ۷۰	۱۷	۲
الکہف	۵۰	۱۸	۱
مریم	۵۸	۱۹	۱
طہ	۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲	۲۰	۵
یس	۶۰	۳۶	۱

قرآن عزیز میں انبیاء علیہم السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابوالبشر حضرت آدم کا ہے اور حسب ذیل سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔

سورہ بقرہ، اعراف، اسراء، کہف اور طہ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ اور سورہ حجر و ص میں فقط ذکر صفات کے ساتھ اور آل عمران، مائدہ، مریم اور یسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔

یہ واقعہ اوپر کی تمام سورتوں اور آیتوں میں اگرچہ اسلوب بیان، طرزِ ادا اور لطیف تعبیر کے اعتبار سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے ایک ہی حقیقت ہے جو مختلف تعبیرات میں موعظت و عبرت کے پیش نظر حسب موقعہ بیان کی گئی ہے۔

قرآن عزیز ان تاریخی واقعات کو محض اس لئے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقعات ہیں جن کا ایک تاریخ میں درج ہونا ضروری ہے بلکہ اُس کا مقصد وحید یہ ہے کہ وہ ان واقعات سے پیدا شدہ نتائج کو انسانی رشد و ہدایت کے لئے موعظت و عبرت بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ نوا میں و قوانین فطرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتائج سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس کا یہ قدرت ہی اس تمام ہست و بود پر کار فرما ہے، اور اُسی مذہب کے احکام کی پیروی میں فلاح و نجات

اور ہر قسم کی ترقی کار از مضمحل ہے جس کا نام مذہب فطرت یا اسلام ہے۔

قرآن عزیز کا یہ بھی ایک اعجاز ہے کہ وہ ایک ہی واقعہ کو مختلف سورتوں میں ان سورتوں کے مضامین کے مناسبت سے اور اچھوتے انداز میں بیان کرنے کے باوجود واقعہ کی اصل حقیقت اور اس کی متانت و سنجیدگی میں ادنیٰ سا فرق بھی نہیں آنے دیتا، ہمیں واقعہ کی تفصیل ہے، نہیں اجمال، کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو سب سے زیادہ نمایاں حقیقت دی گئی ہے، ایک جگہ اسی واقعہ سے منہ ت و ا ب س ط اور ن ر ت و س ر و ر پید آ ر نے والے نتائج نکالے گئے ہیں تو دوسری جگہ واقعہ میں معمولی سا تغیر کے بغیر خوف و دہشت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایک ہی مقام پر لذت و الم و دونوں کا مظاہرہ نظر آتا ہے، مگر موعظت و عبرت کے اس تمام ذخیرہ میں ناممکن ہے کہ نفس واقعہ کی حقیقت اور متانت میں معمولی سا بھی تغیر پیدا ہو جائے۔

بالشبہ یہ کلام الہی کے ہی شایان شان ہے اور اعجاز قرآن کے عنوان سے معنون اور متضاد صفات کے حامل ”حضرت انسان“ کی فصاحت و بلاغت کے مدارج علیا کی دسترس سے باہر!

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

کَ تَبَّرًا ۝

کیونکہ قرآن کے متعلق غور فکر سے کام نہیں لیتے؟ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا کلام ہوتا تو بلاشبہ وہ اس میں (قسم قسم کے) تضاد و اختلاف کو پاتے۔

پیدا شد آدم، فرشتوں کو سجدہ کا حکم، شیطان کا انکار

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی، اور زمین میں ہماری خدافت کا شرف حاصل کرے گی۔

آدم : کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی، جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھٹکھٹانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ ایک بیک گوشت پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔

تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی مگر ابلیس (شیطان) نے غرور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔

قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعہ کے اسی حصہ کو بیان کیا گیا ہے:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ

الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

سَمِعُوا وَلَمْ يَغْنَوْا فِيهِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ السَّجْدَةِ فَفَعَلْنَا مِنْهُ لَبِئْسَ الْأَمْرَ ۚ

اور پھر (ایٹھویں) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اسنے نہ مانا، اور گھمنہ نہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا پھر (یہاں تک) ہم نے آدم سے کہا اب تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جس طرح چاہو، کھو پیو، من چیں کی زندگی بسر کرو، مگر اٹھو وہ جو ایک رخت ہے، تو بھی اس سے پاس نہ پھٹو، تم اس سے قریب آؤ، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ) حد سے تجاوز کر ٹھہرو، اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ (۲۴-۲۵)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَكَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ ۝

اور (ایٹھویں) ہم نے بنائی ہی ہمارے مانی ہے کہ) ہم نے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا) پھر تمہاری (یعنی نوع انسان کی) شکل، صورت بنائی، پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب جھک گئے، مگر ابلیس نے جھکنے والوں میں نہ تھا۔ (۲۶-۲۷)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْحَانَ حَلْقَاهُ مِنْ نَارٍ ۖ سَمُوْهُمْ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَهْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

اور بنایا شہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے کارے سے بنایا، جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے اور ہم "جن" کو اس سے پہلے جنتی ہونی ہوائی گرمی سے پیدا کر چکے تھے، اور (اب پیغمبر) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا "میں خمیر اٹھے ہوئے کارے سے جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے، ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں) تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کروں (یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے) اور اس میں اپنی روں پھونک دوں تو چاہئے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ" چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس، اس نے ٹکار کیا کہ جہد کرنے والوں میں سے ہوں۔ (۲۶-۲۹)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۝ أَمَرَ رَبِّي أَفْسَحْ لِي دُورِيَّ وَأُولِيَائِي مِنْ دُونِي ۖ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ”آدم کے آگے جھک جاؤ“ اور سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ جن میں سے تھا، پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر (کہ تمہارا پروردگار ہوں) اسے اور اسکی نسل کو کار ساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں“ (دیکھو) ظلم کرنے والوں کیلئے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی! (بقرہ: ۵۰)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ لِّنَسْرٍ مِّنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ ۖ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتَمُّونَ ۖ إِلَّا

إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ

اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو بنا سنواروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو سب فرشتے اس کیلئے سر بسجود ہو جاؤ پس سب ہی نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا اور وہ (علم الہی میں پہلے ہی) کافروں میں سے تھا۔

سجدہ سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ

اللہ تعالیٰ اُپرچہ عام الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور استقبال سے سب اس کیلئے یکساں ہیں مگر اس نے امتحان و آزمائش کیلئے ابلیس (شیطان) سے سوال کیا

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ میں نے حکم دیا تھا؟

ابلیس نے جواب دیا

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۖ

اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے۔

شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لئے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوقِ خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا! پھر یہ تیرا حکم کہ ناری، خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟

میں بہ حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا وہ مجھے سجدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں، مگر بد بخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی، وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اسکے اندر ودیعت کی ہیں۔

بہر حال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ

جہالت سے پیدا شدہ برو و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احکام کی حقیقت سے بھی منکر ہو گیا، اسلئے مجھ کو ظلم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت سے سمجھنے سے روک دیا۔ عجز بنا دیا ہے پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔

تیسری صاب مہمت

میں نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعوت اور خدا کے تعویذ پر ظلم کے اصرار نے ہمیشہ سینے مجھ کو رب العلمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تاقیام قیامت مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت سینے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔

صدمت اپنی کا تھا نہ بھی یہی تھا، ہذا اس کی درخواست منظور نہ ہوئی تھی، یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطنت کا منہ دکھایا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ و درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی میں بھی آدم کی اور دنی راہروں کا اور ان کے پس و پیش، ارد گرد اور چہر جانب سے ہو کر ان کو مراء و مروں کا، اور ان کی آشوبیت و تہ انہ پاس اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا، البتہ تیرے "مخلص بندے" میرے اغوا کے تیرے کھٹل نہ ہو سکیں گے ورنہ طرح سے محفوظ رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون "مکافات عمل و پاداش عمل" اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو بنی آدم مجھے سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی عذاب الہی (جہنم) کا سزاوار ہوگا، جا... اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیروں کی ابدی لعنت (جہنم) کا منتظر رہو۔

قرآن مجید حسب ذیل آیت ان ہی تفصیلات پر روشنی ڈالتی ہیں۔

مَا مَعَكُمْ لَآ تَسْتَجِذُ إِذْ أَمَرْتُمْ ۖ قَالَ أَلَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ
مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبُطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
صَّاعِرِينَ ۝ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ قَالَ
فَمَا أَعْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَأَنبِئَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

أَجْمَعِينَ ۝ (الاعراف، آیت ۱۸-۲۳)

اس بات نے تجھے کھینٹے سے روکا جبکہ میں نے غم کیا تھا۔" ہاں اس بات نے کہ میں آواز سے جتنے ہیوں تو نے کھینٹے آگ سے پیدا کیا سے منی سے۔" فرمایا "بنت سے نکل جا۔ تیری یہ سستی نہیں کہ یہاں رو کر رہی رہے۔ یہاں سے نکل دو رہو یقیناً توں میں سے ہو اجوز میں و خوار ہیں۔" ابلیس نے کہا "مجھے اس وقت تک بیٹھ ممت کہ جب وہ (مرنے کے بعد) مجھ سے جائے گا۔" "تجھے ممت ہے؟" اس نے ابلیس نے کہا پوچھا۔ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی، تو اب میں جیسا کہ خدا نے فرمایا تھا تیری سیدھی راہ سے بھگانے بیٹھ بی آدم دن تاک میں بیٹھوں، پتھر سے پتھر سے پیچھے رہنے سے ہاں میں سے (غرض یہ طرف سے) ان پر آؤں اور توں میں سے عرش و شہر اُتار دے گا، خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا۔ میں اور نصیرایا ہوا بی آدم میں سے جو وہ تیری پیروی کرے گا تو (وہ) تیرا ساتھی ہو گا۔ اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ (پادشاہ نمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں)۔

فَاِذَا ابْلِيسُ مَا لَكَ اَنْتَا تَكُوْنُ مَعَ السَّٰحِدِيْنَ ۝ قَالَ لَمْ اُكُنْ بِاَسْحَدٍ لِّنَسْرِ ۝ حَمِيْمٌ مِّنْ صَلٰصِلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ ۝ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَاَبَتْ رَحِيْمٌ ۝ وَاِنْ عَلِمْتَ الْمُنْعَةَ اِلٰى يَوْمٍ لَّدِيْ ۝ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُنْعُوْنَ ۝ قَالَ فَاَبَتْ مِّنَ الْمُنْطَرِيْنَ ۝ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا اَعُوْثُنِيْ لَأَرْسَلَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا اَعُوْثِيَنَّهُمْ اَحْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْلَصِيْنَ ۝ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنۢ اَتَعٰكَ مِنَ الْعٰوِيْنَ ۝ وَاِنَّ حَقَّهُمْ لَمَوْعِدُهُمْ اَحْمَعِيْنَ ۝ (۱۵: ۳۲-۳۴)

خدا نے فرمایا "اے ابلیس! تجھے یہ ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا" ہاں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہے شر کو سجدہ کروں جسے تو نے خیر اٹھے ہوئے گارے، بتایا ہے جو سوکھ کر بجھنے لگتا ہے "حکم ہوا" اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، کہ تو رائدہ ہوا اور جزاکے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی" اس نے کہا "خدا یا! مجھے اس دن تک مہبت دے جب انسان (دوبارہ) اٹھائے جائیں گے۔" فرمایا "اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہبت دی گئی۔" اس نے کہا "خدا یا! چونکہ تو نے مجھ پر (نجات و سعادت) کی راہ بند کر دی، تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کیلئے جھوٹی خوشنمایاں بنا دوں اور (راہ حق سے) گمراہ کر دوں، ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے (میں جانتا ہوں) میرے بھگانے میں آنے والے نہیں۔" فرمایا "ہاں یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے، جو میرے (مخلص) بندے ہیں ان پر تیرا چھ زور نہیں چلے گا۔ صرف انہی پر چلے گا جو (بندگی کی) راہ سے بھٹک گئے اور ان سب کیلئے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے (جو کبھی ملنے والا نہیں)۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِّلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبْلٰیْسَ ؕ قَالَ اَسْحَدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طٰیۡۤا ۝ قَالَ اَرَاۤیْتَ هٰذَا الَّذِیْ كَرَّمْتُ عَلٰی لَیْنٍ اٰخَرْتُنِیْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا حُنٰیۤكَ ذُرِّیَّتِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ حَقَّهُمۡ جَزَاۤؤُكُمۡ

حرًا مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزَرُ مِنْ سَكَنَتِ مِنْهُمْ بَصُوتِكَ وَأَحْلَبَ عَنْهُمْ حِيلَكَ
وَرَحْلَكَ وَشَارَكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ ۝ وَمَا يَعْدُهُمُ اسْتِطْطَانُ بَنِي
عُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

(۱۲۵: ۶۱)

اور (یھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ”آؤ تم آگے جھک جاؤ“ اس پر سب جھک گئے مگر
ایک ایسی نہ جھکا اس نے کہا ”یہ میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟“ نیز اس نے
کہا ”یا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس (حقیر) ہستی کو مجھ پر برائی کی؟“ اور تو مجھے قیامت کے دن تک مہبت
کے دن تو میں ضد اور اس کی نسل کی بنیاد اٹھاؤں گے رہوں، تو نے آدمی اس ہدایت سے بچیں اور بولی نہ
کئے۔ ”مگر نے فرمایا“ جا اپنی رہو۔ جو بولی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا، تو اس پیچھے اور تیرے سے
جہنم کی راہوں پوری پوری نہ ان میں سے جس کی کو تو اپنی صدا میں سنا کر ہرکا سکتا ہے۔ ہرکانے کی خوش
گزرے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور لوہا میں شریک ہو جا، ان سے (طرح
حزن کی باتوں سے) وعدے کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا چھ نہیں ہیں کہ ”مگر تیرا ہوکا“ جو
میرے (بچے) بندے میں ان پر تو قابو پانے والا نہیں، تیرے پر وہ گار کار سازی کیلئے پس کرتا ہے۔ (۱۲۵: ۶۱)

قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْخُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۚ أَأَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ
مِنَ الْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ
فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَذَابَ لَّعْنَتِي إِلَيْهِ يَوْمَ تَلْدَي ۝ قَالَ
رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ فَمَعَزَتِكَ لِأَعُوذُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِنَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ۝ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ قَوْلٌ ۝ نَّأْمَنُ بِهِمْ حَتَّىٰ مَكَ وَبِمَنْ

تَبَعْتُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (ص: ۳۸ اب: ۸۵: ۶۱)

فرمایا، ہمیں کس چیز نے روک دیا تجھ کو کہ سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا ہے (قدرت کے) ہاتھوں
سے۔ یہ تو نے خود دیکھا تو بڑا تھا، رجب میں جو میں بہتے ہوں اس سے مجھ کو بنایا گیا ہے، مگر سنا بنایا مٹی سے،
فرمایا تو تو کل یہاں سے کہ تو مر ۱۰۰ ہوا۔ اور تجھ پر میری پھٹا رہے اس جزا کے دن تک، بولوا اے رب! مجھ کو
نہیں دے جس دن تک مردہ بنی انھیں۔ فرمایا تو تجھ کو ذلیل ہے۔ اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔
یہ تو قسم ہے تیری عزت کی میں مگر انہوں گا ان سب کو، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے، فرمایا،
تو تمہیک بات یہ ہے اور میں تمہیک ہی کہتا ہوں۔ مجھ کو بچہ نہ ہے، دوزخ تجھ سے اور جون میں تیری راہ چلیں نہ

سب سے۔ (ص: ۹۵)

خلافت آدم

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدمؑ کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس قسم کا تصور کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کیسے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، ویسا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا ”مظہر“ ہوگا۔

فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اگر اس ہستی پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لئے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثناء کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجالاتے ہیں، ہم کو تو اس ”خاک“ سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تری زمین میں خرابی اور خونریزی پھا کر دے؟ بار الہا! تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟

بارگاہ الہی سے ازل ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جہد بازی سے کام نہ لینا چاہئے، اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہئے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور برائی کا پہلو نکلتا ہو، خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرہ ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔

وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنۢ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خونریزی کرے گی۔ خداوند ہم تیری حمد و ثناء کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں (کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے محفوظ ہے) اللہ نے کہا، میری نظر جس حقیقت پر ہے، تمیں اسکی خبر نہیں۔ (بقہ ۳۰۶)

تعمیر آدمؑ اور فرشتوں کا قرار بخیر

یہ سمجھنا سخت دشمنی ہے کہ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لئے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منظر ہوا اس کے فیصلہ کے متعلق موشگافی کریں بلکہ وہ آدمؑ کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس سے ان کے طرزاں اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو بظاہر حضرت آدمؑ کی تحقیر پر مبنی ہے۔ مصل و فعل کے ذریعہ اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدمؑ کی برتری اور حکمت عملی الہی کی بندگی و رافت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی در ماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے، لہذا حضرت آدمؑ کو اپنی سب سے عظیم امر تب صفت ”علم“ سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا۔ اور

پھر فرشتوں کے سامنے پیش برکے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ علم تھے یا جواب دیتے۔ مگر چونکہ بارگاہِ صمدیت سے قرب رکھتے تھے سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے یونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی سب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ "خلافتِ ابدیہ" کا مدار کثرتِ تسبیح و تحمیل اور تقدیس و تعجید پر نہیں بلکہ صفتِ "علم" پر ہے۔ اس لئے کہ ارادہ و اختیار، قدرتِ تقدس اور قدرتِ اختیار و تدبیر کے لحاظ میں یوں کہنے کے حکومتِ ارضی صفتِ "علم" کے بغیر ناممکن ہے، پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ علم کا مظہر اتم بنایا ہے تو بلاشبہ وہی خلافتِ ارضی کا مستحق ہے نہ کہ ہم، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مدتِ اند پونہ اپنی خدماتِ مفوضہ کے علاوہ ہر قسم کی نیوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہیں، اسلئے وہ ان کے علم سے بھی نا آشنا تھے اور آدم کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا اسلئے ان کا علم اس سے یک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کا مدنی بخشش و عطیہ سے جدا ہو اور اس کو وہ سب سمجھ بتا دیا یا جو اس سے ضروری تھا۔

وَعَلَّمَ دَمَ نَسْمَاءَ كُنْهًا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْشِئُوا بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا آدَمُ أَنْشِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْشَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْى أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُدْرُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

(پھر جب ایسا ہوا کہ مشیتِ الہی نے جو کچھ چاہا تھا، ظہور میں آیا) اور آدم نے (یہاں تک معنوی ترقی کی کہ) تعلیمِ الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لئے، تو فرشتوں کے سامنے وہ (تمام حقائق) پیش کر دیئے اور فرمایا، اے تم (اپنے شبہ میں) درستى پر ہو تو بتلاؤ، ان (حقائق) کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے عرض کیا۔ خدا یا ساری پائیاں اور بڑائیاں تیرے ہی کے ہیں ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلادیا ہے، علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت! جب فرشتوں نے اس طرح اپنے خیر کا اعتراف کر لیا تو حکمِ الہی ہوا "اے آدم تم (اب) فرشتوں کو ان (حقائق) کے نام بتلاؤ۔" جب آدم نے بتلا دیئے تو اللہ نے فرمایا "یہاں تک کہ تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں!"

(۳۳-۳۴)

حضرت آدم کے اس شرفِ علم کے متعلق مفسرین کے دورائے ہیں ایک یہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی تھیں ان سب کے نام اور ان کی حقیقت کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، دوسری رائے یہ ہے کہ اُس وقت جس قدر اشیاء، بھی عالم کائنات میں موجود تھیں اور حضرت آدم کے سامنے ان کا مظاہرہ کیا گیا تھا ان سب کا علم عطا کیا گیا، اور (تمام چیزوں کے نام) کا اطلاق جس طرح کائنات کی ماضی و مستقبل کی تمام اشیاء پر ہوتا ہے اسی طرح اُس وقت کی تمام موجودہ

اشیا پر بھی بغیر کسی تاویل کے جو سکتا ہے، اور یہ کہ **سنہ تیسواں** سے آٹھ موجودہ محسوس یعنی حاضر ہی کی جانب اشارہ مقصود ہوا کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشیاء کی تمام جزئیات و تفصیلات کا علم بخشایا تھا بلکہ اشیاء کی بنیاد و تہذیب اور اصول و اساس کا علم عطا کیا گیا تب بھی **سنہ تیسواں** کے منافی نہیں ہے۔

بہ حال حضرت آدم **سنہ تیسواں** کی وصفیت "علم" سے اس صریح نوازا گیا کہ فرشتوں نے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے بعد وہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام جمیدوں سے نا آشنا رہتے اور قدرت نے جو خواص اور علوم و دیعت کئے ہیں ان سے ہم ناواقف ہوتے اس سے کہ نہ ہم خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں و دیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے نہ ہمیں غرق کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات اشیاء کے خواص، ایملی مہکبات، فوائد طبیعیات و فلدیات، نئی ایجادات علوم نفسیات و وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بیشمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے، بلاشبہ یہ صرف حضرت انسان ہی کے لئے موزون تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔

سنہ تیسواں کا قیام بابت و رتھوں کی زوہدیت

حضرت آدم **سنہ تیسواں** ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلأ، محسوس کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمد کی جویا نظر آتی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء **سنہ تیسواں** کو پیدا کیا اور حضرت آدم **سنہ تیسواں** اپنا ہمد و رفیق پا کر بچہ مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم و حواء کو اجازت تھی وہ جنت میں رہیں کہیں اور اُس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔

سنہ تیسواں کا ختم ہونا

اب ابلیس کو ایک موقعہ ہاتھ آیا اور اُس نے حضرت آدم و حواء کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں یہ سن کر حضرت آدم **سنہ تیسواں** کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان (بھول چوک) نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، حکم امتناعی تھا نہ کہ مریبانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انھوں نے اُس درخت کا پھل کھایا، اُس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس محروم، جلد جلد (آدم و حواء) دونوں پتوں سے ستر ڈھانکنے لگے گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا، کہ اُس نے تن ڈھانکنے کیلئے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔

ادھر یہ ہو رہا تھا کہ خدائے تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ عدول

کھم کیسی؟ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اسلئے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے نہ امت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی لیکن اس کا سبب تو دوسرے نہیں ہے بلکہ بر بنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے، تاہم غلطی ہے، اس لئے توبہ واستغفار کرتے ہوئے غنودہ درگزر کا خواست گاہیوں۔

حضرت حق نے اُن کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آگیا تھا کہ حضرت آدم خدا کی زمین پر ”حق خلافت“ ادا کریں، اس لئے یہ تقاضائے صمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم جو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامانِ عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طغوتی و متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن ”جنت“ ہمیشہ کے لئے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہذا تم اور حواء دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔

اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدائے تعالیٰ کے خلیفہ آدم نے اپنی رفیقہ حیات حواء کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ○ فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

پھر (ایسا ہوا کہ) ہم نے آدم سے کہا، اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو، وہ جو ایک درخت ہے، تو کبھی اُس کے پاس نہ پھٹنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو (نتیجہ یہ نکلے گا کہ) حد سے تجاوز کر بھو گے اور اُن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں پھر ایسا ہوا کہ شیطان کی وسوسہ اندازی نے اُن دونوں کے قدم ڈمگادئیے اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی پچھ (راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلتا پڑا، خدا کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جاؤ تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں (جنت کی جگہ) زمین میں رہنا ہے، اور ایک خاص وقت تک کیسے (جو علم الہی میں مقرر ہو چکا ہے) اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے قضاء سے چند کلمات معلوم کر لئے (جن کیلئے اس کے حضور قبولیت تھی) پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بلا شبہ وہی ہے جو رحمت سے درگزر کرنے والا ہے۔ اور اس کے درگزر کی کوئی انتہا نہیں (آدم کی توبہ قبول ہوئی

سین جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، پس ہمارا حکم ہوا اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ (اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، سین (یا درختوں) جب بھی ایسا ہو گا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ (حق) کھولی جائے گی، تو تمہارے سے دوسری راہیں ہوں گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے (کامیابی و سعادت ہوگی) کسی طرح کاٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ (قرآن ۲۸-۵۴)

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ فَكُنَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ○ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ○ فَدَلَّاهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفِ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ○ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ○

اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں جنت میں رہو سہو اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، گردیکھو (وہ جو ایک درخت ہے، تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو، تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسرے ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے، اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے، تو صرف اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تم فرشتے بن جاؤ، یاد آئی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے، اس نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض کہ (شیطان اس طرح کی باتیں سننا کر بلاخر) انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چھٹا۔ ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے، اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا۔ ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہمارے لئے بربادی کے سوا کچھ نہیں! فرمایا ”یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لئے زمین میں ٹھکانا ہے اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سروسامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور فرمایا! تم اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے پھر اسی سے

(مرنے کے بعد) نکالے جاوے۔“ (۱۹-۲۵)

وَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنْ لَا يَسْجُدَ لِلشَّيْطَانِ ۖ فَسَجَدَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ
وَلِرِجَالِكَ فَخَرَّ حَتَّىٰ فِيهَا مِنَ الْحَنَةِ ۖ فَتَشَقَّى ۖ إِنَّ لَكَ أَلًا تَحُوعُ فِيهَا وَلَٰ
تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۖ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ
هَٰذَا أَدْنَىٰ عَلَىٰ سَجَرَةٍ مَخْلُودٍ وَمَلَكٌ نَازِلٌ ۖ فَكُلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا
سَوَاتُهُمَا وَطَفِيقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْحَنَةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ
ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۖ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُ هُدًى فَمَنْ ضَلَّ فَتِلْكَ هُدَايَ فَلَا يَصِلُ وَلَا يَسْتَقِي ۖ

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے خبر کر عہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا، اور ہم نے (نافرمانی کا) قصد اس میں نہیں پایا تھا اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا ”آدم کے آگے جھک جاؤ“ سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا اس پر ہم نے کہا اے آدم (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کے رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لئے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ بربہ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش (اُس سے نکلے تو سر تا سر محنت میں مبتلا ہو جاوے) یقیناً پھر شیطان نے آدم کو وسوسہ میں ڈالا اس نے کہا ”اے آدم“ میں تجھے بیشکلی کے درخت کا نشان دے دوں؟ اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو؟“ چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اس کی بیوی نے) اس درخت کا پھل کھا لیا، اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے سہنے پر نہ چلا پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔ (لیکن) پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ کیا۔ اس پر (پنی رتموں سے) لوٹ آیا۔ اس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی، چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا ”تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو (اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی) پھر اُرمیر کی طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی پیامِ ہدایت آیا تو (اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلے گا، وہ نہ تو راہ سے بے راہ ہو گا نہ دکھ میں پڑے گا۔“ (سورۃ طہ: ۱۱۵-۱۲۳)

واقعہ سے متعلق چند اہم مسائل

واقعہ کی اس تفصیل کے بعد چند ایسے اہم مسائل پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے جو واقعہ کی تفصیلات میں بڑی

حد تک معین و مددگار ثابت ہوں۔

تخلیق آدم علیہ السلام

یہ مسئلہ بھی لائق فکر و نظر ہے کہ انسانِ اول حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی، کیا کائنات ارض و سماوی کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد اس کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ علماء یہود و نصاریٰ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارہ جو ”ستہ ایام“ (چھ دن) کی تجریر اختیار فرمائی ہے اُن ہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم نے بھی لباس وجود پہنا اور وہ جمعہ کا دن ہے۔

إِنَّ رَتَكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

چھ شے نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر چھ گیا۔ (سورہ اعراف)

لیکن یہ مسلک درست نہیں ہے نہ علمی و تاریخی اعتبار سے اور دینی و مذہبی روایات کے لحاظ سے، یہود و نصاریٰ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انھوں نے کس بنیاد پر یہ کہا، اور اس کے لئے اُن کے پاس کیا دلیل ہے مگر علامہ سبکی سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انھوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔

کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ علامہ سبکی کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا ہے جو فضائلِ جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی ہے۔

اس روایت میں صرف اسی قدر مذکور ہے مگر سبکی نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا کہ یہ جمعہ ”ستہ ایام“ میں شامل جمعہ کا دن ہے اور یہی مغالطہ ہے۔

حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن عزیز نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم کا ذکر نہیں کیا حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سموات سے زیادہ حضرت آدم کا ذکر ضروری تھا جو قرآن ہی کی زبان میں اشرف المخلوقات، اور حسمہ و عزمہ سے ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو ”ستہ ایام“ ہی میں سے کسی دن (یوم) وجود بخشا جائے اور اُس کا ذکر تک نہ کیا جائے کیونکہ ان آیات میں صرف دو ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں ایک ارض و سموات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا ”استواء علی العرش“ کا، مگر حضرت آدم کی ولادت سے متعلق صراحت تو کجا اشارہ تک موجود نہیں ہے پھر مستزاد یہ کہ قرآن عزیز نے جس جس موقع پر حضرت آدم کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق سموات و ارض سے ہزاروں، لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد (جس کا علم صرف عالم الغیب و الشہادہ ہی کو ہے) حضرت آدم کو

کسی جمعہ میں خلعت وجود عطا کیا گیا اور ”ستہ ایام“ کے جمعہ کے دن کسی کی بھی تخلیق و تکوین نہیں ہوئی بلکہ کا مظاہرہ ہو اور اس لئے جمعہ کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔

۲۔ دوم حوا عربی نام ہیں یا نجی؟ اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر مکی کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ”سریانی“ نام ہے اور بائبل میں الف کے مد اور وال کے طول کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی آدم، اور علامہ جوہری اور جوالیقی یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہیں، اور دوسرے سوال کے متعلق ثعلبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدم مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اُن کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لئے آدم یا آدم نام رکھا گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ ادمت سے ماخوذ ہے اس نے کہ وہ ادم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کئے گئے ہیں، اور بعض سماء کہتے ہیں کہ ادمت بمعنی خضعت سے ماخوذ ہے اور چونکہ اُن کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے اس لئے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا ہے۔ اسی طرح حواء اسلئے نام پڑا کہ وہ ہر ”انسانِ حی“ (زندہ انسان) کی ماں ہیں اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر اُن کا نام رکھ دیا گیا۔^۱

بہر حال نام اور معنی میں مناسبت کا یہ سوال نکتہ اور لطیفہ کی حیثیت رکھتا ہے، اسلئے بیان کردہ تمام وجود بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا اور ابلیس کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اس پر عتاب ابی کیوں ہوا اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لئے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشبہ ابلیس ملائکہ کی جنس نہ تھا۔ قرآن عزیز میں تصریح ہے۔

كَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

وہ ”جن“ سے تھا پس اُس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی

مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اُس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور وہ بھی خود کو منیٰ طلب سمجھتا تھا اسی لئے جب خدا نے تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو اُس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اس لئے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ ازراہ غرور کہا تو یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس لئے سجدہ سے باز رہا۔

یہی جواب صحیح اور درست ہے۔ ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکہ اللہ میں سے ایک قسم کو ”جن“ بھی کہا جاتا ہے اور یہ انہیں میں سے ایک تھا۔ مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن عزیز سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے!

۱۔ استواء علیٰ عرش اور ستہ ایام کی تعبیر سیعے قصص القرآن کی دوسری جلد ملاحظہ فرمائیں۔
۲۔ فتح باری ج ۲، کتاب حدیث الانبیاء، چونکہ یہ تمام اقوال تخمینی ہیں اس لئے سب کو نقل کر دیا گیا اور کسی ایک قول کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

ابلیس جب جنت سے مردود ہوا تو نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم و حواء سے کو اس طرح بہکا کا؟
 علماء اسلام سے اس کے دو جواب منقول ہیں اور دونوں کسی تاویل کے بغیر چسپاں ہیں
 (۱) اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کا ایک سہکار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے۔

اس لئے اُس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و حواء سے یہ گفتگو کی اور ان کو بغزش میں ڈال دیا آیت **فَمِنْهُمْ شَيْطَانٌ مَغْبُورٌ** اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔

(۲) جس طرح ایک آواز ٹیلیفون اور ریڈیو کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے یا جس طرح اسلکی (وائرس) میں صرف شعاعوں اور آواز کی لہروں کے ذریعہ سے ایک پیغام ہزاروں میل پہنچایا جاسکتا ہے اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا لمشاہدہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو تب واقعہ کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم و حواء سے کہا کہ تم لوگوں میں یہ وسوسہ ڈالو اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، آیت **هُمَا الشَّيْطَانُ** سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

۵ حواء سے کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے
”وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا“ اور اس (نفس) سے اس جوڑے کو پیدا کیا

یہ نظم قرآنی حواء **عِصَا السَّامِ** کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لئے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حواء سے حضرت آدم کی پہلی سے پیدا ہوئی ہوں جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔

آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حواء سے کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ ”عورت کی تخلیق کے متعلق“ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے، اہل بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے۔

الفاظ یہ ہیں:

”استوصوا بالنساء فال المرأة خلقت من ضلع“ (صحیح)

”عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ اس لئے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے“

اس کا مطلب ابن اسحق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حواء سے آدم کی بائیں پہلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن اسحق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ دراصل عورت کو پہلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتداء پہلی سے کی گئی ہے اس کا حال پہلی ہی کی

طرح ہے، اُس اس کی کچی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو جس طرح پسی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہئے۔ ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشنواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ (نچ، باب ۶، ص ۲۸۳)

حضرت آدم جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انھیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا وہ جنت کون سی جنت ہے ”جنت الماویٰ“ ہے جو بعد قیامت اہل ایمان کا مستقر ہے یہ ”جنت ارضی“ جو اسی سر زمین میں کسی بندہ پر فضا مقام پر آدم کی حکومت کے لئے بنائی گئی تھی، جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ ”جنت الماویٰ“ ہے جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لئے کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً

قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَثَرُ وَ رَوْحُكَ ”ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی (حواء)
الْجَنَّةِ (اللام) جنت میں رہو“

اس جگہ جنت کو عربی قاعدہ سے ”الجنة“ الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اُسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن عزیز میں قیام قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔

۲ اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ”تم وہاں سے ایک ساتھ اترو“

بہبوط (اترنا) بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لئے یہ جنت ارضی نہیں ہو سکتی بلکہ ”جنت الماویٰ“ ہی ہو سکتی ہے۔
”مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے۔

يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فِيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تَزْدَلِفُ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا مَا آتَانَا

استفتح لما الجنة فيقول: وهل اخر حكم من الجنة الا خطيئة ابيكم - (بحرہ)

اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان اُٹھ رہے ہوں گے جب جنت ان کے قریب ہوگی۔ پھر وہ آدم

کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے ہمارے باپ ہمارے لئے اس جنت کو کھولے! اس پر حضرت آدم

فرما میں گئے یہ تم کو جنت سے تمہارا باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا۔

اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ”جنت“ دنیا ہی کے مقامات میں سے کسی مقام پر تھی ”جنت الماویٰ“ نہ تھی، اور اپنے قول کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو وہاں کھانے پینے کے مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی، پھر وہاں آدم خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اُس نے حضرت آدم کو بہکا بھی دیا۔ اور پھر آدم و حواء اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے، تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے

ساتھ مخصوص ہیں اور ”جنت الماویٰ“ میں اُن کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اُس میں داخلہ کے بعد اخراج ہے، یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور اُن دور ایوں کے علاوہ اس سلسلہ میں دو رائیں اور بھی ہیں اور اس طرح اس مسئلہ میں چار اقوال ہو جاتے ہیں۔

(۱) یہ جنت الماویٰ ہے

(۲) یہ جنت ارضی ہے

(۳) یہ جنت الماویٰ اور جنت الارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔

(۴) اس معاملہ میں توقف اور سکوت کرنا چاہیئے، اور اسے خدا کے حوالہ کر دینا چاہیئے یہ بحث بہت طویل ہے اور

حافظ عبدالدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والہنایہ میں اس کو بڑے شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور تمام اقوال کے مفصل دلائل اور نظائر کو بھی نقل کیا ہے۔ تفصیل دیکھنے کیلئے اس کی مراجعت کرنی چاہیئے۔

بہر حال حقیقت حال کا عالم تو خدا ہی ہے لیکن تمام دلائل و براہین کے دیکھنے کے بعد ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ معاملہ بلاشبہ ”جنت الماویٰ“ ہی میں پیش آیا ہے اور کھانے، سونے اور شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے لئے تمام معاملات ”جنت الماویٰ“ میں اس وقت پیش آئے ہیں جبکہ انسان ابھی تک عالم تکلیف میں نہیں آیا تھا۔ پس یہ جو کچھ ہوا مشیت الہی کی حکمت بالغہ کے زیر اثر اس لئے ہوا کہ یہ تمام نگوینی امور انسان کے زمین پر آباد ہونے اور ”خلافت الہیہ“ کے حقدار بننے کے لئے ضروری تھے۔ پس اگر یہی رائج قول ہے کہ اس جگہ جنت سے مراد ”جنت الماویٰ“ ہی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حواء زمین کے کس حصہ پر اتارے گئے تو بعض ضعیف روایتوں میں ہی کہ حضرت آدم ہندوستان کی سر زمین پر اور حضرت حواء جدہ کی سر زمین پر اتارے گئے اور پھر چل کر دونوں عرفات (حجاز) کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے اسی لئے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا کیوں کہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔

لیکن قرآن عزیز نے اس حصہ کو نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ اس کا اظہار رشد و ہدایت سے غیر متعلق تھا البتہ قلبی رجحان اور نفسیاتی برہان اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ آدم و حواء ایک ہی جگہ اتارے گئے ہوں گے تاکہ حق تعالیٰ حکمت بالغہ کے زیر اثر جلد ہی نسل انسانی کی افزائش اپنا کام کر سکے اور اس عالم خاکی کے وارث و مکین خدا کی زمین کو آباد کر کے انسانیت کے سب سے بڑے شرف ”خلافت ارضی“ کا پورا پورا حق ادا کر سکے۔

ظریفانہ نکتہ

جو علماء اس کے قائل ہیں کہ یہ ”جنت الماویٰ“ ہے ان پر دوسرے علماء کا یہ اعتراض ہے کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے (اور یہ ظاہر ہے کہ اسی کا دوسرا نام جنت الخلد ہے) تو حضرت آدم سے ابلیس کا یہ کہنا کہ میں تمہیں شجر خلد کا پتہ بتاؤں کیا معنی رکھتا ہے؟

لیکن اول الذکر علماء ان حضرات سے جو جنت ارضی کے قائل ہیں پلٹ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ جنت

ارضی تھی تو اس دار فانی میں ابلیس حضرت آدم سے ایسی بحث ہی کیسے کر سکتا تھا کہ دنیا اور اس کی تمام اشیاء، تو فانی ہیں مگر اس میں ایک شجر خلد بھی ہے۔ دار فانی میں خود کہاں اس کو تو معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا چہ جائیکہ حضرت آدم۔

جنت ارضی علماء طبقات الارض کی نظر میں

جو علماء اس جنت کو ”جنت ارضی“ بتاتے ہیں ان میں سے علماء طبقات الارض کا یہ دعویٰ ہے کہ رب مسکون میں سے جس خطہ پر جنت قائم تھی وہ آج کائنات ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ حصہ ”قارۃ مو“ کے نام سے اس دنیا میں آباد تھے مگر مختلف حوادث اور پیہم زلزلوں کے باعث بحر ہند میں ہزاروں سال ہوئے کہ غرق ہو گیا، اور یہ کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس خطہ پر بسنے والی انسانی آبادی تقریباً ساٹھ ملین (چھ کروڑ) کی تعداد میں ہدک ہوئی۔

اور باہل کے سفر تکوین اصحاح میں اس کا مقام وقوع وہ بتایا گیا ہے جہاں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں۔

یہ حضرت آدمؑ نبی اور رسول ہیں؟

شریعت اسلامی میں ”نبی“ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوتی ہو اور ”رسول“ اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور نئی کتاب بھیجی گئی ہو۔

چونکہ حضرت آدمؑ دنیائے انسانی کے باپ ہیں تو خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اپنی نسل کی دنیوی سعادت و فلاح کیلئے رہنما اور ہادی تھے اسی طرح اخروی سعادت و فلاح کیلئے پیغامبر تھے یا نہیں؟

کاجواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے سچے پیغمبر اور نبی برحق تھے اور اس مسئلہ میں اُمت میں کبھی دور میں نہیں ہوئیں اور اسی لئے کبھی یہ مسئلہ موضوع بحث نہیں بنا مگر اس مسئلہ میں اس وقت سے اہمیت پیدا ہوئی جبکہ مصر کے قریہ منہور کے ایک شخص نے حضرت آدمؑ کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا کہ قرآن عزیز میں کسی مقام پر بھی حضرت آدمؑ کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح ”نبی“ نہیں کہا گیا۔

اس شخص کا یہ کہنا کہ قرآن عزیز نے حضرت آدمؑ کو کسی جگہ لفظ ”نبی“ سے مخاطب نہیں کیا، غلطی اعتبار سے اگرچہ صحیح ہے لیکن حقیقت نبوت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اس لئے کہ نبوت کے جو معنی اسلامی اصطلاح میں بیان کئے گئے ہیں بغیر کسی تاویل کے اس کا اطلاق حضرت آدمؑ علیہ السلام پر نظم قرآنی میں بہت سے مقامات میں موجود ہے، جگہ جگہ یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطہ کے حضرت آدمؑ علیہ السلام سے ہمکلام

حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے ”میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بتائیے کیا آدمؑ علیہ السلام نبی تھے؟ مجھے حضور نے فرمایا، ہاں وہ نبی تھے اور رسول بھی، انہیں اللہ رب العالمین سے شرف مخاطب و تکلم حاصل ہوا۔“

روایت سے لحاظ یہ ہیں

عن ابن جریر قال: رسول اللہ (ﷺ) آدم اسما كان قال نعم يا رسول الله فيلا۔ (تفسیر ابن جریر، ج ۱ ص ۳۴۲)

ہو تا رہا ہے اور اس تمام مخاطبت اور بات چیت میں امر و نہی اور حلال و حرام کے احکام دیتا رہا ہے اور ان احکام کے لئے آدم ؑ کے پاس کسی کو نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ براہ راست انہی سے خطاب فرمایا گیا، پس جبکہ نبوت کی حقیقت بھی یہی ہے تو حضرت آدم ؑ کی نبوت کا انکار قطعاً باطل اور بے معنی ہے، نیز ان کے رسول ہونے نہ ہونے کی بحث بھی کچھ زیادہ اہم نہیں ہے اسلئے کہ جب وہ پہلے انسان ہیں تو انسانی آبادی کیلئے خدا کی وحی کے ذریعہ جو پیغامات بھی انہوں نے سنائے وہی ان کی شریعت سمجھی جائے گی اور اسلئے وہ رسول بھی ہیں، بہر حال ان کی نبوت پر یقین رکھنے اور قلب میں اطمینان پیدا کرنے کیلئے نظم قرآنی کی وہ تمام آیات کافی و شافی دلیل ہیں جو حضرت آدم ؑ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان براہ راست گفتگو اور مکالمت و مخاطبت کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

۱ حضرت آدم ؑ جبکہ نبی ہیں تو ان سے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی، نبی تو معصوم ہوتا ہے اور ”عصمت“ نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے؟

حضرت آدم ؑ کی عصمت پر بحث کرنے سے قبل مختصر الفاظ میں ”عصمت“ کے معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو جانا ضروری ہے تاکہ آئندہ بھی ایسے مقامات میں گنجلک اور ریب و شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔

عصمت نبی کے معنی

خالق کائنات نے انسان کی تخلیق متضاد قوتوں کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی اس کو نیک و بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی، اور یہی اسکے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔

ان متضاد قوتوں کے حامل ”انسان“ میں سے حضرت حق، انسانی رشد و ہدایت، اور اصول الی اللہ کیلئے کبھی کبھی کسی شخص کو چن لیتے اور اسکو اپنا رسول، نبی اور پیغمبر بنا لیتے ہیں اور اس سلسلہ کی آخری کڑی ذات اقدس ہیں۔

اور جب یہ ہستی ”نبوت“ کے لئے چن لی جاتی ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل و ارادہ کی زندگی میں ہر قسم کے گناہ سے پاک اور ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے منزہ ہو، تاکہ پیغام الہی کے منصب میں خدا کی صحیح نیابت ادا کر سکے۔ اور: ”او خوشتر گم است کرار ہبری کند“ کا مصداق نہ ثابت ہو، اس طرح وہ ایک انسان اور بشر بھی ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور اہل و عیال کی زندگی سے بھی وابستہ ہے اور وہ ہر قسم کے عملی اور ارادی گناہوں سے پاک بھی ہے کیوں کہ وہ ہر قسم کی نیکی کے لئے ہادی و مرشد اور خدا کا نائب ہے، اور اگرچہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح متضاد قوتوں کا حامل ضرور ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اُس سے ہر قسم کی بدی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا گیا ہے تاکہ اس کا ہر ایک ارادہ، ہر ایک عمل اور ہر ایک قول غرض ہر ایک حرکت و سکون، کائنات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے، البتہ بشریت و انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو، نسیان، اور لغزش کا امکان باقی رہتا اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے مگر فوراً ہی اُس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس

سے نارہ کش ہو جاتا ہے۔

”ہو اور نسیان تو اپنے مفہوم میں ظاہر ہیں مگر زلہ (غزش) کیا ہے؟“

تو اس کا اطلاق ایسی حقیقت پر ہوتا ہے کہ جہاں نہ عمل اور سردار میں تردد اور سرکشی کا دخل ہو اور نہ قصد و راہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کا اور ساتھ ہی وہ عمل اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح، بد اور شر بھی نہ ہو بلکہ ان تمام امور کے پیش نظر وہ اپنی ذات میں اگرچہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہو مگر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان نہ ہو بلکہ اس کے عظیم رتبہ کے سامنے سب اور بلکہ نظر آتا ہو، بالیں ہمہ اس لئے عمل میں آگیا کہ عمل کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ تھا لیکن نبی پر چونکہ خدا تعالیٰ کی مستقل حفاظت و نگرانی رہتی ہے اس لئے فوراً ہی اسکو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل تمہاری جدت قدر اور عظمت مرتبہ کے شایان شان نہیں ہے اور قطعی غیر مناسب ہے، اسی فرق مراتب کو عربی کی اس مثال میں ظاہر کیا گیا ہے۔

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِبِينَ

”نیکو کار انسانوں کی عام خوبیاں مقربین بارگاہ الہی کے حق میں بُرائیاں، ہوتی ہیں“

مگر اس لئے کہ ایک مقرب بارگاہ الہی کو خدا کی مرضی کے سمجھنے میں بھی یہ غزش کیوں پیش آئی سنہ اللہ باری ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی اس قسم کی لغزشوں پر جب ان کو متنبہ کرتا ہے تو اول نہایت سخت و رنجورانہ عمل کی حیثیت میں اس لغزش کا ذکر کرتا ہے مگر پھر کسی دوسرے مقام پر اس معاملہ کی اصل حقیقت کو ظاہر کر کے ”نبی و رسول“ کے عمل کو لغزش ہی کی حد میں لے آتا، اور ان کی جانب سے خود ہی معذرت لے لیتا ہے تاکہ کسی ملحد اور زندیق کو کسی بھی نبی و رسول کی جانب گناہ کے الزام لگانے کی بے جا جرأت نہ ہو سکے۔

اسی مجموعہ حقیقت کا نام ”عصمت انبیاء“ ہے اور یہی اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے، یہ مسئلہ اگرچہ بحث و کاوش کے اعتبار سے بہت اہم اور معرکہ الآراء مسئلہ ہے، مگر دلائل و براہین اور بحث و نظر کے بعد مسئلہ کی حقیقت اور اس کا خلاصہ یہی ہے جو یہاں سپرد قلم کیا گیا اور اس مقام پر اسی قدر کافی و شافی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اب حضرت آدم کے واقعہ پر غور کیجئے اور نظر ڈالنے کہ قرآن عزیز ”سورہ بقرہ“ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو صاف طور پر یہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ غلطی نہ گناہ تھی اور نہ نافرمانی بلکہ معمولی قسم کی لغزش تھی۔

”فَارْتَدَّآلَهُمَا الشَّيْطَانُ“

”شیطان نے ان دونوں سے لغزش کرا دی“

اور اس کے بعد سورہ ”احراف“ اور ”طہ“ میں دو جگہ اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے ”وَسُوْسَہ“ سے تعبیر کیا۔

”فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ“

”شیطان نے ان کو بھسلا دیا“

اور ”ظہ“ میں تیسری جگہ اس لغزش اور وسوسہ کا خود ہی سبب بیان کر کے حضرت آدم کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے پاک ظاہر کیا اور ان کی عصمت کے مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ محکم اور مضبوط بنادیا۔

”وَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَكَ غَرَمًا“

”اور بلاشبہ ہم نے آدم سے ایک اقرار لیا تھا پس وہ اس کو بھول گیا اور ہم نے اس کو پختہ ارادہ کا نہیں پایا (ہم نے اس کو اقرار کے پورا نہ کرنے میں اس کے ارادہ اور قصد کا دخل نہیں پایا)“

یہ آیت صاف طور پر واضح کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا جس حد تک معاملہ پیش آیا اس میں بھی ان کے قصد و ارادہ سے خلاف ورزی کا مطلق کوئی دخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسوسہ تھا جو لغزش کی شکل میں ان سے صادر ہو گیا اور وہ بھی نسیان اور بھول چوک کے ساتھ۔

ان تمام تصریحات کے بعد اب سورہ طہ کی مسطورہ ذیل آیت کا مقصد خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔

”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“

”اور آدم نے اپنے پروردگار کا حکم پورا نہ کیا اور وہ بہک گیا“

ہم نے اس جگہ عصیان اور غوایت کے وہ معنی نہیں لئے جو عام بول چال میں بولے جاتے ہیں یعنی ”گناہ“ اور ”گمراہی“ اور ایسا تاویل بعید یا ذور از کار توجیہ کے لئے نہیں کیا گیا بلکہ لغت اور علم معانی کے عام اصول کے زیر نظر ہی کیا گیا ہے اس لئے کہ لغت عربی کی مشہور کتاب ”لسان العرب“ اور ”اقترب الموارد“ وغیرہ میں ہے ”المعصية، مصدر وقد تطلق على الرلة مجازاً“ (معصیہ مصدر ہے اور کبھی مجاز کے طور پر لغزش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) اسی طرح ”غوى“ کے معنی یہاں صلا یا حاب کے ہیں، پس اگر یہاں ضل مراد ہیں تو اس کا اردو ترجمہ ”بہک گیا“ کیا جائے گا اور حاب مراد ہیں تو نقصان میں پڑ گیا صحیح ترجمہ ہے۔

بہر حال واقعہ سے متعلق ان تمام آیات کو اور ان آیات کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی جلالت قدر، صفوت و برتری، اور خدمت خلافت سے سرفرازی کو ظاہر کرتی ہیں، جدا جدا کر کے نہ دیکھا جائے ”جیسا کہ معترضین کا عام قاعدہ ہے اور جو اثر قرآن فہمی میں گمراہی کا سبب بنتا ہے“ اور سب کو یکجا جمع کر کے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور اس میں قطعی کسی شائبہ، عریب و شک کی گنجائش نہیں ہے۔

اور بافروض اگر عصی اور غوی کو عام معنی میں لیا جائے تب بھی وہ اصول پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو مسئلہ عصمت کی حقیقت کے سلسلہ میں ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب نصوص قرآن حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت، صفوت، اور خلافت جیسے عظیم الشان مراتب کا اظہار کرتی ہیں تو اس آیت میں ان کی اس لغزش کو ان سخت الفاظ کے ساتھ اس لئے یاد کیا گیا کہ آدم علیہ السلام جیسے مقرب بارگاہ الہی کے لئے کہ جس کو خود اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہمکاری کا شرف حاصل ہے، یہ لغزش اور نسیان بھی اس کے مرتبہ سے نازل اور غیر موزوں ہے لہذا

زیادہ سے زیادہ قبل گرفت ہے اگرچہ ابرار و نیکو کار انسانوں کے حق میں اس قسم کی غلطی ایک معمول بات ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام : دنیاء انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابوالبشر ہیں یا اس سے بھی پہلے اس قسم کی دنیاء انسانی کا وجود اس کائنات میں رہا ہے اور اس کیسے بھی اسی طرح ایک آدم ابوالبشر کی ہستی رہی ہے؟

اس مسئلہ کے متعلق اگرچہ بعض علماء طبقات الارض نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجود انسانی دنیا سے قبل بھی ربّ مسکون پر عالم انسانی کا وجود رہا ہے اور آج سے تیس ہزار سال قبل کی اس جنس بشری کا نام تیاندرتال تھا اور اس کا موجودہ نسل انسانی سے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مستقل نسل تھی جو ہابک ہوئی اور اس کے بعد موجودہ نسل انسانی نے جنم لیا مگر ان کی یہ تحقیق تخمینہ اور قیاسی ہے جو انسانی ڈھانچوں اور ان کی ہڈیوں کی تحقیق (ریسرچ) پر مبنی ہے اور کسی یقین اور علم حقیقی پر مبنی نہیں ہے اور قرآن عزیز نے ہم کو اس کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی، نہ کسی موقع پر اس کے بارہ میں کوئی اشارہ کیا اور نہ نبی اکرم ﷺ سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح موجود ہے۔ لہذا ہمارے یقین اور اعتقاد کے لئے اسی قدر کافی ہے جو ہم کو قرآن کے یقینی علم اور وحی الہی کی صاف اور صریح اطلاع سے حاصل ہوا۔

در اصل اس قسم کے مباحث علمیہ کیلئے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے کیونکہ قرآن عزیز مشاہدہ اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلاشبہ تسلیم کیا جائے اس لئے کہ ایسے حقائق کا انکار بیجا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو مسائل ابھی تک یقین اور جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جاسکے جیسا کہ مسئلہ ”زیر بحث“ تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تاویلات نہیں کرنی چاہئیں اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہئے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دیں کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور ہدایت کا انکار لازم آجائے۔ اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹا پڑا ہے، مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔

البتہ اگر کسی مفسر نے ایک آیت کی ایسی تفسیر کر دی ہے جو اس مسئلہ کی اصل حقیقت کے خلاف پڑتی ہے تو بلاشبہ اس کے بیان کردہ معانی کو نظر انداز کر دینا اور آیت قرآن کو اصل حقیقت کے مطابق ظاہر کرنا قرآن عزیز کا اپنا مطالبہ ہے جو تعقل، تفکر اور تدبیر کی بار بار دعوت سے ظاہر ہوتا ہے، **وَمَا يَتَّبِعُ**، **وَمَا يَتَّبِعُ**، **وَمَا يَتَّبِعُ**، **وَمَا يَتَّبِعُ**۔

لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ بحث صرف ان ہی مسائل سے متعلق ہے۔ جو تاریخی، جغرافی اور طبعی حقائق سے تعلق رکھتے ہیں اور قرآن عزیز نے اس حد تک ان کی طرف توجہ کی ہے جس سے

اس کے مقصد ارشاد و ہدایت کو مدد مل سکے، باقی وہ تمام مسائل جن کا تعلق ایک مسلمان کے ”مسلم“ ہونے اور عقائد و ائمان کے اعتبار سے اس کے ”مومن“ کہلانے سے ہے۔ سو ان کو قرآن عزیز نے جس یقین اور علم حقیقی (وحی الہی) کے ذریعہ بیان کر دیا ہے ان میں مطلق کسی قسم کے تغیر و تبدل کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ وہ کسی تحقیق اور ریسرچ کے محتاج، مثلاً خدا کی ہستی، آخرت کے وجود، ملائکہ اللہ، تقدیر اور انبیاء و رسل سے متعلق ایمان و اعتقاد یا نماز و روزہ کی اصل حقیقت، حج و زکوٰۃ کے معنی و مفہوم وغیرہ یہ تمام مسائل ایک مسلمان سینے مطلق کسی جدید تحقیق کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ان کے حقائق کے متعلق نصوص نے ہم کو دوسروں سے قطعی بہ نیاز کر دیا ہے اور اس کا دیا ہوا علم، علم یقین (وحی الہی) پر مبنی ہے جو اپنی ابدیت کے ساتھ اٹل اور غیر متبدل ہے۔

۱۔ توراۃ و انجیل (بائبل) میں اس قصہ سے متعلق جو واقعات مذکور ہیں مثلاً سانپ اور طاؤس کا قصہ یا اسی قسم کی اور باتیں جو قرآن عزیز اور صحیح روایات حدیثی میں نہیں پائی جاتیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ یہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں اور بے اصل ہیں، ان کی پشت پر نہ علم یقین اور علم صحیح (وحی الہی) کی سند ہے اور نہ عقل و تاریخ کی شہادت، اس لئے من گھڑت اور بے سروپا باتیں ہیں، بعض مفسرین بھی ایک روایات کے نقل میں سہل انکاری برتتے ہیں، جس سے بہت بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام نہیں بدھ خواص بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان روایات کو اسلامی روایات میں دخل ہے اور یہ بھی صحیح روایات کی طرح صحیح اور قابل قبول ہیں، اس لئے از بس ضروری ہے کہ تردید کے ارادہ سے علاوہ تفسیر قرآن میں ہرگز ان کو جگہ نہ دی جائے اور نہ صرف کتب تفسیر و حدیث بلکہ کتب سیرت کو بھی ان سے پاک رکھا جائے۔

۲۔ حضرت آدم کے واقعہ میں (فرشتہ) اور ”جن“ کا ذکر بھی آیا ہے، یہ دونوں خدا کے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں یا صرف دو قوتوں کا نام ہے جو قوت سلطوتی اور قوت شیطانی سے موسوم ہیں؟

فرشتہ

قرآن عزیز اور احادیث رسول نے جو کچھ ہم کو بتایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ”فرشتہ“ کی نہ حقیقت تحقیقی سے واقف کئے گئے ہیں اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لئے یہ یقین و اعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو تسلیم کریں اور ان کو مستقل مخلوق یقین کریں، اس لئے کہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے ان میں سے بعض کے ناموں کی تصریح تک کی ہے اور جنس ملائکہ کی جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ان کے ایک مستقل مخلوق ہونے کی صراحت کرتی ہیں، ذیل کی آیات ان ہی حقائق کو واضح کرتی ہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِحَبْرَتِ بْنِ رَبِّهِ عَلَى قَدْرٍ بَادِلِ اللَّهِ
تو ہمدے، جو کوئی دشمن ہو جو جبریل کا سوا اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر اللہ کے حکم سے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ ○

جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کا فاسق۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بھیج دے اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاصِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي الْأُخْبَةِ
مَتْنِ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَرْثِي فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا۔ آسمان اور زمین، جس نے بھیجے یا فرشتوں کو پیغام لانے والے جن کے پر ہیں
دو دو اور تین تین اور چار چار، بڑھا دیتا ہے وہ پیدا کرنا میں جو چاہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

پیش ہوں گے فرشتے اور روحیں اس کے آگے۔

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهَا ۖ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ○

اور فرشتے ہوں گے (قیامت کے دن) اس (آسمان) کے کناروں پر اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا اپنے
اوپر اس دن آٹھ (فرشتے) (الاقاف)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَاصِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ تو انھوں نے کہا کیا تو اس میں
ایسے کو بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلانے لگا۔ (البقرہ)

ان آیات کو غور سے پڑھنے کے بعد خود انصاف کیجئے کہ جن مخلوقوں نے فرشتوں کے مستقل مخلوق
ہونے سے انکار کیا ہے ان کی باطل تاویلات اور قرآن عزیز میں معنوی تحریفات کس حد تک قابل قبول بلکہ
لائق ذکر ہیں۔

قرآن عزیز میں منک اور ملائکہ کا ذکر ۸۶ آیات میں ۸۸ مرتبہ آیا ہے جو ذیل کی جدول سے ظاہر ہے۔

ن

اسی طرح ”جن“ بھی خدائے تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جس کی حقیقت تحقیق سے ہم پوری طرح سگاہ نہیں ہیں اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح وہ ہم کو نظر آتے ہیں لیکن قرآن عزیز نے جو تصریحات اس مخلوق کے متعلق کی ہیں وہ ہمارے لئے ضروری قرار دیتی ہیں کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہیں اور اسی کی طرح شریعت کے مکلف بھی، ان میں تو والد و تناسل کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک و بد بھی ہیں۔

قرآن عزیز کی یہ آیات ان ہی حقائق کو واضح اور ظاہر کرتی ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسان کو مگر تاکہ وہ عبادت گذار ہوں۔

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ○

بُھدیٰ اِلَی الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ○

وہ اے پیغمبر سب سوؤں و جدو کہ میرے پاس خدایٰ طرف سے اس بات کی دلی آئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھے قرآن پڑھتے سنا اور اس نے پیچھے اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم تو کسی واپس پرورگار کا شریک نہیں سمجھتے۔

وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ ○

اور بلاشبہ کچھ ہم میں سے فرماں بردار ہیں اور کچھ بے انصاف۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِمَّ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

بیشک وہ (شیطان) اور اس کی ذریات تم وادھ سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

اور تھا (ابلیس) جنات میں سے پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی۔

ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شطان بھی ”جن“ ہی کی نسل میں سے ہے اور ابلیس (شیطان) نے خدائے تعالیٰ کے سامنے خود یہ اقرار کیا کہ اس کی تخلیق نار (اگ) سے ہوئی ہے،

مستورہ بار آیات کے علاوہ لفظ جن، جان اور جنہ بتیس مرتبہ قرآن حکیم کی اکتیس آیات میں مذکور ہوئے ہیں، جو ذیل کی جہوں سے ظاہر ہیں۔

نمبر سورۃ سورۃ	تعداد آیات	نمبر سورۃ سورۃ	تعداد آیات
۶ الانعام	۱۳۰، ۱۲۸، ۱۱۲، ۱۰۰	۳۳ السبأ	۴۱، ۴۰، ۳۹
۷ الاعراف	۱۹۷، ۳۸	۳۷ الصافات	۱۵۸
۱۱ هود	۱۱۹	۴۱ فصلت	۲۶، ۶۵
۱۵ الحجر	۲۷	۴۶ الاحقاف	۲۹، ۱۸
۱۷ الاسراء	۸۸	۵۱ الداریات	۵۶
۱۸ الکہف	۵۰	۵۵ الرحمن	۷۴، ۵۶، ۳۹، ۲۳، ۱۵
۲۷ المل	۳۹، ۱۷	۷۲ الحن	۶، ۵، ۱
۳۲ السجده	۱۳	۱۱۲ الناس	۶

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن عزیز اور نبی معصوم نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے کہ ”ملائکہ“ اور ”جن“ اگرچہ ہماری ان نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن بلاشبہ وہ مستقل مخلوق ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ مشاہدہ میں تو غلطی کا امکان بھی ہے اور بار بار ہوتا رہتا ہے لیکن ”وحی الہی“ اور ”نبی معصوم“ کی اطلاع میں غلطی کی مطلق گنجائش نہیں ہذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا کی مستقل مخلوق ہیں، اس کے علاوہ عقلی اعتبار سے بھی ان کا مستقل مخلوق ہونا ممکن نہیں ہے بلکہ امکان عقلی کے دائرہ میں ہے۔

پس جو چیز عقل کے نزدیک ناممکن نہ ہو اور نقل یعنی ”وحی الہی“ اس کا یقین دلاتی ہو تو اس کا انکار ”علم“ اور ”حقیقت“ کا انکار ہے، اور تنگ نظری اور ہٹ دھرمی کی زندہ مثال، رہا یہ امر کہ وہ ہمارے مشاہدات و محسوسات سے باہر ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھتے تو یہ بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آج کی دور بینوں اور سائنس کے آلات سے پہلے ہزاروں برس تک ہم کو وہ بہت سی اشیاء محسوس نہیں ہوتی تھیں اور نہ آنکھیں ان کو دیکھ سکتی تھیں جن کا وجود اُس وقت بھی موجود تھا مگر آج وہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہیں تو کیا ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے ان کے وجود کا انکار کیا وہ حقیقی علم پر مبنی تھا یا کو تا ہی علم اور ذرائع معلومات و تحقیقات سے ناواقفیت کا نتیجہ، اسی طرح ہم آج بھی بجلی، مقناطیس اور روشنی کی صحیح حقیقت سے نا آشنا ہیں اور انکو صرف ان کے اشار و علامات ہی سے پہچانتے ہیں۔

اسی طرح، دین اور ملاحظہ کا انکار کسی علم اور یقین پر مبنی نہیں ہے بلکہ محسوسات و مشاہدات میں نہ آنے کی بنا پر ”عدم علم“ کی وجہ سے ہے جو کسی طرح عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا، نیز علم دو ہی طرح حاصل ہو سکتا ہے، ایک عموم و فنون کے ذریعہ جو سب و اکتساب کا محتاج ہے اور دوسرے موہبت اور عطیہ الہی کی راہ سے اور اس کا سب سے بلند درجہ وحی الہی ہے، پس اگر کوئی شے علوم و فنون کی راہ سے ہم نہ معلوم کر سکیں مگر عقل اُس کے وجود کو ناممکن نہ سمجھتی ہو اور ”وحی الہی“ اس کے وجود کا اعلان کرتی ہے تو ہر ذی ہوش اور ذی عقل کا فرض ہے کہ وہ علوم و فنون کی درمندی کے اعتراف کے ساتھ اس کو تسلیم کرے، ابتہ اُس کو اس اطلاع کے وحی الہی ہونے ہی میں انکار ہو یا وہ سرتاسر وحی الہی کا ہی منکر ہو تو اب اُس کے لئے اس اطلاع پر ایمان لانے سے قبل ان دلائل کا مطالعہ ضروری ہے جو اس سلسلہ میں قرآن عزیز نے بیان کئے ہیں، اور جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ

بدشبه "کلام اللہ" اور "وحي الہی" ہے۔

قصہ آدم علیہ السلام میں چند اہم عہدے

یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں بے شمار چند و نصائح، اور مسائل، کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کا احاطہ اس مقام پر نہ ممکن تاہم چند اہم عہدوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بہ شمار اور ان گنت ہیں اور یہ نہ ممکن ہے کہ کوئی ہستی بھی خواہ وہ جتنی ہی مقربین بارگاہ الہی میں سے یوں نہ ہو، ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے اسی لئے ملائکہ اللہ انجلی مقرب ہونے کے باوجود خدافت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہ ہو سکے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت سامنے نہ آئی وہ حیرت ہی میں غرق رہے۔

۱ اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی حقیر شے کی جانب بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جمیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی اور خلعت شرف و مجد سے نوازی جاسکتی ہے۔

ایک مشت خاک کو دیکھئے اور پھر "خلیفۃ اللہ" کے منصب پر نظر ڈالئے اور پھر اس کے منصب نبوت و رسالت کو مدح فرمائیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسب بنیادیں اور مصلحتوں کے انجام سے منظم ہوتا ہے۔

۲ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہو اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، تاہم اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت و انسانیت کا وہ نقص پھر بھی باقی رہا یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر باری جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسہ سے متاثر ہو گئے۔

۳ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل مذمت و توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لئے باب رحمت بند نہیں ہے اور اس درگاہ تک رسائی میں ناامیدی کی تاریک گھاٹی میں پڑتی، البتہ خصوص اور صداقت شرط ہے اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان و لغزش کا غفوا اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کیسے بھی غفور رحمت عالم کا دامن وسیع ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

يَعْفُو الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُ الرَّحِيمُ ○

اے میرے بندو! جو اپنے نفسوں کے بارے میں حد سے گذر گئے ہو (گناہ کر کے نفسوں پر ظلم کیا ہے) تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دینے والا رحم کرنے والا ہے۔

۴ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی، اور ابدی ذلت و خسارت کا باعث بن جاتی ہے، ابلیس کا واقعہ عبرت ناک واقعہ ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا وہ بلاشبہ سرمائے صد ہزار عبرت ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْبُصَارِ ۝
پس عبرت حاصل کرو اے بینشمن عبرت رکھنے والو

قائیل و ہائیل

ان دونوں کا واقعہ بھی چونکہ حضرت آدم ؑ کے واقعہ کا ایک حصہ ہے، اس لئے یہاں قائل ذکر ہے۔
قرآن عزیز نے حضرت آدم ؑ کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا صرف (آدم ؑ کے دو بیٹے) کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ توراۃ میں ان کے یہی نام بیان کئے گئے ہیں جو عنوان میں درج ہیں، ان کے واقعہ کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدی سے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عہد اند بن مسعودؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ سے منقول ہے، اس کا مضمون یہ ہے،
”یہ انسانی میں ضافہ کے لئے حضرت آدم ؑ کا یہ دستور تھا کہ قواء سے توام (جوڑیا) پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے توام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، اسی دستور کے مطابق قائل اور ہائیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا، قائل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمیشہ ہائیل کی ہمیشہ سے زیادہ حسین و خوب رو تھی، اسلئے قائل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق ہائیل کی ہمیشہ سے اس کی شادی ہو اور ہائیل کی اسکی ہمیشہ سے، معاملہ کو ختم کرنے کے لئے حضرت آدم ؑ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں بیٹی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادہ کے پور کرینے کا مستحق ہے۔“

جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے اس زمانہ میں قربانی (نذر) کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کی بند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے گگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی، اس قانون کے مطابق ہائیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دنبہ خدائی نذر کیا اور قائل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لئے پیش کیا، دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، ہذا سب دستور گگ نے کر ہائیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصہ میں آیا۔

قائل پٹی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیض و غضب میں کر ہائیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیئے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ ہائیل نے جواب دیا میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھوں گا، باقی تیر کی جو مرضی آئے وہ کر، رہا قربانی کا معاملہ سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آسکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ، قائل پر اس نصیحت کا اثر پڑا اور اس نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی ہائیل کو قتل کر دیا۔ (تہذیب و سنہ، جلد ۱ ص ۹۳)

مگر قرآن عزیز میں شادی کا قصہ مذکور نہیں ہے، صرف قربانی (نذر) کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد ہائیل کی لغزش کے دامن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔

قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس لعش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی سے حضرت آدم نے مردے کے بارہ میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا، یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوئے نے زمین سرید کرید کر گڑھا کھودا، قابیل کو متنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے سے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہئے اور بعض روایات میں ہے کہ کوئے نے دوسرے مردے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔

قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی کیا کدرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔

وَتِلْ عَلَيْهِمْ بَنَاءُ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَبِئْسَ بِسُلْطَانٍ بِنِي يَدُكَ بِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ حَزَاءٌ لِّلظَّالِمِينَ ۝ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

فَعَنَتِ اللَّهُ عُرَانَا تَتَحَثُّ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوَاءَ أَحِبِّهِ قَالَ يَا بِلْتِي أَتَعَحَرْتُ أَنْ أَكُونُ مِثْلَ هَذَا الْعُرَابِ فَأُؤَارِي سَوَاءَ أَحْيٍ فَأَصْبَحَ مِنْ سَادِمِينَ ۝ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

ورسنان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب نذر کی دونوں نے کچھ نذر اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو ماراؤں گا، وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے پر ہیزگاروں سے، اگر تو ہاتھ چل دے گا، مجھ پر مارنے کو میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں دُر تار ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہان کا، میں چاہتا ہوں کہ (اس اقدام پر) تو میرا گناہ بھی حاصل کر لے، اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ داؤں میں سے ورنہ یہی سزا ہے ظالموں کی، پس اسکو راضی کیا اسکے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر اسکو مار ڈالا۔ سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں، پھر بھیجا اللہ نے ایک کو اجو سرید تا تھا زمین کو تاکہ اسکو دکھ دے سطرچ چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی، وہاں بے افسوس مجھ کو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کو جیسا ہی ہو تاکہ چھپا پیتا لاش اپنے بھائی کی، پھر گاپھٹتا ہے۔ اسی سبب سے لکھا ہم نے، بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بدل عوض جان کے یا غرض فساد کرنے کے ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا اُن سب لوگوں کو اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو نوویازندہ کر دیا سب لوگوں کو۔

امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْتُلْ نَفْسَ طَلَمَا لَا كَانِ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْاُولَى كَقُلْ دَمَهَا لَا لَه
 كَانِ اُولَى مِنْ سِنِ الْقَتْلِ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدمؑ نے
 پہلے بیٹے (قنیل) کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظلم نہ قتل کی ہتدائی اور یہ
 ناپاک سنت جاری کی۔

دمشق کے شہر میں جبل قسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل ہانیل کے نام سے مشہور ہے، اور
 اس کے متعلق ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے تذکرہ میں انکا ایک خواب نقل کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں
 نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا اور آپ ﷺ کے ساتھ ہانیل بھی تھے، ہانیل نے قسم کھا کر یہ مقتل یہی
 ہے اور آپ ﷺ نے ان کے قول کی تصدیق فرمائی بہر حال یہ خواب ہی کی باتیں ہیں اور خواب کے سچے ہونے
 کے باوجود بھی اس سے کوئی شرعی یا تاریخی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔

مقام عبرت

سورہ مدہنی بیان کردہ آخری آیت اور مسطورہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکار کرتی ہے کہ انسان کو اپنی
 زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجنہ نہ کرنی چاہئے تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لئے ایک نئے حربہ کا کام نہ
 دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس ”بدعت“ کا اقدام کرے گا تو ہانی بدعت بھی برابر
 اس گناہ کا حصہ در بنتا رہے گا اور موجد ہونے کی وجہ سے ابدی ذات و خسر اس کا مستحق ٹھہرے گا، گناہ ہم جس گناہ
 ہے عین گناہ کی ایجنہ، موجد کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر سے باندھ دیتی ہے۔ (خود و باندہ من ذنب)

۲ ہانیل خدائے تعالیٰ کا مقبول بندہ تھا اور قنیل بارگاہ الہی کا راندہ ہوا، اسلئے ضرورت تھی کہ ہانیل کے پاک
 جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم ﷺ کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کیلئے بعد مردن ”تدفین“ کی سنت
 قائم ہو جائے اور تقاضائے انصاف تھا کہ قنیل کی اس کمینہ حرکت پر اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے،
 اور اس قابل بنادیا جائے کہ خود اس کو اپنی بے ماعی عقل و دانش اور کمینگی کا احساس ہو جائے اسلئے نہ اسکو
 الہام بخش گیا ورنہ اس کمینہ حرکت کو چھپانے کے لئے عقل کی روشنی عطا کی گئی بلکہ ایک ایسے حیوان کو
 اس کا رہنما بنایا جو غیاری و مکاری میں طاق اور دانات طبع میں ضرب المثل ہے، اور آخر کار قنیل کو یہ
 سبب ہی بنا۔

”يَا وَيْلَتَى اَعْرِجْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ“

”ہائے افسوس! میں ایسا کیا کدرا ہوا یا کہ اس جیسے بھی نہ بن رہا۔“

نوٹ ارباب سیر و تاریخ کی عام روش یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کے بعد حضرت اوریسؑ کا
 ذکر کرتے ہیں، اور حضرت نوحؑ کا اس کے بعد مگر ہم نے ان اختلافات کے پیش نظر جو حضرت اوریسؑ

سے متعلق عنقریب ذکر ہونے والے ہیں عام روش کے خلاف ان کا تذکرہ نوح کے تذکرہ کے بعد کیا ہے، تاہم جن ارباب ذوق کو یہ گراں گذرے وہ حضرت آدم کے تذکرہ کے بعد ادریس کے تذکرہ کا مطالعہ کریں اور پھر حضرت نوح کے تذکرہ کا۔

حضرت نوح علیہ السلام

نسب نامہ	☆	حضرت نوح پہلے رسول ہیں	☆
قوم نوح	☆	قرآن عزیز میں حضرت نوح کا تذکرہ	☆
بناء سفینہ	☆	دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی	☆
کوہ جودی	☆	پسر نوح	☆
پسر نوح کی نسبی بحث	☆	طوفان نوح عام تھا یا خاص	☆
چند ضمنی مسائل	☆	ایک اخلاقی مسئلہ	☆

حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو ”رسالت“ سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، اس میں یہ تصریح ہے۔

یا نوح انت اول الرسل الى الارض

”اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا“

جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہے اور جس کو جدید شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔

نسب نامہ

علم الانساب کے ماہرین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

نوح بن لامک بن متوشلح بن اخنوخ یا خنوخ بن یازد بن مہلیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔

اگرچہ مورخین اور تورات (سفر تکوین) نے اسی کو صحیح مانا ہے لیکن ہم کو اس کی صحت میں شک اور تردد ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ان بیان کردہ سلسلوں سے زیادہ سلسلے ہیں، تورات میں خلق آدم علیہ السلام اور ولادت حضرت نوح علیہ السلام نیز وفات آدم علیہ السلام اور ولادت نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت کا جو تذکرہ ہے ہم اس کو بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ تورات کے عبرانی، سامی اور یونانی زبان کے نسخوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور اس بحث پر علامہ شیخ رحمۃ اللہ ہندی (کیرانہ ضلع مظفر نگر) کی مشہور کتاب ”اظہار حق“ قابل مطالعہ ہے، بہر حال تورات سے منقول نقشہ حسب ذیل ہے۔

جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ ”نبی“ ہے اور جس کو جدید شریعت عطا کی گئی ہو وہ ”رسول“ ہے۔

نقشہ - ۱

سال	عمر بوقت ولادت پسر	
۱۳۰	آدم علیہ السلام	بوقت ولادت شیث
۱۵۰	شیث علیہ السلام	بوقت ولادت انوش علیہ السلام
۹۰	انوش علیہ السلام	بوقت ولادت قینان علیہ السلام
۷۰	قینان علیہ السلام	بوقت ولادت مہللل علیہ السلام
۶۵	مہللل علیہ السلام	بوقت ولادت یازد علیہ السلام
۱۶۲	یازد علیہ السلام	بوقت ولادت اخنوخ علیہ السلام
۶۵	اخنوخ علیہ السلام	بوقت ولادت متوشالح علیہ السلام
۱۸۷	متوشالح علیہ السلام	بوقت ولادت لامک علیہ السلام
۱۸۳	لامک علیہ السلام	بوقت ولادت نوح علیہ السلام

نقشہ - ۲

۱۰۵۶	مدت درمیان خلق آدم و ولادت نوح
۹۳۰	عمر آدم
۱۰۲۶	مدت درمیان وفات آدم و ولادت نوح

آپ اہل ان دونوں قشتوں کے درمیان حسابی مطابقت کرنا چاہیں تو کامیاب نہ ہو سکیں گے اس سے کہ طور پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ یہ سب تخمین و ظن پر مبنی ہے اور اسی وجہ سے اس مسئلہ میں تورات کے مختلف نسخوں میں بھی کافی اختلاف و انتشار پایا جاتا ہے۔

قرآن میں سنّت نبوی کا تذکرہ

قرآن عزیز نے معجزانہ نظم و کلام میں یہ سنّت ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اپنے مقصد "وعظ و تذکر" کے پیش نظر واقعہ کی ان ہی جزئیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لئے ضروری ہیں اور اجمال و تفصیل اور تکرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے وہ یہی "موعظت و عبرت" کا مقصد ہے، چنانچہ اسی اسلوب بیان کے مطابق قرآن عزیز نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کا اجمال و تفصیلی ذکر تین جگہ کیا ہے، جس ثبوت مسطورہ ذیل جدول سے ہوتا ہے

آیت	سورۃ	آیت	آیت	آیت
۱۷، ۳	الاسراء	۷۰	التوہ	۲۳
۵۸	مریم	۷۱	یونس	۱۶۳
۷۶	الانبیاء	۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵	ہود	۸۵
		۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱		

اعراف	۶۹، ۵۹	ابراہیم	۹	الحج	۴۲
المومنون	۲۳	ص	۱۲	القمر	۹
الفرقان	۳۷	غافر	۳۱، ۵	الحديد	۲۶
الشعراء	۱۱۶، ۱۰۶، ۱۰۵	الشموری	۱۳	التحریم	۱۰
العنکبوت	۱۳	ق	۱۲	نوح	۲۶، ۲۱، ۱
الاحزاب	۷۰	الذاریات	۴۶		
الصافات	۷۹، ۷۵	النجم	۵۲		

یہاں اس واقعہ کی اہم تفصیلات صرف سورۃ اعراف، ہود، مومنون، شعراء، قمر، اور سورۃ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں، ان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔

قوم نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناشت ہو چکی تھی اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی، غیر اللہ کی پرستش اور اہنام پرستی ان کا شعار تھا۔

دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی

آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کیلئے بھی ان ہی میں سے ایک بادی اور خدا کے چنے رسوں نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا، امراء و رؤساء قوم نے انکی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے پیروؤں نے ان ہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا، انھوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند ”فرشتہ بیکل“ ہے، اُس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے، اور ہم اُس کے احکام کی تعمیل کریں؟

وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے ”ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدا مانیں“ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پر کھی رائے سے کام لیتے اور نہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے تب ہم تیری بات سنیں گے کیوں کہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔

حضرت نوحؑ اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا بھی نہ ہو گا کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اس میں ن کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لئے کوئی جانے پہچانے نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سواں نہیں ہے نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب الہی کا دعویٰ کیا ہے ورنہ فرشتے ہوتے، خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد و نسب عین بے اس کو نہ مایہ دار نہ بندی، غیب الہی یافتہ، نیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو خدا کے پیچھے سے ایمان لے میں تمہاری نگاہ میں اس لئے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دعوت و مہم نہیں ہیں ورنہ ان سے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت کیونکہ یہ دونوں چیزیں دعوت و حشمت کے ساتھ ہیں نہ کہ تکبر و افلاس کے ساتھ۔

سو واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دعوت و حشمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک نہ مایہ کی روق کے زیر اثر ہے بلکہ اس کے برعکس طہانیت نفس، رضا، اہل، غن، قرب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔

حضرت نوحؑ نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال ہدایت میں نہ تمہارے مہم کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی۔ میں اجرت کا طلب گار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر دان ہے غرض سورۃ ہود حق و تبلیغ کے ان تمام مکاموں، منظر و اور پیغامات حق کے ان ہی ارشادات مایہ کا ایک غیر فانی ذخیرہ ہے۔

فَإِنَّمَا أَتَدِينُ كَهَرُؤًا مِّنْ قَوْمٍ مَّا نَرَاكَ إِلَّا نَسْرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا نَسْرًا
بِأَنَّا نَدِينُ هُمْ أَرَادَلْنَا بِأَدْيِ الرَّأْيِ وَمَا بَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ طُنَّكُمْ
كَادِبِينَ ۝ قَالَ يَأْقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى نَبِيٍّ مِّن رَّئِي وَأَنَا فِي رَحْمَةٍ مِّنْ
عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُونُوا لَهَا كَارِهُونَ ۝ وَيَأْقُومُ لَّا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مَا أَنَا بِأَحْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الدِّينِ أَمْنُوا إِلَهُهُمْ مُلَاقُوا رَبَّهُمْ
وَلَكِنِّي زَاكِمٌ قَوْمًا نَحْهَنُونَ ۝ وَيَأْقُومُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن صُرْتُهُمْ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
إِنِّي مَنَّكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ حَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ
مَا هِيَ أَنْفُسُهُمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ”ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں

سے نہ کوئی، نہانی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و خقیقہ ہیں اور سب سوئے سمجھے تمہارے پیچھے ہوئے ہیں ہم تو تمہاری قوم میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔" نوح علیہ السلام نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! تم نے اس بات پر بھی غور کیا اور میں اپنے پروردگار کی طرف سے یہ دلیل روشن پر ہوں، اور میں نے اپنے حضور سے یہ رحمت جی مجھے بخش دی ہو (یعنی راہ حق، راہ حق ہو) مگر وہ تمہیں نہانی نہ دے (قومیں کے سوا یہ امر ستموں جو کر رہا ہوں؟) یا ہم جبر تمہیں راہ راہیں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، وگرنہ یہ جو چھ میں کر رہا ہوں تو اس پر ماں و پات کا تم سے طاب نہیں، میری خدمت کی مزوری جو چھ ہے، صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں (وہ تمہاری نظروں میں شے بنی ذلیل ہوں مگر) میں ایسا کرتا ہوں نہیں کہ اپنے پاس سے انہیں بنکاؤں انہیں بھی اپنے پروردگار سے (یہ دن) منا ہے (اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے) لیکن (میں تمہیں جھوٹوں تو اس طرح جھوٹوں) میں، نیت ہوں کہ تم ایک جماعت ہو (حقیقت سے) جاہل اے میری قوم کے لوگو! مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں (اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری گھڑی ہوئی شرافت و رفعت) تو اللہ کے مقابلہ میں کون ہے جو میری مدد کرے؟" (افسوس تم پر!) کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور، بیھوش، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں بھائی نہیں دے گا (جیسا کہ تمہارا عقیدہ ہے) اللہ ہی بہت جانتا ہے جو چھ ان لوگوں نے، میں نے اس میں ہے اور میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا ہوں، تو جو نہیں یہی بات کہی، میں خالموں میں سے ہو گیا۔" (سورہ نوح: ۳)

بہر حال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بد بخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آجائے مگر قوم نے نہ مانا اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جدوجہد ہوئی اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرکرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا، رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا اور ان کے بڑوں نے عموماً صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح وہ، سوان، یغوث، یعوق، اور نہ جیسے بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔

یہی وہ مباحث ہیں جن کو سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور جو بدادشہ ہدایت و ضلالت کے مہم و مسائل کو آشکار کرتے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قُلِّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ○ يَعِزُّكُمْ
كُم مِّنْ دُونِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ
وَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ○ فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ○ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِيُغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصْأَعُهُمْ فِي أَدْبِهِمْ

وَسُئِلُوا تِيَابَهُمْ وَأَصْرُوهَا وَأَسْتَكْبَرُوا ۖ اسْتَكْبَرُوا ۖ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۖ
ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۖ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
عَفَّارًا ۖ

ہم نے بھیجی نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف کوڑا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک، وہ
اس قوم میری میں تم کو ڈرنا تاہوں کہوں کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو تاکہ بخشے وہ تم کو
جو کچھ نہ تہرے اور ڈھیل دے تم کو ایسا تم رو وعدہ تک، وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، جب آہو نچے گا اسکو
، صیل نہ ہو۔

نوح علیہ السلام کو سمجھ ہے، وہ اسے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے،
اور میں نے جب سمجھی ان کو بلایا تاکہ وہ ان کو بخشے، ڈانٹ لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر
پٹے، اور ضد کی اور غور کیا براغور، پھر میں نے ان کو بلایا بر ملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا
چپے سے تو میں نے کہا نہ بخشو اور اپنے رب سے، بیشک وہ ہے بخشنے والا۔ (نوح)

وَقَالُوا لَا تَدْرِيْنَ الْهَيْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وُدَّكُمْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسْرًا ۖ

اور انہوں نے (اپنے عوام سے) کہا ہگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور وڈ، سواع، یغوث یعوق اور نسر کو نہ
چھوڑو۔ (نوح)

اور آخر میں زچ ہو کر رہے گئے "اے نوح علیہ السلام! اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ
کا عذاب، سکتا ہے۔"

فَأَوْفُوا بَوُعْدِكُمْ قَدْ جَادَلْنَا فَأَكْثَرُتْ جَدَلُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ
الصَّادِقِينَ ۖ

وہ رہے گئے "نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا" اب اس کو ختم کر اور جو تو نے ہم سے (عذاب الہی
کا) وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں ہے وہ تو اس کے قبضہ
میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ

نوح نے کہا ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔

بہر حال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوئی اور عناد اور
ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآنی تصریح کے مطابق ساڑھے نو سو سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ

دیکھا تو سخت مولا اور پریشان خاطر ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا۔

وَوُحِيَ بِنُوحٍ أَنَّهُ نَزَّ يَأْمُنُ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّا مِنْ قَدِّ امْنِ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے اب ان میں سے کوئی ایمان لائے وہ نہیں ہے پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔

جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابا ابا حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے، اور ان کو اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی

رَبِّ لَا تَذَرْنَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ○ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَنَا يَلْبُدُوْا إِنَّا فَاحِرًا كَفَّارًا ○

— پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یونہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دینے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔

بنائے سفینہ

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اپنے قانون جزاء اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کے سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ماقدم کے لئے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں، تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑنا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ اور جب سمجھی ان کا ادھر سے گذر ہوتا تو کہتے کہ خوب! جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیر و اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے، کیسا احقانہ خیال ہے! حضرت نوح علیہ السلام بھی انکو انجی مکار سے غفلت اور خدائی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر ان ہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔

وَصَنَعَ نُوحٌ نَفْثًا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيًا وَنَا تُحَاطُّسِي فِي الْآبِئِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ○

— نوح تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کئے جا رہا ہے اب مجھ سے انہی متعلق کچھ نہ ہو۔ یہ بدشبہ غرق ہونے والے ہیں۔

(سہ. ص. ۱۰۷)

آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح

نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابھرا
 اور ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں
 سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہیہ ہو، اور وہ مختصہ جماعت (تقریباً چالیس نفر) بھی جو تجھ پر ایمان
 لائے تھے کشتی میں سوار ہو جائے۔

جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی پر سناٹا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر
 کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔

خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اسکی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی
 تا کہ تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون ”جزاء اعمال“ کے مطابق اپنے کیفر بردار کو
 پہنچ گئے۔

پہر نوح علیہ السلام

اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت
 خدا سے تعویذ اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی اور خدائے تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا،
 اس مسئلہ کی اہمیت قرآن عزیز کی حسب ذیل آیات سے پیدا ہوتی ہے۔

وَلَدَىٰ نُوْحٍ رَّسُوْلٌ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَنِىُّ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنِّىْ وَاعْدُكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ
 اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صٰلِحٍ فَا
 تَسٰلِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ اِنِّىْۤ اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْحٰٓهِلِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ
 ۙ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهِ عِلْمٌ وَّاِلَّا تَعْفُرْ لىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُوْنُ مِنَ
 الْخٰسِرِيْنَ ۝ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى مِمَّ مَّمْنٌ

مَعَهُ

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو
 بہترین حاکموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح! یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ بدکردار ہے، پس
 تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارہ میں تجھ کو علم نہ ہو، میں بلاشبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں
 میں سے نہ بن، نوح نے کہا ”اے رب میں بلا تردید اس بارہ میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال
 کروں، تیرے پناہ چاہتا ہوں اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ نوح
 سے یہ دیا گیا کہ ”نوح! ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر

(۲۶: ۱۱۷)

ترو۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے

گا، اسلئے حضرت نوح **علیہ السلام** نے اپنے بیٹے (کنعان) سے دُعا مانگی جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا۔ تم و جس شے کا مہم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے اس پر حضرت نوح **علیہ السلام** نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور خدا نے تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔

تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح **علیہ السلام** کا سوال اس وعدہ پر مبنی تھا۔ اور آیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں اور حضرت نوح **علیہ السلام** اس وعدہ کے سمجھنے میں اس قسم کی غلط فہمی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انھوں نے اس طرح اصل حقیقت کو سمجھ لیا؟

اس سوال کے جواب میں حسب ذیل آیت قابل توجہ ہے۔

حَمِلْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ فَكَانَ احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ شَيْءٌ وَاهْلُكْنَا بِمَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمِنْ أَمْنٍ وَمَعَهُ يَوْمَ الْفِيلِ ○

تادمہ جب ہمارا حکم (عذاب) آپہنچا اور تنزیل سے پانی اُبل پڑا تو ہم نے (نوح سے) کہا کہ ”ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں اٹھا لو اور اُس کے علاوہ جس پر خدا کا فرمان ناطق ہو چکا ہے“ اپنے اہل کو بھی اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی اور وہ بہت تنورے ہیں۔ (۱۰۸: ۱۰۹)

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح **علیہ السلام** سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لئے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بچھا لو لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے **لَا مَن مِّنْهُمْ سَلَامٌ**۔

چونکہ حضرت نوح **علیہ السلام** اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے وہ خدائے برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے!

اس لئے اس استثناء کا مصداق صرف اُسی کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نوعمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے، خدائے تعالیٰ کے ارشاد **وَهَبْنَا** سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے درگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دُعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ ”قیاس“ پسند نہ آیا اور اُن کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی ”وحی“ سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہ ہو جانا چاہیے کہ ”وحی الہی“ کا انتظار کئے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے؟ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کیلئے مخصوص ہے اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا، بلاشبہ تمہارا اس قسم کا سوال منصب رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔

گویا حضرت نوح **علیہ السلام** سے خدائے تعالیٰ کا یہ خطاب دراصل عتاب نہیں تھا بلکہ مشاہدہ حقیقت کے لئے ایک پکار تھی جس کو انھوں نے سنا اور اپنی بشریت و عبدیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ مغفرت کے طالب ہوئے اور خدا کی سلامتی اور برکت حاصل کر کے شاد کام و باہر ادبے، پس یہ سوال نہ معصیت کا سوال تھا اور نہ

عصمت انبیاء کے منافی، اس لئے خطاب الہی نے اس کو ”نادانی“ سے تعبیر کیا کہ ”نہا اور نہ فرمائی“۔
بہر حال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشاء نسل و خاندان نہیں
ہے ”بلکہ“ ایمان باللہ ہے، اس لئے انھوں نے اپنا رشتہ بدل کر نفعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت و اُمرت
ہوئے چاہا کہ وہ بھی ”مومن“ بن کر نجات الہی سے بہرہ ور ہو، مگر اس بد بخت نے جو ب دی۔

قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّغْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ

کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو غرقابی سے بچائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا

قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَّحْمِهِ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا مَوْجٌ فَكَرَّ

میں سُمُورِقِیْس ۰

آج کوئی خدا کے حکم سے بچنے والا نہیں ہے صرف وہی بچے گا جس پر خدا کا رحم ہو جائے، اس درمیان میں ن
اونوں کے درمیان موج کا نکل ہو گئی اور وہ غرق ہو نہ والوں میں سے ایک ہو گیا۔

کوہ جوادی

غرض جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح ”جوادی“ پر جا کر ٹھہرایا۔

وَقُصِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتُوتُ عَلَى الْخُودِي وَقِيلَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۰

اور حکم پورا ہوا اور کشتی جوادی پر جا ٹھہری اور اعلان کر دیا گیا کہ قوم ظالمین کے سے بدست ہے۔

توراة میں جوادی کو اراط کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے، اراط در حقیقت جزیرہ کا نام ہے یعنی اُس علاقہ کا نام
جو فرات و دجلہ کے درمیان دیر بکمر سے بعد اذ تک مسلسل چلا گیا ہے۔

پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور سائنات کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی
سرزمین پر قدم رکھا، اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ”ابو اسشر ثانی“ یا ”آدم ثانی“ (یعنی انسانوں کا دوسرا
باپ) مشہور ہوا، اور غالباً حق اعتبار سے حدیث میں ان کو ”اول المرسل“ کہا گیا۔

اگرچہ یہاں پہنچ کر واقعہ کی تفصیلات ختم ہو جاتی ہیں تاہم اس اہم واقعہ میں جو علمی اور تاریخی سوالات پیدا
ہوتے ہیں یا پیدا کئے گئے ہیں وہ بھی قابل ذکر و مذاکرہ ہیں جو ترتیب وار درج ذیل ہیں:-

۱ طوفانِ نوح عام تھا یا خاص

کی طوفانِ نوح تمام کرہ ارضی پر آیا تھا یا کسی خاص خطہ پر؟

اس کے متعلق علماء قدیم و جدید میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں، علماء اسلام میں سے ایک جماعت علماء
یہود و نصاریٰ، اور بعض ماہرین علوم فلکیات، طبقات الارض، اور تاریخ طبیعیات کی یہ رائے ہے کہ یہ طوفان تمام

کرہ ارضی پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف اسی خطہ میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور یہ علاقہ مساحت کے اعتبار سے ایک لاکھ چالیس ہزار کیلو میٹر مربع ہوتا ہے۔

ن کے نزدیک طوفانِ نوح کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طوفان عام تھا تو اس کے آثارِ کرہ ارضی کے مختلف گوشوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنے چاہئیں تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں، نیز اس زمانہ میں انسانی آبادی بہت ہی محدود تھی اور وہی خطہ تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ اس سے زیادہ وسیع نہ ہوا تھا جو کہ اس علاقہ میں آباد تھا، لہذا وہی مستحق عذاب تھے اور ان ہی پر طوفان کا یہ عذاب بھیجا گیا، باقی کرہ زمین کو اس سے کوئی علاقہ نہ تھا۔

اور بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علماء طبیعیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرہ ارضی پر حاوی تھا اور ایک یہ ہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں، ان ہی میں سے ایک یہ بھی تھا اور وہ پہلی رائے کے تسلیم کرنیوالوں کو ”آثار“ سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ”جزیرہ“ یا عراق عرب کی اس سر زمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے اور ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات مانی ہی ہیں اور صرف پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے، اس لئے کرہ ارض کے مختلف پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنی غرقابی سے نہ چھوڑا۔

ان ہر دو خیالات و آراء کی ان تمام تفصیلات کے بعد جن کا مختصر خاکہ مضمون زیر بحث میں درج ہے اہل تحقیق کی یہ رائے ہے کہ صحیح مسک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا عام نہ تھا۔ اور یہ مسئلہ بھی محلِ نظر ہے کہ تمام کائنات انسانی صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور آیت **لَهُمْ نُصْلُ عَادٍ** بھی کچھ اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

البتہ قرآن عزیز نے ”سنت اللہ“ کے مطابق صرف ان ہی تفصیلات پر توجہ کی ہے جو موعظت و عبرت کیلئے ضروری تھے اور باقی مباحث سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو انسانی علوم کی ترقی کے حوالہ کر دیا، وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہ کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے خدا کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تو خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور متمردوں کو طوفانِ باد و باران میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور مختصر سی ایمان دار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ **لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَصْرٌ لَّيْلِي لَا نَابَ**۔

پسر نوح علیہ السلام کی نسبی بحث

بعض علماء نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ حقیقی بیٹا نہ تھا اور پھر اس بارہ میں

دو جدا جدا گروہ کئے ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ "ربیب" تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے پہلے شوہر کا مرکا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام سے نکاح کے بعد ان کی آغوش میں پیا بڑھا، اور دوسری جماعت حضرت نوح علیہ السلام کی اس کافر بیوی پر خیانت عصمت کا الزام لگاتی ہے۔

ان علماء و ان غیر مستند اور دور از صواب تاویلوں کی ضرورت اس سے پیش آتی ہے کہ ان کے خیال میں پیغمبر کا بیٹا کافر ہو، یہ بہت مستبعد اور عجیب معلوم ہوتا ہے۔

مگر تعجب ہے کہ وہ اس نھس قرآنی کویوں فراموش کر جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ "آزر" بت تراش و بت پرست کافر تھے، پس اگر ایک جلیل القدر پیغمبر کے باپ کے نفرت رسول خدا کی حد تک عظمت اور منصب رسالت و نبوت میں مطلق فرق نہیں آتا تو پھر عظیم المرتبت رسول و نبی کے بیٹے کے نفرت اس پیغمبر کی عظمت و جدت قدر میں کیا نقص آسکتا ہے بلکہ ایک حقیقت میں نگاہ اور حقیقت شناس کے نزدیک تو یہ رب العالمین اور خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا مظہر اتم ہے کہ وہ بنجر زمین میں گلاب اگا دیتا، اور گلاب کے مہلتے ہوئے پتھروں کے ساتھ خار پیدا کر دیتا ہے۔

پس جبکہ قرآن عزیز نے یہ تصریح کی ہے کہ کعبان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو باوجود ان رکیک اور بے سند تاویلات کی کیا حجت؟

ایک اخلاقی مسئلہ

اس مقام پر اگرچہ علامہ عبد الوہاب بخاری نے قرآن عزیز کی تصریح کی کو تسلیم کیا ہے، تاہم ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جسے امت قرآن الکریم کافر ہو سکتی ہے تو اس پر خیانت عصمت کا الزام مدد کرنا بھی کوئی نا واجب بات نہیں ہے۔

مگر مجھ کو ن جیسے تمام مقامات میں ان بزرگوں سے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے اور میں ورطہ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ان علماء کے پیش نظر "نبی و رسول" کے معاملہ میں ان تمام نزاکتوں کا خد کیوں نہیں، جو خالق و معاشرت، اور تہذیب و تمدن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔

مثلاً اسی مقام کو لیجئے کہ صاحب قصص الانبیاء اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جب کافر ہو سکتی ہے تو خائن عصمت کیوں نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ دوسرا عمل پہلے سے کم درجہ رکھتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کو تسلیم کر لینے کے باوجود کہ کفر زنا سے بہت زیادہ بُرا اور قبیح عمل ہے، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے کہ کسی پیغمبر و نبی کی بیوی ان کے حوالہ عقد میں رہتے ہوئے خائن عصمت ہو اور نبی و رسول اس کی اس حرکت سے غافل رہے، اس لئے کہ اگر کسی نیک اور صالح انسان کی بیوی شوہر سے چھپ کر اس قسم کی بد عملی میں مبتلا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کیونکہ وہ ناواقف رہ سکتا ہے اور جب تک اس کے علم میں یہ بد عملی نہ آئے اس کی ثقاہت و تقویٰ پر کوئی حرف نہیں آتا مگر ایک نبی و رسول کا معاملہ اس سے جدا ہے، اس کے پاس صبح و شام خدا کے برتری و وحی آتی ہے اور وہ خدا کے برتری کی ہر گامی سے مشرف ہوتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک فاحشہ و زانیہ اس کی رفیق حیات بھی رہے اور خدا کی وحی اس سے قطعاً خاموش ہو۔

خدا کے برزیدہ پیغمبر جب اصلاح و ہدایت سیکھتے بھیجے جاتے ہیں تو ظاہری و باطنی ہر قسم کے میوہ سے معصوم اور پاک رکھے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایک شخص بھی ان کے حسب و نسب اور اخلاق و معاشرت پر نکتہ چینی نہ کر سکے، ہذا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وحی الہی اور رب ابراہیم کی ہم کلامی کے مدعی کے گھر میں بد اخلاقی کا جرم یہ مستقل ہو رہا ہو اور اس کو بے خبر اور غافل چھوڑ دیا جائے۔

ہمارے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ دلیل راہ ہے، ان ہونی کو ہونی کرنے والوں اور رب پر کی اڑانے والوں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ نبی اکرم ﷺ کے سمع مبارک نے بھی سنا۔ چند روز بد بخت و خوش بخت بننے والوں کے سنے آزمائش کے بھی ملے۔ مگر آخر کار وحی الہی نے معاملہ کو اس طرح صاف کر دیا کہ ۱۱۰ھ کا دور دورہ اور پانی کا پانی ہو کر رہ گیا۔

یہ ہو سکتا ہے کہ (العیاذ باللہ) پیغمبر اور نبی کی بیوی سے زنا سرزد ہو جائے کیونکہ وہ نبی کی طرح معصوم نہیں ہے لیکن یہ محال اور ناممکن ہے کہ اس ارتکاب کے بعد وہ نبی کی بیوی رہے اور وحی الہی نبی اور پیغمبر کو اس کی بد اخلاقی سے غافل رکھے۔

کفر، بد شہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے لیکن وہ معاشرتی اور اخلاقی بول چال میں بد اخلاقی اور فحش نہیں ہے بلکہ ایک عقیدہ ہے جو عقیدہ بد کہلانے کا مستحق ہے، اسلئے بعض اسلامی مصالحوں بنا پر نبی اکرم ﷺ سے قبل کی شریعتوں و خود نبی اکرم ﷺ کی ملی زندگی میں کافر سے مناکحت کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا البتہ مدنی زندگی کے دور میں قرآن عزیز کی نص نے مشرک و مسلم کے درمیان رشتہ مناکحت کو ہمیشہ سے لئے ممنوع قرار دیدیا، لیکن زنا کی جان اور کسی وقت میں بھی جائز نہیں رکھا گیا۔

پس اس معاملہ میں کفر و زنا کے تقابل کا سوال صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرتی بد کرداری و نیک کرداری کی بقا و وقیم کا سوال پیدا ہوتا ہے لہذا میرے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پاک کے ساتھ زانیہ رفیقہ کا تعلق ناممکن تھا۔ اگر امر آقا نوح ایک مرتبہ بھی ایسا اقدام کرتی تو وحی الہی فوراً نبی کو مطلع کر کے تفریق کر دیتی، یا کم از کم ”توبہ نصوص“ پر جا کر معاملہ ٹھہرتا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ جرأت کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ کردہ کسی روایت میں بھی اس قسم کے معاملات کا اشارہ پایا جاتا تو بھی ہمارا فرض تھا کہ اس کی صحیح توجیہ تلاش کر کے اصل حقیقت کو سامنے آتے، چہ جائیکہ نہ قرآن عزیز اس کے متعلق کچھ کہتا ہے اور نہ صحیح و ضعیف روایت میں سے کوئی روایت حدیث و سیرت اس کا ذکر کرتی ہے تو پھر خواہ مخواہ اس قسم کی دوراز کاریاں سے عوام و متوسطین اور موافقین و مخالفین کے دل و دماغ پر غلط نقوش نقش کرنے سے بجز مضرت و نقصان کے اور کیا حاصل ہے۔

بہر حال صحیح یہی ہے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی آغوش تربیت اور خاندان و قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا۔

پسر نوح با بدران بہ نشست خاندان نبوتش گم شد
نبی و پیغمبر کا کام فقط رشد و ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اولاد، بیوی، خاندان، قبیلہ اور قوم پر اس کو زبردستی مامور کرنا اور ان کے قلوب کو پلٹ دینا نہیں ہے۔

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضِطَّرٍّ (عائشہ)
توان (کافروں پر) مسلط نہیں کیا گیا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق)
اور تو ان کو (قبول حق کے لئے) مجبور نہیں کر سکتا۔

ارباب تاریخ نے حضرت نوح کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے، یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے، قرآن عزیز اس کے نام کی صراحت سے سکت ہے جو نفس واقعہ کے لئے غیر ضروری تھا۔

پند ضمنی مسائل

طوفان نوح خاص حصہ زمین میں سے وابستہ رہا ہو یا تمام کرۂ زمین سے، مذاہب علم کی تاریخ اور علم آثار ارض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اسکی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور اگرچہ قرآن عزیز کے بیان کئے ہوئے سادہ اور صاف واقعات کے مقابلہ میں ان میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم نفس واقعہ کے اظہار میں یہ سب متفق نظر آتی ہیں۔

مولانا سید ابوالنصر احمد حسین بھوپالی نے اپنی کتاب ”تاریخ الادب البندی“ میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو نقل کیا ہے، جس کا عنوان ہے ”برہمانا داوانیثاء“ اس میں حضرت نوح کو مانو کہا گیا ہے، جس کے معنی ”خدا کا بیٹا“ یا ”نسل انسانی کا جدا علی“ بتائے جاتے ہیں۔

قرآن عزیز نے صراحت کی ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (عنکبوت: ۲۴)

اور بلاشبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا، پس وہ رہا ان میں پچاس کم ایک ہزار سال۔

یہ عمر، موجود عمر طبعی کے اعتبار سے بعید از عقل معلوم ہوتی ہے لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے۔ اسی لئے کہ کائنات کی ابتداء میں ہموم و افکار اور امراض کی یہ فراوانی نہیں تھی جو چند ہزار برسوں میں انسانی تمدن کے مصنوعی سامانوں نے پیدا کر دی ہے اور تاریخ قدیم بھی یہ اقرار کرتی ہے کہ چند ہزار سال قبل کی عمر طبعی کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ نیز حضرت نوح کی عمر طبعی کا معاملہ اسی قسم کی مستثنیات میں سے ہے۔ جو

انبیاء علیہم السلام کی تاریخ میں مہمبت الہی اور آیہ اللہ کی فہرست میں شمار ہوتی ہیں اور جن کی حکمت و غایت کا معاملہ خود خدا نے تعالیٰ کے سپرد ہے۔

قرن عزیز نے کسی نبی اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی مدت کا صراحت سے ساتھ اس طرح تذکرہ نہیں فرمایا جیسا کہ حضرت نوح کے واقعہ میں مذکور ہے، لہذا آج تقریباً سات ہزار سال قبل کی طویل عمر کے تاریخی شواہد کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا جائے تو اس کی پوری گنجائش ہے اور اس تاریخ کی ان شہادتوں کو غیر دقیق مان کر انکار کر دیا جائے تب بھی اس واقعہ کو مخصوص حالات کے زیر اثر ایک عطیہ الہی سمجھنا چاہئے جو ایک رسول اور پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی حکمتوں سے وابستہ ہے، حق اور صحیح مسئلہ یہی ہے اور اس مدت و زمانے سے دور از کار تاویلات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مشہور شاعر ابو العلاء معری اپنے چند اشعار میں یہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانہ میں یہ دستور تھا کہ وگ سنہ، عام (سال) بول کر شہر (مہینہ) مراد لیا کرتے تھے، اس قول کے پیش نظر بعض مارتھین کا یہ خیال ہے کہ حضرت نوح کی تبلیغی خدمات کی عمر اسی سال ہوتی ہے اور ان کی کل عمر ڈیڑھ سو سال سے آگے نہیں بڑھتی۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اگر ابو العلاء کا یہ قول تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ عرب کے کسی غیر معروف حساب کا تذکرہ سمجھا جائے گا۔ کیونکہ قرن عزیز کے نزول کے وقت عرب کے کسی قبیلہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ”سنہ“ یا ”عام“ بول کر ”شہر“ (مہینہ) مراد لیا کرتے تھے۔ ہذا قرن عزیز کی بیان کردہ تعبیر پر اس قول کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

نیز سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس مدت کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی غیر معمولی تبلیغی مدت کے اظہار کو خاص اہمیت دیتا رہتا ہے، ورنہ قرآن عزیز کی عام سنت یہ ہے کہ وہ سخت اہم ضرورت کے بغیر واقعات و حالات کی اس قسم کی جزئیات سے بہت ہی کم تعرض کرتا ہے۔

بعض مفسرین نے اسرائیلیات (تورات و یہود کی روایات) سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے چالیس سال قبل قوم کی عورتوں کو بانجھ کر دیا تھا کہ جدید نسل عالم وجود میں نہ آئے۔ مگر یہ روایت ”غپ شپ“ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور غالباً اسے اس لئے گھڑا گیا ہے کہ یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ طوفان نوح کی صورت میں بچوں نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ بھی لقمہ اجل ہو گئے۔

ان احتیاط پسند حضرات کو شاید یہ بات فراموش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جس کا نام ”سنہ اللہ“ ہے، اس بارہ میں یہ ہے؟ ورنہ ان کو ایسی لایعنی روایت کے بیان کی ضرورت پیش نہ آتی جو انکثر یہود کے غلط افکار و عقائد کی مخلوق ہوتی ہیں۔

کائنات ہست و بود میں ”عادیۃ اللہ“ یہ جاری ہے کہ امراض، وبا، طوفان اور زلزلے جیسے امور جب بھی کسی سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ ”خواہ وہ عذاب کیلئے ہوں یا عام حالات زندگی کے اعتبار سے کسی خارجی سبب کے ذریعہ ظاہر ہوئے ہوں۔“ تو جس مقام پر وہ نازل ہوتے ہیں، وہاں کی آبادی میں نیک و بد، ولی و شیطان، زاہد و عابد،

اور فاسق و فاجر کے مابین کوئی تمیز نہیں کرتے بلکہ اسبابِ عادیہ کے زیر اثر مسبباتِ وجود میں نے جیسے منجانب اللہ مامور ہیں، اور دنیوی زندگی کے اعتبار سے ان کی لپیٹ میں یہ وہ انسان آجاتا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان سبب کا مسبب بن گیا ہے۔

البتہ عام آخرت کے اعتبار سے یہ امتیاز نمایاں رہتا ہے کہ فاسق و فاجر اور خدا کے دشمن کے سے یہ سبب عذاب الہی بن جاتے ہیں اور مطیع و فرماں بردار اور نیک بردار انسان کے لئے موعودِ سعادت اور درجاتِ عالیہ کا مستوجب ہوتے ہیں۔

کیا ہماری نگاہیں روزِ مرہ یہ مشاہدہ نہیں کرتیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو نیک و بد دونوں پر یکساں اثر کرتا ہے، وہاں پھیلتی ہے تو نیک کردار و بد کردار دونوں ہی اس کی زد میں آجاتے ہیں اور دونوں کے رشتہ حیثیت جیسے وہ یکساں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

البتہ یہ بات فراموش نہ کرنی چاہئے کہ جب کبھی اس قسم کا عذاب الہی اور پیغمبر کی پیہمنِ فرمائی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ وہ مع اپنے پیروؤں کے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے، اور ہانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ یہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے ورنہ خدا کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اُس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔

بہر حال مفسرین نے جس احتیاط کی خاطر اسرائیلیات کے اس ذخیرہ سے مدد مٹی چاہی ہے وہ قطعاً ضرورت ہے۔

پس طوفانِ نوح میں قومِ نوح کے مرد و عورت بوڑھے جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے اور دنیا کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ جن عاقل و بالغ انسانوں نے نافرمانی کی تھی ان کے حق میں یہ دائمی اور سرمدی عذاب بنے اور جو معصوم اور غیر عاقل تھے وہ آخرت کے عذاب سے مامون و محفوظ قرار پائیں۔

سفینہ نوح طوفان کے بعد کس مقام پر ٹھہرا؟ توراۃ نے اس کا نام اراراط بتایا ہے، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اُس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے اور یہ دونوں دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلے ہیں، اور جدا جدا بہہ کر عراق کے حصہ زیریں میں آکر مل گئے ہیں، پھر خلیج فارس میں سمندر میں جا گئے ہیں، آرمینیا کے یہ پہاڑ اراراط کے علاقہ میں واقع ہیں، اسی لئے توراۃ میں ان کو اراراط کا پہاڑ کہا ہے، مگر قرآن عزیز نے اس پورے علاقہ کی بجائے صرف اس خاص مقام کا تذکرہ کیا ہے جہاں کشتی جا کر ٹھہری تھی، یعنی جودی کا، توراۃ کے شارحین کا یہ خیال ہے کہ جودی اُس سلسلہ کوہ کا نام ہے جو اراراط اور جارجیا کے پہاڑی سلسلہ کوہ باہم ملاتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے زمانے کی یونانی تحریات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں، اور اس تاریخی واقعہ کا توازن کار نہیں کیا جاسکتا کہ آٹھویں صدی مسیحی تک اس جگہ ایک معبد اور بیکل موجود تھا جو ”کشتی کا معبد“ کہا جاتا تھا۔

۱۔ ایک مفسر نے حضرت نوحؑ کے بیٹے کنعان کے نجات نہ پانے کے متعلق اظیف اشارہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نوحؑ جمیل القدر پیغمبر اور مستجاب الدعوات تھے، انھوں نے دعاء اور بدعا دونوں حالتوں میں خود اپنے بیٹے کو فراموش کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بیٹے کی سرکشی پاداشِ عمل کی صورت میں نمودار ہوئی اور وہ بھی بالکین کے ساتھ غرق دریا ہو کر رہ گیا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے جبکہ وہ قوم کو راہ راست پر لانے سے عاجز آگئے تھے سب سے پہلے یہ دعا کی۔

رَبِّ مَا تَدْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِذَا تَدَرَّهُمْ تُضِلُّوهُمْ
عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

اب پروردگار اتو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ اس لئے کہ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی ادا کا سلسلہ بھی گمراہی اور کفر ہی پر قائم رہے گا۔ (نوحہ کو ۲)

اور یہ قطعاً فراموش کر دیا کہ اس موقع پر کنعان کو مستثنیٰ کر کے اس کے لئے قبول ہدایت کی دعاء مانگنا چاہئے، یا شاید اس وقت تک ان کو بیٹے کے کفر کا علم ہی نہ تھا۔

دوسری مرتبہ جناب باری میں یہ دعاء کی۔

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَكَوَالِدَيَّ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 ے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس شخص کو بھی بخشش سے نواز جو مومن ہو کر میرے
 گھر میں داخل ہوا اور مومنین و مومنات کو بھی بخش دے۔

اس موقع پر انھوں نے کنعان کا استثناء نہیں کیا اور یا اسکے مومن ہو کر گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں فرمائی۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝
اور ظالموں کیلئے ہلاکت کے سوا کچھ اضافہ نہ کر۔

کنعان ظالم تھا اس لئے کہ کافر تھا، موقعہ تھا کہ استثناء کر کے اس کے لئے ظالم نہ رہنے کی دعاء بھی فرما لیتے اور اگر معلوم نہ تھا تو یہ بد قسمت بیٹے کی بد قسمتی پر ازلی مہر تھی جو ثبت ہو کر رہی۔

پس جب وقت قبولیت دعا آپہنچا اور کنعان کی سرکشی بدستور رہی تو اب محبت پدری کا جوش خدا کے عادلانہ فیصلہ کے سامنے نہ ٹھہر سکا، اور اس کی نجات کی دعاء پر اپنی نادانی کے اعتراف کے ساتھ عذر خواہی کرنی پڑی، اور بایں ہمہ جداسے قدر خدا کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار ہی کو بہتر سمجھ کر عبد کامل ہونے کا ثبوت پیش فرمایا، اور درگاہ الہی سے شرف مغفرت اور قربت الہی کو حاصل کیا۔

اہم نواح

ہر ایک انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اسلئے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوا اور علاج نہیں بن سکتی اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے، حضرت نوح کی نبوت و پیغمبری عنوان کے آخری پاداش کے آئینہ آئینہ آئینہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر شریعت کے آئینے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

كُلُّ يَعْمَلْ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ

ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔

۱۔ بری صحبت زہرِ بادل سے بھی زیادہ قاتل ہے اور اس کا ثمر و نتیجہ ذلت و خسران اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انسان کے لئے جس طرح نیکی ضروری شے ہے اس سے زیادہ وہ صحبت نیکان ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے اس سے کہیں زیادہ بدی کی صحبت سے خود کو بچنا ضروری ہے۔

پھر نوح بادل بہ نشست خاندانِ نبوتش گم شد

سب اصحابِ کف روزے چند بے نیکان گرفت مردم شد

صحبتِ صالح ترا صالح کند صحبتِ طالح ترا طالح کند

۲۔ خدا تعالیٰ پر صحیح اعتقاد اور بھروسہ کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال تو گل کے منافی نہیں ہے بلکہ تو گل علی اللہ کے لئے صحیح طریق کار ہے، تب ہی تو طوفانِ نوح سے بچنے کے لئے کشتی نوح ضروری ٹھہری۔

۳۔ انبیاء علیہم السلام سے ”پیغمبر خدا اور معصوم ہونے کے باوجود“ یہ تقاضائے بشریت لغزش ہو سکتی ہے مگر وہ اس پر قائم نہیں رہتے بلکہ منجانب اللہ ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے، حضرت آدم اور حضرت نوح کے واقعات اس کے لئے شہدِ عدل ہیں، نیز وہ عالم الغیب بھی نہیں ہوتے جیسا کہ

ان واقعات میں وہ نفسانی مائیس نہ تھے یہ علم سے واضح ہے۔

۴۔ اگرچہ پاداشِ علم کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشہ میں اپنا کام سر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر طاعت کی مزایا جزاء اسی عالم میں مل جائے۔

کیونکہ یہ کائنات، عمل کی کشت زار ہے اور پاداشِ کردار کے لئے معاد اور عالمِ آخرت کو مخصوص کیا گیا ہے تاہم ظلم اور غرور ان دو بد عملیوں کی مزا اس کی نہ کسی نہج سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔

امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ ظلم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و کبر کی کچھ نہ کچھ مزا ضرور پاتا، اور ذلت و نامرادی کا منہ دیکھتا ہے، چنانچہ خدا کے سچے پیغمبروں سے اُلجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظلم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک بلاست و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں۔

حضرت ادریسؑ

قرآن عزیز میں ذکر مبارک	نام و نسبت
اختلاف روایات	نبوت
تبلیغ و تعلیم	فلاسفہ کے بے سند باتیں
محاکمہ	

حضرت ادریسؑ کا ذکر قرآن میں

قرآن عزیز میں حضرت ادریسؑ کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے، سورۃ مریم میں اور سورۃ انبیاء میں۔

وَإِذْ نُكِّرُ فِي الْكِتَابِ إِذْ يُرْسِلُ إِلَيْهِ كَانُ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

اور یاد کر قرآن میں ادریسؑ کو، بلاشبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ (سورۃ مریم: ۴)

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْ يُرْسِلُ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝

اور اسمعیل اور ادریسؑ اور ذاکفل ان میں سے ہر ایک تھا صابر کرنے والا۔ (انبیاء: ۵۳)

نام و نسب اور زمانہ

حضرت ادریسؑ کے نام، نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے اور تمام اختلافی وجوہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کن یا کم از کم رائج رائے نہیں قائم کی جاسکتی، وجہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے تو اپنے مقصد، رشد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبت اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے اور اسی طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتیں، اسلئے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور وہ بھی تضاد و اختلاف سے معمور، ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوحؑ کے جد امجد ہیں، اور ان کا نام اخنوخؑ ہے اور ادریسؑ لقب ہے یا عربی زبان میں اور لیس عبرانی یا سریانی میں ان کا نام اخنوخؑ ہے اور ان کا نسب نامہ یہ ہے۔

خنوخ یا اخنوخ (ادریس) بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم ابن اخیل کا رجحان اسی جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس اور لیس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں اور ان دونوں روایات کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی سعی کی ہے کہ جد نوحؑ کا نام اخنوخؑ ہے اور ادریسؑ لقب اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریسؑ ہے اور الیاس

قلب، مگر یہ راستہ سب سے سیدھا اور سب سے دیکھ بھل ہے، بلکہ قرآن عزیز کا الیاس اور ادریس کو جد جہا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔

شیخ ابن حبان میں روایت ہے کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم و استعین کیا۔
ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے کسی نے رمل کے خطوط کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ علم یب نبی وایا گیا تھا، پس اگر کسی شخص کے نقوش اس کے مطابق آجاتے ہیں تو نشاندہ شیخ بیٹھ جاتا ہے ورنہ نہیں۔

حافظ محمد امین ابن کثیر ان روایات کے ساتھ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء تفسیر و احکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کئے اور وہ ان کو ہم مس اہم امسہ کا قلب دیتے ہیں اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں اسی طرح منسوب کرتے ہیں جس طرح ان کے ساتھ بہت سے نبیاء، حکماء اور اولیاء اللہ کے متعلق منسوب کی گئی ہیں۔

معرفی صحیحین و ان حدیث میں صرف اسی قدر ذکر ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی۔

مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بلال بن ریف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے تعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس سے متعلق اس آیت،
”... کا یہ مطلب ہے؟ تو تعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی۔ اے ادریس! تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے اُن سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس نے یہ سنا تو ان کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اور اس لئے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے، انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتہ پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملہ میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تا کہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اس فرشتہ نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر اُڑا، جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے لئے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی، دوست فرشتہ نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی، فرشتہ موت نے دریافت کیا۔ ادریس میں کہاں؟ اُس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں، فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لئے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا

۱۔ اختلافات کے مطالعہ کے بعد غالباً آپ اس نوٹ سے اتفاق فرمائیں گے جو صفحہ ۵۸ پر درج ہے، حضرت ادریس سے متعلق مزید اختلافی بحث بیسے شیخ باری جلد ۶ ص ۲۸۸ اور البدیۃ والنہیۃ ابن کثیر ص ۳۶-۳۷ قابل مطالعہ ہیں۔

۲۔ البدیۃ والنہیۃ ابن کثیر جلد اول ص ۹۹۔

۳۔ ہر مس علم نجوم کے عالم کو کہتے ہیں، اس لئے ہر مس البرہمسہ کے معنی یہ ہیں کہ ماہرین علم نجوم کا استاد اول، ہر میس یونان کا ایک مشہور نجوم گذر ہے۔

۴۔ شیخ بخاری باب الاسراء، مسلم جلد اباب الاسراء۔

کہ یہ تین ممکن ہے جبکہ اور میں زمین میں ہیں، اسی وقت فرشتہ موت نے حضرت ابراہیم کی روح قبض کر لی۔

یہ واقعہ نقل کر کے کعب احبار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ﴿وَلَقَدْ نَفَخْنَا بِالْهَبْطِ﴾ کی یہی تفسیر ہے۔ ان جریح کی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

ان ہر دو نقول و روایت کرنے کے بعد حافظ محمد امجدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی ”نکارت“ یعنی ناقابل اعتبار اچنبھا ہے، اس لئے صحیح تفسیر وہی ہے جو تبت کے ترجمہ میں بیان کی گئی۔

اہم بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ ایسا ہی کا نام ہی اور میں ہے اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انسؓ کی وہ روایت ہے جو زہری نے معراج کے سلسلہ میں بیان کی ہے اس میں نبی اکرم ﷺ اور انبیاء متہم السلام کی تسامان پر ملاقات کا جو ذکر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپؐ کی ملاقات حضرت اویسؓ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا ”مرحبا بالاح الصالح“ (براہر نیک تمہارا تمام بابرک) پس اگر حضرت ادریسؓ، اخنوخؓ ہوتے تو حضرت آدمؑ و حضرت ابراہیمؑ کی طرح ”مالاں الصالح“ کہتے یعنی نیک بھائی کی جگہ ”نیک بیٹے“ کے ساتھ خطاب کرتے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے اس لئے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری حفاظت نہ کر سکا ہو، دوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی جلالت قدر اور رفعت مرتبت کے پیش نظر انہوں نے پدری انتساب کو نمینہ کیا ہو اور ازراہ تواضع براہر انہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔

براہر حضرت آدمؑ و حضرت ابراہیمؑ کا معاملہ سوا یک ابوالبشر ہیں اور دوسرے محمدؐ کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبر جن کے متعلق قرآن عزیز نے کہا ہے: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكَ﴾ اہذا ان کا ”ابن“ کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موزوں اور بر محل ہے۔

ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریسؓ، نوحؑ سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء نبی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں، اور الیاسؑ ہی ادریسؓ ہیں۔

تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے: ﴿وَنُوحٌ﴾ اور حنوک (اخنوخ) پینسٹھ برس کا ہوا کہ اُس سے متوح پیدا ہوا اور متوح کی پیدائش کے بعد حنوک تین سو برس خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اور حنوک کی ساری عمر تین سو پینسٹھ برس کی ہوئیں اور حنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور غائب ہو گیا، اس لئے کہ خدا نے اُسے لے لیا۔ (اب پیدائش آیت ۲۱-۲۳)

حضرت اور یس ﷺ: حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں

علامہ جمال الدین قسطلی نے تاریخ الحکماء میں حضرت اور یس کا تذکرہ ان اغاظ میں کیا ہے، حضرت اور یس کے متعلق علماء تفسیر اور ارباب تاریخ و قصص نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت مشہور ہے، اس نے اُس کے اعداء کی ضرورت نہیں، البتہ حکماء اور فلاسفہ نے خصوصیت کے ساتھ اُن کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت اور یس کا مولد و منشاء (جائے ولادت و پرورش) کہاں ہے، اور انھوں نے نبوت سے پہلے کس سے علم حاصل کیا؟ حکماء اور فلاسفہ کے اقوال ان مسائل میں مختلف ہیں۔ ایک فرقہ کی رائے ہے کہ ان کا نام ہر مس الہرامہ ہے اور مصر کے قریہ مصف میں پیدا ہوئے، یونانی ہر مس کو ار میس کہتے ہیں، ار میس کے معنی عطار و تھیں۔

اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں طرمیس، عبرانی میں خنوخ اور عربی میں اخنوخ ہے، اور قرآن عزیز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اور یس کہا ہے یہی جماعت کہتی ہے کہ انکے استاد کا نام غوثا ذیمون یا غوثا ذیمون (مصری) ہے، وہ غوثا ذیمون کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی، اور یہ جماعت انکو اورین دوم اور حضرت اور یس کو اورین سوم کا لقب دیتی ہے، اور غوثا ذیمون کے معنی ”سعد اور بہت نیک بخت“ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر مس نے مصر سے نکل کر اقطاع عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیاسی سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھالیا۔

ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اور یس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائی، اور اوائل عمل میں انھوں نے حضرت شیث بن آدم سے علم حاصل کیا، علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ اغاثا ذیمون حضرت شیث رحمہ اللہ ہی کا نام ہے۔

بہر حال جب حضرت اور یس سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی مگر مفسدوں نے انکی ایک نہ سنی اور حضرت آدم و شیث کی شریعت کے مخالف ہی رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف باسلام ہو گئی۔

حضرت اور یس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروؤں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی، پیروان اور یس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گذر اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔^۱

اس تاریخ کا پورا نام ”المنہجات الملعطات من کتاب احبار العلماء باحبار الحکماء“ ہے اور علامہ جمال الدین جو احسن علی بن یوسف قسطلی کی تصنیف ہے اور مختصر روزنی کے نام سے مشہور ہے۔

۲: ار میس یا ہرمیس یونان کا ایک مشہور منجم اور ماہر فلکیات حکیم تھا اسی لئے اس کو ار میس (عطار د کہتے تھے، یونانی غسطلی سے اور یس اور ار میس کو ایک ہی شخص تسلیم کرتے ہیں حالانکہ یہ ایسی فاش غلطی ہے جس کیلئے کوئی دلیل نہیں ہے۔

۳: بابل کے معنی نہر کے ہیں اور چونکہ بابل دجلہ و فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا اس لئے اس نام سے موسم ہوا یہ عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔

حضرت اور لیس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، پس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔

مہمانوں کی رضا مندی کے بعد حضرت اور لیس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سر زمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی، اور حضرت اور لیس نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا، بابلیون (تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام) اور ایک بہتر پن جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے حضرت اور لیس کے اس جہد ”بابلیون“ نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے عدوہ قدیم اقوام اس سر زمین کو بابلیون ہی کہنے لگیں، البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن و موطن بنا ہے۔

حضرت اور لیس اور ان کی پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کر لی تو یہاں بھی انھوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زباں داں تھے، اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔

حضرت اور لیس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست مدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تحقیق کی اور اس کے لئے انھوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کئے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے جب یہ طلبہ کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انھوں نے شہر اور بستیاں آباد کیں جن کو مدنی اصول پر بسایا، ان شہروں کی تعداد کم و بیش دو صد کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا، حضرت اور لیس نے ان طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔

حضرت اور لیس پہلی ہستی ہیں جنھوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کوآب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز و امرا کی تعلیم دی اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعہ ان علوم کا اکتشاف نہ ہوتا تو انسانی طبائع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی، انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کیلئے ان کے مناسب حال قوانین قواعد مقرر فرمائے اور اقطاب عالم کو چار حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کیلئے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کیلئے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے، اس سلسلہ کے سب سے پہلے چار بادشاہوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ بابلیون کے معنی میں مختلف اقوال ہیں، مثلاً تمہاری طرف کی نہر، مبارک نہر، مگر سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ”یون“ سریانی میں تفصیل کی علامت ہے اور معنی ہیں ”بڑی نہر“۔
۲۔ شہر صفحہ عالم سے من گیا مگر اس کے کھنڈرات باقی ہیں۔

- (۱) ایلاوس (بمعنی رحیم) (۲) زوس
(۳) اسقلیپوس (۴) زوس امون یا ایلاوس امون یا ہیسلوس

حضرت ادریسؑ کی تعلیم کا خانہ

خدا کی ہستی اور اسکی توحید پر ایمان آنا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، سخرت کے عذاب سے رستگاری جیسے اہم صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، اور مقررہ ضریقہ پر عبادت الہی ادا کرنا، اور ایمان بخش کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، رکوعہ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کیساتھ جنائت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور شے سے پرہیز کرنا انکی تعلیم کا لب لباب ہے۔

انہوں نے اپنے پیروں کیلئے حکم الہی سال میں چند دن عید کے مقرر فرمائے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا، ان میں بعض رویت ہلال پر ادا کی جاتی تھیں اور بعض اس وقت جبکہ سورج کی برج میں داخل ہونے لگا ہو، اور بعض جگہ سیارے اپنے بیوت و برج شرف میں داخل ہوں اور بعض سیارے بعض سیاروں کے مقابل آجائیں۔

نذر بنی - طریقہ

اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لئے ان کے یہاں تین چیزیں اہمیت رکھتی تھیں، خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب اور ان کے علاوہ وہ میوؤں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضرور تھی، اور میوؤں پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز کی نذر ضروری تھی، اور میوؤں میں سے سیب کو، انج میں سے گیہوں کو، اور پھولوں میں سے گلاب و ترنج حاصل تھی۔

بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت

حضرت ادریسؑ نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی و دنیوی اصلاح کے لئے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی۔
وہ ہر ایک بُری بات سے بُری اور پاک ہوں گے۔

۲ قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہونگے، زمین و آسمان کے احوال سے اور ان امور سے کہ جن میں کائنات کیلئے شفا ہے یا مرض، وحی الہی کے ذریعہ اس طرح واقف ہوں گے کہ کوئی سائل تشنہ کام نہ رہے گا، وہ مستحب الدعوات ہوں گے اور ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ اصلاح کائنات ہوگا۔

۱: ہرمہ قمری کی ۱۳، ۱۵، ۱۶ تاریخ

۲: حکماء کا یہ تضاد بیان حیرت میں ڈالتا ہے کہ ایک جانب تو وہ شریعت اور لسی میں شراب کو حرام بتاتے ہیں اور دوسری جانب خدا کی جانب میں شراب کی قربانی و نذر کو مقبول کہتے ہیں۔

حضرت ادریسؑ کی شہادت و شہر

جب حضرت ادریسؑ خدایٰ زمین کے مالک بنائے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو تین طبقات میں تقسیم فرمایا۔

کاتبین، بادشاہ اور رعیت اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے، کاتبین سب سے پہلے اور بلند درجہ قرار پیا اسلئے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جوابدہ ہے اور بادشاہ کا وہ درجہ رکھ گیا، اسلئے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جوابدہ ہے اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے جوابدہ ہے، اسلئے وہ تیسرے طبقہ میں شامل ہے، لیکن یہ طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے نہ کہ نسل و خاندان کے امتیازات کے لحاظ سے، بہر حال حضرت ادریسؑ "رفع الی اللہ" تک انہی قوانین شریعت و سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔

مذکورہ بالا چار بادشاہوں میں سے اسقلیپوس بہت پختہ عزم و ارادہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت ادریسؑ کے کلمات کی حفاقت اور قوانین شریعت کی نگہداشت خوب کی اور حضرت ادریسؑ کے اٹھائے جانے پر بیحد حزن و مدال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصویر بنوائیں۔

اسقلیپوس اس غلط پر حکومت کرتا تھا جو طوفانِ نوح کے بعد خطۂ یونان بھایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہ کاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریسؑ کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویر کو دیکھا اور ساتھ ہی اسقلیپوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تدوین کا شہرہ سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقلیپوس ہی وہ ہستی ہے جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریح غلطی ہے جو محض انکل و تخمین سے انہوں نے اختیار کی۔

حضرت ادریسؑ کا خلیہ

حضرت ادریسؑ کا خلیہ یہ ہے، گندم گوں رنگ، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خور و، گھنی ڈاڑھی، رنگ و روپ اور چہرہ کے خطوط میں ملاحظت مضبوط بازو، چوڑے منڈھے، مضبوط ہڈی، دبے پتلے، سر گلیں چمک دار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصہ کے وقت سخت غصہ ناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کے عادی، حضرت ادریسؑ نے بیاسی سال کی عمر پائی۔

ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت گندہ تھی۔

الصبر مع الایمان باللہ بورث الطفر

اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر، فتح مندی کا باعث ہے۔

اور کمر سے باندھنے والے ہنگہ پر یہ تحریر تھا۔

الاعیاد فی حفظ المروض و الشریعة من تمام الدین و تمام الدین کمال المروءة۔
حقیقی عیدیں اللہ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں اور دین تمام شریعت سے وابستہ ہے اور مروت میں

کمال دین کی تکمیل ہے۔

اور نماز جنازہ کے وقت جو پلکے باندھتے اس پر حسب ذیل جملے ثبت ہوتے۔

”السعيد من نظر لنفسه و شفاعته عند ربه اعماله الصالحة“

”سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کے شفیق اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔“

حضرت ادریس کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل اور رموز و اسرار کی طرح مستعمل ہیں، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

خدا کی بیکراں نعمتوں کا شکر یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔
جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو اس کو جہالت کے اسباب اور بدکرداری کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کا ریگڑا کر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سو فی ہاتھ میں بیتا ہے نہ کہ برہا، پس ہر وقت یہ پیش نظر رہے۔

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دو این خیال است و محال است وجنوں

۳ دنیا کی بھلائی ”حسرت“ ہے اور برائی ”ندامت“

۴ خدا کی یاد، اور عمل صالح کے لئے خلوص نیت شرط ہے۔

۵ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسم کے لئے تختہ مشق بناؤ اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیوں کہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔

۶ ذیل پیشوں کو اختیار نہ کرو (جیسے سینگلی لگانا، جانوروں کے جفتی کرانے پر اجرت لینا وغیرہ)

۷ اپنے بادشاہوں کی (جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کیلئے مقرر کئے جاتے ہیں) اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔

۸ حکمت روح کی زندگی ہے۔

۹ دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو اس لئے کہ انکی یہ سرور زندگی چند روزہ ہے۔

۱۰ جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو اوہ کبھی قانع نہ رہا۔ (تاریخ الحکماء ص ۳۸)

تاریخ الحکماء کے ص ۳۸ پر ہر مس ثالث کے تذکرہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ طوفانِ نوح سے قبل دنیا میں جس قدر علوم شائع ہوئے ان سب کے معلمِ اول یہی ہر مس اول ہیں جو مصر کے حصہ اعلیٰ کے باشندہ تھے اور عبرانی حضرات ان کو خنوخ نبی مانتے ہیں اور جو اپنے نسب میں حضرت آدم کے پوتے ہیں۔ یعنی خنوخ (ادریس) یارد بن مہلائیل بن قینن، بن انوش، بن شیث، بن آدم۔

ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں جن علمی جواہر اور حرکاتِ نجوم کا تذکرہ آتا ہے سب سے پہلے ان کا ذکر ان ہی کی زبان سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہیکلوں کی تعمیر، علم طب کی ایجاد، ارضی

و سماوی اشیاء کے متعلق موزوں قصائد کے ذریعہ اظہار خیال بھی ان ہی کی اولیات میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر بندگانِ خدا کو ڈرایا اور بتایا کہ اُن کو دکھایا گیا ہے کہ ایک آسمانی آفت ہے جو زمین کو پانی اور آگ میں لپیٹ رہی ہے، انہیں یہ دیکھ کر علوم کی بربادی اور ضعت و حرقت کی تباہی کا خوف ہوا اور اس لئے انہوں نے مصر میں ابراہم اور برائی بنائے اور ان میں تمام صنائع اور نو ایجاد آلات کی تصویر بنوائی اور تمام علوم کے حقائق و اوصاف کو منقش کیا تاکہ یہ علوم و صناعات تابد باقی رہیں اور فنا کا ہاتھ ان کو مژدہ نہ پہنچ سکے۔ (تاریخ علماء مصر)

مخامہ

فلاسفہ اور حکمت و فلسفہ کی قدیم کتابوں کی (بعض باتوں سے قطع نظر) اُن یا وہ گویوں اور بے سروپا باتوں کا یہ خلاصہ ہے جو حضرت اوریس کے متعلق افسانوی حیثیت میں گھڑا گیا ہے کہ جس کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے اور نقل اس کی تائید میں ہے بلکہ تحقیق اور صحیح علم تاریخ کے حقائق ان میں سے اکثر باتوں کی خرافات کو آج اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کا انکار حقیقت کے انکار کے مرادف ہے مثلاً ابراہم و برائی کی تاریخ آج جدید اکتشافات کی بدولت ہمارے سامنے بے نقاب ہے اور ابراہم اور ان مقبر کی کھدائی نے علوم و نقوش، اور صنائع کی تصویر کے بنانے والوں اور ان کے مختلف زمانوں میں مختلف مدارج کے ترقی دینے والوں کے نام ان کے اجسام اور ان کے زرو جواہر کے خزانوں اور مختلف زمانوں کی تحریروں، اور رسم الخط کی ترکیبوں کو سامنے لا کر روز روشن کی طرح آشکار کر دیا ہے، کہیں وہ حقیقتیں اور کہاں یہ دور از کار باتیں، آج مینا، خوف، منقرع اور طوحامن خامن وغیرہ بادشاہوں کے حالات سے کون آشنا نہیں ہے۔

تاہم ان بے سروپا باتوں کو بھی نقل کر دینا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ یہ آگاہی رہے کہ ان پیغمبروں کے متعلق حکماء کی کتابوں میں بھی کس قسم کی دور از کار باتیں درج ہیں۔

اس سلسلہ میں بس اسی قدر سچ اور حق ہے جسکو ہم قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ سے نقل کر آئے ہیں یا توقف کے درجہ میں وہ چند جملے جو تورات سے نقل کئے گئے ہیں، یا وہ اقوال جو پیغمبرانہ تعلیمات کے شایانِ شان ہیں۔

سفر تیسرا

- ✽ قرآن عزیز میں ہود کا ذکر ✽
- ✽ عاد کی بستیاں اور ان کا طریق عبادت ✽
- ✽ ہود اور قوم ہود کے واقعات سے حصول عبرت ✽
- ✽ ہود کا نسب ✽
- ✽ عاد کی بلاآت ✽

قرآن عزیز میں ہود کا ذکر

قرآن عزیز میں ہود کا سات جگہ ذکر آیا ہے جو ذیل کے نقشہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

آیات	صفحہ	آیات
۶۵	اعراف	۱
۸۹، ۶۰، ۵۸، ۵۳، ۵۰	ہود	۲
۱۲۳	شعراء	۳

قرآن عزیز میں عاد کا ذکر

اور عاد کا ذکر نو سورتوں میں ہوا ہے، یعنی اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الذاریات، القمر اور الحاقہ میں ہیں۔

قوم عاد

اس سے قبل کہ ہم عاد کے متعلق تفصیلی بحث کریں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ قرآن عزیز کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لئے اس قوم کے حالات کا نقشہ یا قرآن عزیز کے ذریعہ بن سکتا ہے اور یا پھر ان اثریات کے ذریعہ جو محققین علم الآثار نے اس راویں حاصل کی ہیں۔

پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے اس لئے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلاشبہ قطعیت حاصل ہے اور دوسرا ذریعہ تخمینہ اور قیسی، اس لئے اس کے بیان کردہ واقعات کی حیثیت ظن و تخمین سے آگے نہیں جاتی۔

عاد، عرب کے قدیم قبیلہ یا امم سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد جماعت کا نام ہے، تاریخ قدیم کے بعض یورپی مصنفین عاد کو ایک فرضی کہانی (میتھالوجی) یقین کرتے ہیں، مگر ان کا یہ یقین بالکل غلط اور سراسر وہم ہے، اس لئے کہ جدید تحقیقات کا یہ مسلم فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک با عظمت و سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کیں، اب فرق صرف اس قدر ہے کہ عرب ان باشندوں کو امم باندہ (بلک ہو جانیوالی قومیں) یا عرب عاربہ (خالص عرب) اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو عاد، ثمود، طسم،

اور جہتیں تھیں۔ اور مستشرقین یورپ (امم سامیہ) نام رکھتے ہیں، پس اصطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت و واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی، اسلئے قرآن عزیز نے ان کو عبادوں کہا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور عباد اولیٰ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔

ابن جغرافیہ کا قول ہے ساف کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا جس کے معنی صحرا اور بادیہ کے ہیں، خود عربی زبان میں اعراب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور اعراب کے معنی بدویت کے آتے ہیں۔

اور بعض اس تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب اصل میں غرب (غین معجمہ کے ساتھ) تھا اور پہلے نکہہ کا جائے وقوع فرات کے غرب میں ہے اسلئے وہ آرامی قومیں (امم سامیہ) جو کہ فرات غربی پر آباد تھیں، اول غرب اور پھر غین کے نقطہ کے سقوط کے بعد عرب کہلائیں، ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی صحیح ہو یہ حقیقت ہے کہ یہ مقام قدیم امم سامیہ یا بدوی جماعتوں یا عباد کا مسکن تھا۔ اسلئے عباد بغیر کسی اختلاف کے عرب نہ تھے، اور لفظ عباد عربی ہے نہ کہ عجمی جسکے معنی عبرانی میں ”بلند و مشہور“ کے ہیں، قرآن عزیز میں عباد کے ساتھ رام کا لفظ لگا ہوا ہے اور رام (سام) کے معنی بھی ”بلند و مشہور“ ہی کے ہیں، انہی عباد کو تورات کی خط پیروی میں نہیں ہیں مگر یہ بھی کہا گیا ہے۔

عباد کا زمانہ

عباد کا زمانہ تقریباً دو ہزار قبل حضرت مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عباد کو عباد بنو نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد امم سامیہ کی ترقی عباد ہی سے شروع ہوتی ہے۔

عباد کا مکرزی مقام

عباد کا مرکزی مقام ارض احناف ہے۔ یہ حضر موت شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رمل الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سوا سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے سواصل سے حدود اقل تک وسیع تھی یمن ان کا دار حکومت تھا۔

عباد کی مذہب

عباد بت پرست تھے اور اپنے پیشہ و قوم نوح کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے، مگر بت پرست قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح وڈ، سواغ، یغوث، یعوق، اور نسر

۱۔ جلد ۱ ص ۱۲۹ جلد ۲۔

۲۔ عبد الوہاب نجد کہتے ہیں کہ مجھ سے سید عبد القد بن احمد بن عمر بن یحییٰ طوی نے (جو حضر موت کے باشندہ ہیں) بیان کیا کہ وہ یثرب ہجرت کے ساتھ بدک شدہ قوموں کے قدیم مسکن کے ہونے میں حضر موت کے شمالی میدان میں مقیم تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد جمہ نے مرم کے بعض ظروف کو ریت کے ٹیلوں کی کھدائی میں حاصل کیا جن پر خط مساری میں تحریر تھا، مگر فسوس کہ مالہ کی کمی نے اس عظیم الشان مہم کو پورا نہ ہونے دیا۔

ہی تھے، اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صفحہ کا نام صمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔

حضرت ہود علیہ السلام

عاد اپنی اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و صولت کے غرور میں ایسے چمکے۔ انہوں نے خدا کے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال، نیئوف و خف کر نے لگے تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں ایک پیغمبر حضرت ہود کو مبعوث فرمایا، حضرت ہود عادی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے، سرخ و سپید رنگ اور وجہ تھے، ان کی اہلی بڑی تھی۔ (یعنی جلدء کتاب الانبیاء)

تبلیغ اسلام

انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور ارشاد فرماتے:

اے قوم! اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی ہذا سب نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز رہو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہار دے سکتے ہیں، موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک ہمدلی کے ماتم ہیں، نہ اسے افراد قوم امان کہ تم عرصہ تک سرکشی اور انکی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو مگر آج بھی امر تو بہ کرو، اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا، اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا، تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دو گنی، رات چو گنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت و یگا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود اپنی تبلیغ اور پیغام میں کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں، میرا حق تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا طغرائے امتیاز ہے، ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں، یا عزت و جہ اور ریاست کے طالب ہیں وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں، اور نہ مال و منال کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری ہے۔

ہو میں ایمان دار تو چند ہی تھے باقی تمام سرکش اور مشرک انسانوں کا گروہ تھا، انکو حضرت ہود کی یہ نصائح سخت شاق مذرئی تھیں، اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی راہ میں بھی کوئی شخص حائل ہوا نکلے لئے صبح مشفق بنے، اس لئے انھوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلیل و براہین کو جھٹا کر ناشر و مخریہ اور حضرت ہود سے کہنے لگے۔

يَا هُوْدُ مَا حَتُّنَا بَيِّنَةٌ وَمَا حَتُّ بَنَارِكِي الْهَتْنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا حَتُّ لَدِّ
مُؤْمِنِينَ

ہو! تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دینا تو نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان، نہ لے والے ہیں۔ (۵۷: ۱۰۰)

ہم اس ڈھونڈ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے شفا رشی نہیں ہوں گے۔

حضرت ہود نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلاشبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے بے وقوف و منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آجائے، وہ اس عظیم الشان خدمت کے لئے اپنے بندوں میں ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو، اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔

مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل و نصائح کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے اور (العیاذ باللہ) مجنوں اور خبطی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، اور کہنے لگے اے ہود! جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لئے تلقین کرنا شروع کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بدعت سے قیام و محبت ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟

ان کو اپنی اس گستاخانہ جرأت و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود کی طرف دھیان نہ دے گا، اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔

حضرت ہود نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخی طب ہوئے

”میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو تھدی (چیلنج) کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو

نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں، میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست و سیاست کا مالک ہوں اور حکمت و انائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ و قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیوں ہیں اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔“

آخر حضرت ہود اُن کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اُمراء کا رویہ یہی رہا اور حق سے اعراض و روگردانی کی روش میں انھوں نے کوئی تبدیلی نہ کی، اور میری پند و نصائح کو گوش دل سے نہ سنا تو میں اُن پر اپنی مضمونہ خدمت کے لئے ہر وقت چست کمر اور باہم ہوں مگر ان کے لئے بلاست یقینی ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اُن کو ہلاک کر دے گا، اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلاشبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قادر و مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے ید قدرت میں مسخر ہے۔

اسے قوم اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا، اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حضرت ہود نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں دوست ہوں تم سے زرو سیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارہ میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لئے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لئے کہتا ہوں۔

تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لئے اُن ہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنی اضیاء و ناضیاء سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لئے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں ان ہی کی طرح ہو، اُن کے اخلاق و عادات کا واقف و دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا، اور اُن ہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی و مشفق بن سکتا ہے۔

عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے اُن کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی؟ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت ”اصنام پرستی“ کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے، ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ نبیوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ اُن کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے اور اسی کے لئے ان تصویروں اور مجسموں کو

پوچتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلا دیں گے۔
آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود سے بگڑ کر کہنے لگے ”تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا۔“

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں (کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ)۔ (شعر)
تو اے ہود اب ہم سے تیری روزِ روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتیں، ہم ایسے ناصح مشفق سے باز آئے۔
اگر تو واقعی اپنے قوں میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آہمرا تیرا قصہ پاک ہو۔

فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○

پس، تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی بچوں میں سے ہے۔
حضرت ہود نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ

بلاشبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آپہنچا۔

تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خدو، ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو اور تم تمہارے آباؤ اجداد کو خدا ہی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طرہ پر ان کو اپنا شفیع اور قاضی بنا کر مومنوں کو دھوکا دیتے ہو۔
انحرف اور سرکشی کے عذاب کے طالب ہوتے ہو، اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آپہنچا۔

أَتَجَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ

فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○

یہ تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں (بتوں) کے بارہ میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے ”اور تمہارے باپ داداوں نے گھڑا ہے کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی پس اب تم (عذاب الہی کا) انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔“ (اعراف ۹۷)

ای صل قوم ہود (عاد) کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پادشاہی اور قانونِ جزاء کا وقت آپہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی، عاد سخت گھبرائے پریشان ہوئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے تو حضرت ہود نے ان کو جوش بہم رسانی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہِ حق اختیار کر لو، میری نصائح پر ایمان لے آؤ کہ یہی نجات کی راہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ورنہ بچتاؤ گے، لیکن بد بخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا،

بدل بغض و عناد اور دوہا ہو گیا۔ تب ہونک عذاب نے ان کو آٹھیرا، آٹھ دن اور سات راتیں ہم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے، اور ان کو اور ان کی آبادی کو تباہ کر کے رکھ دیا، تنومند اور قوی بیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے اس طرح بے حس و حرارت پڑے نظر آتے تھے جس طرح تندھی سے تندر درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، غرض انکو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے عبرت بنیں اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ تھے اور حضرت ہود اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے بچے ہو گئے۔

یہ ہے عداوت کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم عبرت بین کیلئے بیشمار پند و نصائح رکھتی اور خدا کے برتر کے احکام کی تعمیل اور تقویٰ و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے، شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت، کے انجام بد سے آگاہ کرتی اور وقتی خوش عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجہ کی بد بختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔

غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعہ کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز نے جس عبرت آموز طریقہ پر کیا ہے اس کو پڑھئے اور موقعیت و عبرت، اور گرانمایہ پند و نصائح کا سامان فراہم کیجئے کہ دنیا و آخرت کی سعادت و فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ ہے۔

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَإِنِّي أَتَقِفُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُطَمِّدُكَ مِنَ الْكَادِبِينَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْأَعْمِينَ ۝ أُتِلَّعُكُمْ رَسُولًا رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝ أَوْعَسْتُمْ أَنِ هَآءَ لَكُم مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَحُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن تَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَادَّكُمْ فِي الْخَلْقِ نَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْحَهُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَنُنْكَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَمَّا لَكُم نَعْدَا إِن كُنتَ مِنَ الصَادِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَحْسٌ وَعَصِبْتُ اتِّخَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءَ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَنَاوُكُمْ مَا يَزَالُ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ فَأَجْنَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

ان بدگ شندگان کی تعداد مفسرین نے تین سے چار ہزار تک بتائی ہے جیسا کہ روح المعانی وغیرہ میں مذکور ہے۔ لیکن قرآن عزیز نے جس طرح ان کی شوکت و حکومت کا تذکرہ کیا ہے اور ہوسام کی قدیم تاریخ سے پتہ جیسا پتہ چلتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد بہت زیادہ ہونی چاہئے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

رَحْمَةً مَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْدِّينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

(۱۶۱-۱۶۲-آیت ۲۶-۲۷)

وہی صرح ہم نے قوم عاد میں اس کے بھائی بندوں میں سے ہو کر بھیجا، اس نے کہا "اے قوم اللہ کی بندگی کرو، اس سے سوا معبود نہیں، یا تم (انکار و بد عملی کے نتائج سے) نہیں ڈرتے؟ اس پر قوم کے سربراہ اور وہ دونوں نے جنھوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، کہا "ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو، ہود نے کہا بھائیو! میں احمق نہیں ہوں میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار رہے فرستادہ ہوں میں اس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں اور یقین کرو کہ تمہیں دینداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں کیا تمہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی نے اچھا تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا چاشمین اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی، پس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہوتا کہ ہر طرح کا کامیاب ہو، انھوں نے کہا "یا تم اس لئے ہمارے پاس آئے کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری ہو جا میں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم کہتے ہو تو وہ بات لادکھاؤ جس کا ہمیں خوف دار ہے ہو، ہود نے کہا "یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے (کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو) یا ہے جس کی بناء پر تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے بت سے گھڑائے ہیں اور جن کے لئے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری، اچھا (آئے والے وقت کا) انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچایا اور جنھوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بنیاد تک اکھاڑ دی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ (۱۶۱ عرف)

وَاللّٰی عَادِ اٰخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْرُوْنَ ۝ يٰاقَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى الَّذِیْ فَطَرَنِیْۤ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَیٰاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مَدْرَارًا وَّیَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَیْ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ قَالُوْا یٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِسَیِّئَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِیْۤ اِلٰهِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ اِلٰهِنَا بِسُوْءٍۭۤ قَالَ اِنِّیْۤ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوْا اَنِّیْۤ اَبْرَیْءٌۭ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِهِ فَعِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُوْنَ ۝ اِنِّیْۤ اَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخْذٌ بِاصْبَتِهَا اِنْ رَبِّیْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَعْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَیْكُمْ وِیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَلَمَّا حَاءَ
 أَمْرُنَا نَحْنُ نَحْنُ هُوَذَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بَرَحْمَةً مِنَّا وَسَحْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ
 عَلِیْظٍ ۝ وَبَنَّاكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ
 جَبَّارٍ عَنِیدٍ ۝ وَأَتَّبَعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا
 رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝ (ہود ۱۱، آیت ۵۰-۶۰)

اور ہم نے (قوم) مادی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا ہود نے کہا "اے میری قوم کے
 لوگو! اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ (حقیقت
 کے خلاف) افترا پر دازیاں کر رہے ہو" اے میری قوم کے لوگو! میں اس بات کے لئے تم سے کوئی بدلہ
 نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم (اتنی صاف بات بھی) نہیں سمجھتے؟ اور
 اب میری قوم کے لوگو! اپنے پروردگار سے (اپنے قصوروں کی) مغفرت مانگو اور (تندہ کے لئے) اسکی
 جناب میں توبہ کرو، وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے (جس سے تمہارے کھیت اور باغ شاداب ہو
 جاتے ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے (کہ روز بروز گھنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو) اور
 (دیکھو) جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موزو (ان لوگوں نے) کہا "اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل
 ہے کہ تو کیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں
 کو چھوڑ دیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے
 معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے (اس لئے اس طرح کی باتیں کرنے لگا ہے) ہود نے کہا
 "میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے، مجھے ان
 سے کوئی سروکار نہیں تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو، اور مجھے (ذرا بھی
 مہلت نہ دو، پھر دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟) میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا
 بھی، کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے (یعنی
 کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں کہ اس کے قبضہ سے باہر ہو) میرا پروردگار (حق و عدل کی سیدھی راہ
 پر ہے) یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی، پھر اگر (اس پر بھی) تم نے ردِ بردانی کی تو جس بات کے
 لئے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور مجھے تو نظر آ رہا
 ہے کہ)۔ میرا پروردگار کسی دوسرے رُوہ کو تمہاری جگہ دے دیگا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً
 میرا پروردگار ہر چیز کا نگرانِ حاس ہے۔

اور (دیکھو) جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچایا جو اس کے ساتھ
 (سچی پر) ایمان لائے تھے، اور ایسے عذاب سے بچایا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا، یہ ہے سرگزشتِ عادی۔
 انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں (ہٹ دھرمی اور سرکش کرتے ہوئے) جھٹلائیں اور اس کے رسولوں کی
 نافرمانی کی، اور ہر متلبہ و سرکش کے حکم کی پیروی کی اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی (یعنی
 رحمتِ الہی کی برکتوں سے محرومی ہوئی) اور قیامت کے دن بھی۔

تو اس رُحوی قوم کا اپنے محرومی کا اعلان ہوا جو ہودی قوم تھی۔ (۱۰۰)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ○ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَلَّا يَعْبُدُوا
إِلَهَ مَا نَكُمُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأُتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ○ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشْرًا مِثْلَكُمْ
إِذَا لَّاحَسِرُونَ ○ أَيْعِدُكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا مَنُّوا وَكَفَرُوا بِرَأْسِهِمْ وَجِئْتَهُم مُّسْحَرُونَ ○
هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ○ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا لَدُنَّا
بِمُوتٍ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ○ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ○ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون ○ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ
يُصْحَرُونَ نَادِ مَنِينَ ○ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءً فَبَعْدُ لَلْقَوْمِ
لَطَّالِمِينَ ○ (سورة هود ۲۳-۳۱)

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا، ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود نبی میں سے
تھا (اس کی پکار بھی یہی تھی) کہ ”اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم (انکار و فساد کے
تہمت بد سے) ڈرتے نہیں؟“ اس کی قوم کے جن سر داروں نے کفر کی رلوا اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے
سے منکر تھے اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے ”اس سے زیادہ اس کی کیا
حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے،
اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کرنی تو بس سمجھ لو تم تباہ ہو گے، تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟“ یہ تمہیں
مید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چوراہو جاو گے تو پھر تمہیں موت سے نکال جائے
گا یہی ن ہوئی بات ہے جس کی تمہیں توقع باقی ہے، زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم رہ رہ کر کرتے ہیں
ہمیں مرنا ہی نہیں جینا ہے، ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھیں گے کچھ نہیں یہ ایک مغفرتی آدمی
ہے جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنا دی، ہم ابھی اس پر یقین لائے تھے، اس پر اس
رسول نے دعا مانگی ”خدا یا! انھوں نے مجھے جھٹلایا ہے، پس تو میری مدد کر“ حکم ہوا ”عنقریب ایسا ہو نیوالا ہے کہ
یہ اپنے کئے پر شرمسار ہونگے۔“

چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک آواز نے انہیں آچکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انھیں پامال کر دیا، تو
محرومی ہو اس گروہ کے لئے کہ ظلم کرنے والا ہے۔ (المومن)

كَذَّبَتْ عَادُ بِالْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○ إِنِّي نَكُمُ

رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ تَحِلُّدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝ وَجَنَّاتٍ وَ مِنْهَا رِيعٌ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ ثَمَّ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاحِظِينَ ۝ إِنْ هَذَا إِلَّا حُلُقُ الْأُولِينَ ۝ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (الشعراء: ۲۶ آیت ۱۲۳-۱۴۰)

عاد نے (اللہ کے) پیغام آنے والوں کو جھٹلایا جب انکے بھائی ہود نے ان کو کہا ”یہ تم کو (خدا کا ڈر نہیں؟) میں تمہارے پاس پیغام آنے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا، نو، اور نہیں مانتے میں تم سے اس پر بدلہ میرا بدلہ اس جہان کے مالک پر ہے، کیا بتاتے ہو تم بہ اونچی زمین پر ایک نشان کھینے کو، اور بتاتے ہو کارگیریاں شدید تم ہمیشہ رہو گے اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کا پیچہ، ہی مرتے ہو، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا، نو، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائے تم کو چوپائے اور پیٹے، اور باغ اور چشمے، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔

وہ بولے ”ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ کرے اور کچھ نہیں ہیں یہ باتیں مگر عادت ہے اگلے لوگوں کی، اور ہم پر آفت آنے والی نہیں، پھر اس کو جھٹلانے لگے، تب ہم نے اس کو غارت کر دیا، اس بات میں ابتر نشانی ہے کہ ان میں بہت کچھ ماننے والے نہیں، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مِنْ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ آلِ هَارُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَلَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝

(حم السجدة ۱۷ آیت ۱۵-۱۶)

سو وہ عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور کہنے لگے ”کون ہے ہم سے زیادہ زور و قوت میں، کیا دیکھتے نہیں اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں“ اور تھے ہماری نشانیوں کے منکر، پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ چھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے۔

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ حَلْفِهِ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا
أَحْسِنَا لِنَأْفِكَ عَنْ آلِهَتِنَا فَإِنَّا بِمَا تَعْبُدُونَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا
الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ فَلَمَّا
رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطَرِفٌ هُوَ مَا
سُئِلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تَدْمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْحُوا
مَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّاهُمْ فِيمَا
إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَحْضُدُونَ بَايَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ
بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (احقاف ۲۶-۳۶ آیت ۲۶-۳۶)

وریہ اعرادے بھالی وجہ ڈرایا اُس نے اپنی قوم کو احقاف میں اور نزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے سامنے
سے در پیچھے سے (یہ کہتے ہوئے) کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوائے، میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک
بڑی دن کی، بولے آیا تو آیا ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے! بولے آہم پر جو وعدہ کرتا
ہے رے تو سچا۔ کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو پہچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا ہے میرے ہاتھ، سین میں دیکھتا
ہوں کہ تم لوگ نافرمانی کرتے ہو، پھر جب دیکھا اس (عذاب کو) ہر سامنے آیا ہوا اپنی وادیوں کے، بولے یہ ابر
ہے ہمارے اوپر یہ سے گا "کوئی نہیں" یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے ہوا ہے جس میں عذاب
ہے، دردناک، اٹھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پھر کل کے دن رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا
سوائے ان کے گھروں کے، یوں ہم سزا دیتے ہیں گنہگار لوگوں کو اور ہم نے مقدور دیا تھا انکو ان چیزوں کا جن کا
تم کو مقدور نہیں دیا اور ہم نے ان کو دیئے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے کان ان کے اور نہ
آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کسی چیز میں، اس لئے کہ منکر ہوتے تھے، اللہ کی باتوں سے اور ست پڑی ان پر
جس بات سے کہ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا
جَعَلَهُ كَالرِّيمِ ۝ (ہود ۶۴-۶۵ آیت ۶۴-۶۵)

اور قوم عاد (کے ہدک ہونے میں بھی قدرت خدا کی بہترین نشانیاں ہیں) جب ہم نے اُن پر ایک منحوس
آمدھی چھائی، جس چیز سے ہو کر نذر تھی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح (چورا) کئے بدون نہ چھوڑتی۔

كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا صَرْصَرًا فِي

یَوْمَ نَحْشُ الْمُشْتَمِرَ ۝ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْخَارُ نَحْلٍ مُّتَقَبِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ (القصص)

جندیاہ نے پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑا ہونا۔ ہم نے بھیجی ان پر ہوا تندا، ایک نحوست کے دن جو نئے دن نہ تھی کھڑے پھینکا لوگوں کو ویادہ جزیں ہیں کھجور کی آٹھنی پڑی، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا جہنم۔

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَحَرْنَا عَلَيْهِمْ لَيَالٍ وَنَحْمَاهُ أَيَّامَ حُسُونِهِمْ ففَرُّوا مِنْهَا صِرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْخَارُ نَحْلٍ حَافِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مَسًّا بَاقِيَةٍ ۝ (الحاقة)

اور وہ جو عا، تھے سو برباد ہوئے ٹھنڈی سناٹے کی ہوا سے کہ نکلی جانے ہاتھوں سے، مقرر کر دیا اس کو ان پر سات رات اور آٹھ دن کا تار، پھر تو دیکھے کہ وہ لوگ اس میں کچھ گئے ویادہ جزیں ہیں کھجور کی، پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان میں کا بچی؟

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝ (الصحر)

تو نہ دیکھا، کیسا کیا تیرے رب نے عا دیم کے ساتھ جو تھے بڑے ستونوں والے کہ ان جیسی (جینے) سارے شہروں میں نہیں بنائی گئیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کی وفات

اہل عرب حضرت ہود کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعویٰ کرتے ہیں، مثلاً اہل حضرت موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضرت موت کے شہروں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برہوت کے قریب حضرت موت کے مشرقی حصہ میں شہر ترمیم سے قریب دوسرے پر دفن ہوئے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ اُن کی قبر حضرت موت میں کثیب احمر (سرخ نیلہ) پر ہے اور ان کے سر ہانے چھاؤ کا درخت کھڑا ہے۔

اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہیں، اور انھوں نے وہاں اُن کی قبر بھی بنا رکھی ہے اور اس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ (قصص الانبیاء ص ۷۷)

مگر ان تمام روایات میں سے حضرت موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اسلئے کہ عاد کی بستیاں حضرت موت ہی کے قریب تھیں۔ لہذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود نے قیام فرمایا ہو گا اور وہیں پیغام اجل کو لبیک بہا اور وہی حضرت موت کا مقام ہے۔

چند مہرتیں

۱۔ وہ اس خاص مہرت کے جس کا ذکر اس طویل واقعہ میں ہو چکا ہے، یہ چند مہرتیں بھی قبل توجہ اور نذر التفات کے لائق ہیں۔

جو شخص قوم عاد کے واقعہ کو پڑھتا ہے۔ اسکی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار اور متانت کا مکمل مجسمہ ہے اور شرافت و نجابت چہرہ سے عیاں، جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجمن نیک ہے یا بد، قوم کی درستی، تمسخر و استہزاء کا جواب ضبط و صبر سے دیتا اور پھر بھی ان کی بھلائی کا جویں نظر آتا ہے۔ خدص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے

إِنَّا لَمُرَّاكُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَمُطْثُكُ مِنَ الْكَادِبِينَ ○

اب شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور اب شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں۔

مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے۔

يَا قَوْمِ إِنِّي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أُنَلِّعُكُمْ رِشَابَ

رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ○

اے قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لئے امانتدار خیر خواہ ہوں۔

یہ سوں و جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے اور کج رویوں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لئے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بد باطنوں کی ہرزہ سرائی، تمسخر و تحقیر کی پروہ نہیں کرتے دیکھ ہو کر رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو شکی کو نہیں چھوڑتے، اور بندگی اخلاق اور نرمی و مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت و نیک خواہی کے لئے قوم سے مطلق کسی قسم کے نفع کے خواہشمند نہیں ہوئے اور ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے میسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَهْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ کے ہاں ہے اور میں۔

۲۔ حضرت ہود نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لئے وعدہ کیا مگر بد بخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی ریت و رسم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قہرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آجائے گا، یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر پنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے ان قوموں کا اپنے مصلحت اور اپنے نبی و پیغمبر کے ساتھ

وہی سوکھتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے، اپنے مصائب اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدہ پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی ریت و رزم اور ان کے خود ساختہ اصنام کی قبرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا، یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیہ۔ اسی لئے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطل کی قبرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لئے ان کے غلبہ و اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ پس یہ جراثیم اقوام کی روحانی زندگی کے لئے ہمیشہ تباہ کن اور ان کی فلاح و سعادت ابدی کے لئے بلاست آفریں رہا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بدی کا بد۔ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا لیا جائے، اہستہ مبلغان کی بدکرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ”جزائے عمل یا پاداشِ عمل“ کو ضرور یاد دلانے اور آنے والے انجام بد پر یقیناً ان کو تنبیہ کرے اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم و رخنوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر پیہم اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عام سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود اس کی عبرت زامشیں ہیں۔

سنت صالح

حضرت صالح	کاذر قرآن عزیز میں	حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ
ثمود کی آبادیاں		اہل ثمود کا دین
قرآن عزیز میں قصص کا مطلب		معجزہ کی حقیقت
ناقہ کا واقعہ		ناقہ ثمود کیلئے خدا کا ایک نشان تھی
ثمود کے ہاتھوں ناقہ کی بلاست		واقعہ سے متعلق چند مہر تیں

سنت صالح

قرآن عزیز میں حضرت صالح کا نام آٹھ جگہ آیا ہے، حسب ذیل اعداد اس کی تصدیق کرے ہیں۔

سورہ	آیات	بہت
اعراف	۷۷، ۷۵، ۷۳	۳
ہود	۸۹، ۶۶، ۶۴، ۶۱	۴
شعراء	۱۴۴	۱/۸

حضرت صالح جس قوم میں پیدا ہوئے اُس کو ثمود کہتے ہیں اور ثمود کا ذکر نو سورتوں میں کیا گیا ہے۔
ذیل کا نقشہ اس کو واضح کرتا ہے۔

اعراف ہود حجر نمل فصلت النجم القمر الحاقہ الشمس

حضرت صالح اور ثمود کا نسب نامہ

علماء انساب قوم ثمود کے پیغمبر حضرت صالح کے نسب نامہ میں مختلف نظر کرتے ہیں۔ مشہور حافظ حدیث امام بغوی نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ صالح بن عبید بن آسف بن مائج بن عبید بن حادر بن ثمود اور وہب بن منبہ، مشہور تابعی اس طرح نقل کرتے ہیں۔ صالح بن عبید بن جابر بن ثمود۔
(تفسیر ابن جریر ۱۰/۲۰۷)

اگرچہ بغوی زمانہ کے اعتبار سے وہب سے بہت بعد میں ہیں اور وہب تورات کے بہت بڑے عالم بھی ہیں تاہم حضرت صالح سے ثمود تک نسب کی جو کڑیاں بغوی نے جوڑی ہیں علماء انساب کے نزدیک وہی تاریخی حیثیت سے رائج اور قرین صواب ہیں۔

اس نسب نامہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو (جس کے ایک فرد حضرت صالح بھی ہیں)

شمود اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے نسب نامہ کا جہد ۲ ملٹی شمود ہے، اور اسی کی جانب یہ قبیلہ یا قوم منسوب ہے۔
شمود سے حضرت نوح تک بھی دو قول ہیں، اول شمود بن عامر بن ارم بن سام، م، شمود بن عاد بن
عوص بن ارم بن سام بن نوح۔

سید محمود آدسی صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ امام ثعلبی دوسرے قول کو رائج سمجھتے ہیں۔ اہل ۹۷-۹۸
بہر حال ان دونوں روایتوں سے یہ بات حق ثابت ہوتا ہے کہ قوم شمود بھی سامی اقوام ہی کی ایک شاخ ہے اور
عربانہ یقیناً یہی وہ افراد قوم ہیں جو عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت ہود کے ساتھ بچ گئے تھے اور یہی نسل عاد
ثانیہ کہلاتی، اور بلاشبہ یہ قوم بھی عرب ہاندہ (ہلاک شدہ عربی نسل) میں سے ہے۔

شمود کہاں آباد تھے اور کس دور میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر
میں تھیں، حجاز و رثامہ کے درمیان وادنیٰ قمری تک جو میدان نظم آتا ہے یہ سب ان کا مقام سکونت ہے، اور ”جبل
”جبالہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ شمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانہ میں بھی
بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے
جو ”ثانی حویلی“ کہی جاتی ہے، اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا
مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔

عرب کا مشہور سردر مسعودی لکھتا ہے۔

ورمهم ما فية و آثارهم مادية في طريق من ورد من الشام۔ (۱۳۶-۱۳۷)

جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے بڑے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔

حجر کا یہ مقام جو حجر شمود کہلاتا ہے شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ اس کے
سامنے پڑتی ہے اور جس طرح عاد و عاد ازم کہا گیا ہے (حتیٰ کہ قرآن عزیز نے تو ارم کو ان کی مستقل صفت ہی بنا
دیا) اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو شمود ارم یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔

مشرق خصوصاً عرب کے بارہ میں یورپ کے مستشرقین جس طرح اپنی حداقت و مہارت تاریخ کا ثبوت دیا
کرتے ہیں اور تحقیق کے نام سے غلط دعویٰ کرنے کے عادی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے شمود کو بھی اپنی تحقیق
کا تختہ مشق بنایا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ شمود کی اصل کیا ہے اور ان کا وجود کب ہو اور کس زمانہ میں؟ اس سوال
کے جواب میں ان کے دو گروہ ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا
اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مہمل ہے، اس لئے کہ تمام

یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں ان کو
مستشرق کہتے ہیں، ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حداقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض غلیٰ اور تخمینہ بنک من گھڑت
نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی مہمالی علم کا۔

مورخین با اتفاق آراء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ شموذ کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلع قمع ہو چکا تھا، نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو آل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ ہمیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور شموذ اور ان کے بعد ان قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔

مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ علاقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔

ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان علاقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ حمس نے خارج البلد کر دیا تھا اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا۔ اسلئے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔

مگر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عاد و شموذ و سامی اقوام میں سے ہیں اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہودی غلط تفہید میں علاقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ عمیق بن اد کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا۔ اسلئے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔

ان تمام آراء کے خلاف محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور رائج قول ہے، اور اہل حضر موت کا یہ دعویٰ کہ شموذ کی آبادیاں اور محلات عاد کی صنائی کا نتیجہ ہیں، اور اس قول کا مخالف نہیں ہے کہ شموذ فن تعمیر میں یہ طوں رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس نئے کہ عاد اور عاد ثانیہ بہر حال عاد ہیں۔ حضرت صاحت کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کا مؤید ہے۔

وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا ۚ قَالَ لَكُمْ مِنْكُمْ خُلَفَاءٌ مِنْ نَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثًا مِّنْ سُهُولَهَا قُصُورًا ۚ وَتَجْعَلُونَ الْجِبَالَ يُوقِفَاتٍ ۚ

اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔

ربا شموذ کے زمانہ کا مسئلہ سوا اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن منضبط وقت نہیں بتایا جاسکتا، اس لئے کہ تاریخ اس بارہ میں غیہ مطمئن ہے، البتہ یہ یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا زمانہ ہے اور وہ اس جمیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ شموذ کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں کہ جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے کی ہے، تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ کے بعد وجود میں آئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہدایت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آکر بس گئے

ہیں اور انھوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنے کے لئے آرمی خط میں (جو کہ قدیم خط سے) اپنے کتبے لکھ کر لگادیئے تاکہ یادگار رہیں ورنہ وہ قبریں نہ شہور کی ہیں اور نہ ان کا یہ زمانہ ہے۔

مسد کا مشہور جیسا کہ منور نے جو راجی زید ان اپنی کتاب ”العرب قبل الاسلام“ میں اسی کے قریب قریب لکھا ہے، کہتا ہے۔

آثار و مقابر کے پرھنے سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صا ح کی قوم کی بستیاں و روستا مسیح سے پہلے پہلے عیسویوں کے اقتدار میں آگئی تھیں، یہ وہ بظہر کے سائنیں میں سے تھے، (جن کا ذکر مقدمہ کتاب میں آنے والا ہے) اور ان کے آثار اور ٹیوں کو بہت سے مستشرقین نے خود دیکھا ہے اور مقدمہ کتاب میں اس کا ذکر تفصیل سے کرچکا ہوں، ان ہی کے آثار و انھوں نے پڑھا ہے جو پتھروں پر کندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم دو کھنڈر ہیں جو قصر بنت، قبر باشا، قلعہ اور برج کے ناموں سے موسوم ہیں۔ ان پر جو کچھ تحریر ہے وہ بظہر تحریر میں ہے اور ان میں سے بعض یا سب کی سب وہی تحریریں ہیں جو قبروں پر کندہ ہیں۔

مستشرقین نے یہاں جو کچھ پایا ان میں سے حسب ذیل ایک کتبہ بھی ہے جو پتھر پر بظہر حروف میں کندہ ہے وروست مسیح سے قریب زمانہ کا مکتوب ہے، (کندہ عبارت کا مضمون یہ ہے) ”مقبہ ہمام بنت و مد بنت حرم نے اور ملک کی بیٹی کلید نے اپنے لئے اور اپنی اودا دیئے ہوا ہے۔“

اس کی بنا بہت اچھے مہینوں میں شروع کی گئی ہے، یہ عیسویوں کے بادشاہ حارث کی تخت نشینی کا نوں سال ہے، وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔

پس ”ٹی ذوالشر کی ذوالشرہ“؟ لات، عمد، منوت اور قیس کی ان پر لعنت ہو جو ان قبروں کو فروخت کر کے پیر بن رکھے، یا ان سے کسی جسم کو یا عضو کو نکالے، یا کمکم، اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے عدوہ کی وادیں کرے۔

ور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذوالشری، ہبل، منوت کی پانچ لعنتیں ہوں، اور جو سحر اس کے خلاف کرے اس پر ایک ہزار درہم حارثی کا تاوان واجب ہے مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں منم کلید یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لئے صاف اور صحت الفاظ میں اجازت موجود ہو، اور وہ اصل ہو جعلی نہ ہو۔

اس مقبہ کو وہب اللہ بن عبادہ نے بنایا۔ (س ۱۰)

شہود اپنے بت پرست پیشروں کی طرح بت پرست تھے، خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس نے انکی اصلاح اور احقاق حق کیلئے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صا ح کو نا صا ح

سویہ نشان رد عربی عبارت کتبہ پر صاف نہیں پڑھی جاسکی اس لئے اصل الفاظ نقل کر دیئے گئے۔

پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ اُن کو راہِ راست پر لائیں، ان کو خدائی نعمتیں یاد دلانے میں جن سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدائی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے اور یقینی دلیل اور مسند برائین کیساتھ اُن کی گمراہی کو ظاہر کریں اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے باقی ذاتِ احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔

قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کے موضوع حکایت و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدائی مرضیت و نامرضیت کو پہچانے؟ اس نے بتایا کہ خدائے تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، وہ اُن کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تائید میں اقوام و اُمم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخِ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسول کی ہدایت کو تسلیم کیا انھوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اُن کو جھٹلایا تو خدائے تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لئے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطابہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور ”معجزہ“ کہلائیں۔

لیکن اگر قوم نے اس نشانی ”معجزہ“ کے بعد بھی تمکذیب کو نہ چھوڑا اور بغض و عناد سے وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر ”عذاب الہی“ نے آکر اُن کو تباہ و ہلاک کر دیا اور اُن کے واقعات کو آنیوالی اقوام کے لئے عبرت و موعظت کا سامان بنا دیا۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَنْبَغَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝

اور تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والا نہیں جب تک نہ بھیج دے اُن کے صدرِ مقام میں اپنا رسول جو پڑھ کر سنائے اُن کو ہماری آیات اور ہم (اس وقت تک) بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کے بسنے والے خود ہی ظلم پر نہ اُتر آئیں۔ (قصص رکوع ۶)

قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت و موعظت کا سامان مہیا کرتا ہے، اس کے موضوع حکایت و قصص بیان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جب انسان کو عقل کی روشنی عطا فرمائی ہے تو اس کی ہدایت و نجات اخروی کا کیا سامان مہیا کیا ہے تاکہ وہ ان اسباب کی مدد سے اپنی عقل سے کام لے اور خدائی مرضیت و نامرضیت کو پہچانے؟ اس نے بتایا کہ خدائے تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لئے ان ہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، وہ اُن کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور تائید میں اقوام و اُمم کے واقعات بیان کرتا اور تاریخِ ماضی کو دہراتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن اقوام نے اپنے رسول کی ہدایت کو تسلیم کیا انھوں نے دنیا و آخرت کی فلاح پائی اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور اُن کو جھٹلایا تو خدائے تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لئے کبھی بطور خود اور کبھی قوم کے مطابہ پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کا باعث بنیں اور ”معجزہ“ کہلائیں۔

”معجزہ“ لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں ایسے عمل کا نام ہے جو سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے، اس کو عام بول چال میں ”خرقِ عادت“ بھی کہتے ہیں، اور اسی بنا پر اس جگہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا عادت اللہ (کہ جس کو ناموسِ فطرت بھی کہا جاتا ہے) کا ٹوٹنا ممکن ہے؟

دوسرے الفاظ میں اس سوال کی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے؟
اس سوال کا حل یہ ہے کہ معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے، غلط تعبیر ہے اس لئے کہ
خدائے تعالیٰ کے قوانین قدرت یا نوامیس فطرت دراصل دو قسموں میں تقسیم ہیں، عادت عام اور عادت
خاص۔ عادت عام سے قدرت کے وہ قوانین مراد ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جڑے ہوئے
ہیں مثلاً گٹ جاتی ہے اور پانی خشک پہنچتا ہے، اور عادت خاص کا مطلب یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں ملوث
پیدا کرنے والے قدرت نے کسی خاص مقصد کیلئے سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر
دیا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا، جیسا کہ جتنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا گٹ سے
نہ جھنکا، یا دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سو دو سوانوں کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک
پھر بھی باقی بچ جانا۔

یہ دونوں باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اسلئے جب یہ اور اس طرح کی کوئی شے
رو نما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جانے کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت اللہ
کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف تو ہوتا ہے مگر
عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی
خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدائے تعالیٰ
اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے اُسی مدعی
رسالت اپنے دعوے میں صادق نہ ہوتا تو خدا کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی، پس عام قانون قدرت سے جدا
رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص
کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے۔

اور اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نبی اور پیغمبر کو معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی پیغمبرانہ زندگی، کتب
ہدایت کی موجودگی، اور عقلی دلائل و براہین کی روشنی میں اُس کی صداقت پر ایمان لانا از بس ضروری ہوتا اور اُس کا
انکار مذہب کی اصطلاح میں کفر و جہود مانا جاتا تاہم یہ بھی ایک حقیقت تاملہ ہے کہ آفتاب صبح سے زیادہ روشن عقلی و
عقلی دلائل کے باوجود عوام کی فطرت اکثر و بیشتر حق و صداقت کے قبول کے لئے بھی دلائل سے زیادہ ایسے امور
سے جلد متاثر ہوتی ہے جو عقل کو حیران اور دماغ کو مرعوب کر کے اُن پر یہ ظاہر کر دے کہ دعوائے نبوت کے
ساتھ نبی کا یہ عمل بدائشہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت رکھتا ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے ہمارا تر ہے اور اُس کے
مظاہرہ کے سامنے عاجز و درماندہ، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک و شبہ اس ہستی کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اس
لئے یہ جو کچھ بھی کہتا ہے خدا کی جانب سے کہتا ہے۔

تب اس مرحلہ پر پہنچ کر ”عقلیین کا“ یہ کہنا کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے سراسر باطل اور حق تعالیٰ کی
صداقت کو جھٹلانا ہے جو کسی طرح بھی ایمان کی علامت نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول، معجزہ نہ دکھلائے نبی کی صداقت اُس پر موقوف نہیں ہے لیکن اگر

منکرین کے مطابہ پر یا از خود پیغمبر خدا معجزہ کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معجزہ دلیل نبوت ٹھہرے گا اور اُس کا انکار صداقت و حقانیت کا انکار اور کفر و جمود کہلائے گا۔

پس ہر خاص و عام کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات ثبوت اور دلائل کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں اُن پر ایمان لائے اور ان کے وجود اور انکی حقیقت کا اعتراض نہ کرے۔ اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار درحقیقت اسلام سے انکار ہے۔

ابتداء یہ حقیقت کبھی فراموش نہ ہونی چاہئے کہ کسی شخص سے صرف اس قسم کے خارق عادت عمل صادر ہونے کا نام معجزہ نہیں ہے اور محض اس عمل کے بروئے کار لانے سے وہ نبی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نبی اور رسول کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اُس کی تمام زندگی اس طرح آزمائش و امتحان کی سوئی پر اتر چکی ہو کہ اس کا کوئی شعبہ زندگی ناقص اور قابل اعتراض نہ ہو بلکہ اس کی تمام تر زندگی میں اخلاق کی بلندی، گناہوں سے معصومیت اور صداقت گفتار و کردار کا کمال ہی پیدا جاتا ہو، پھر اگر ایسا شخص دعوائے نبوت کرتا اور اپنے دعوے کی صداقت میں علمی و اعلیٰ و برابین کے علاوہ خدا کے نشانات (معجزات) بھی پیش کرتا ہے تو بلاشبہ وہ نبی ہے اور بلا ریب اس کا یہ فعل ”معجزہ“ ہے۔

ہم نے ابھی کہا کہ ”معجزہ“ درحقیقت نبی کا اپنا عمل نہیں ہوتا بلکہ وہ خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا اور معجزہ کہلاتا ہے، یہ اسلئے کہ نبی و رسول بھی ایک انسان اور بشر ہی ہوتا ہے اور کسی انسان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے قوانین عام و خاص میں دخل اندازی یا در اندازی کر سکے، یہ تو خدا ہی کی مرضی پر ہے کہ اگر وہ چاہے اور مناسب حال اور تقاضا و وقت سمجھے تو نبی اور رسول کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظہور کرادے جو اُس کے قوانین فطرت کی مادیت خاص کی قسم میں داخل ہوں، اور اگر نہ چاہے تو نبی و رسول کیلئے بھی اس کا اظہار ناممکن اور محال ہے۔

غزوہ بدر میں جبکہ تین سو تیرہ کے مقابلہ میں ساز و سامان سے مسلح ایک ہزار دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر یغیر کر کے آیا تھا تو آپ نے اُن کی جانب منہی بھر خاک پھینک دی جس کی وجہ سے ہر لشکر کی آنکھ میں خاک کے ریزے پہنچے اور بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگا اور اس طرح مسلمانوں کو حملہ کر کے فتح حاصل ہو گئی، اس واقعہ کا مختصر اور معجزانہ انداز میں قرآن عزیز نے جس طرح تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اس دعوے کی قوی اور یقینی دلیل ہے:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انعام)

اور تم نے (اے محمد) وہ منہی بھر خاک نہیں پھینکی تھی جو تم نے (اپنے ہاتھ سے) پھینکی، لیکن وہ تو (حقیقت میں) اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔

غور فرمائیے کہ اس مقام پر نبی کے اس عمل کا (جو اُن کے ہاتھوں انجام پایا تھا)۔ کس عجیب و غریب انداز سے معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر! منہی بھر خاک بے شک تمہارے ہاتھ سے پھینکی گئی اس لئے

کہ تمہارے ہاتھ میں تھی۔ لیکن مٹھی بھر خاک کا یہ اثر کہ دشمن کے محاذ کی دُوری اور دشمن سے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں جھونک دی گئی تمہارے ہاتھ سے ناممکن تھا، یہ درحقیقت خدا کا فعل تھا کہ اس کے یہ قدرت نے ان تمام دشواریوں کو یک سخت ختم کر کے اس مٹھی بھر خاک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ دشمنوں کا چوراہا لشکر بزمیت کھا کر فرار کر گیا۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو آپ کے سامنے اس طرح واضح کیا گیا کہ معجزہ نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست خدا کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں سے اسکی تائید میں کیا جاتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَصِیْ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْظِلُونَ ﴿۱۰۳﴾ (المومن)

اور کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ کوئی نشانی (معجزہ) لائے خدا کی اجازت بغیر، پس جب خدا کا حکم آپہنچتا ہے تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اس موقع پر جھٹلانے والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں۔ (المومن)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۴﴾

اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آجائے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے (اے محمدؐ) آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اور (اے مسلمانو! تم کو خبر نہیں کہ ان کے پاس اگر یہ نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (۱۱) حاکم، روع ۱۲)

معجزہ سے متعلق ہماری یہ بحث اسی شخص کے لئے باعث تسکین ہے جو مذہب کے اس بنیادی عقیدہ کا قائل ہو کہ تمام اشیاء کے خواص ان کے اپنے ذاتی خواص نہیں ہیں بلکہ کسی پیدا کرنے والے نے ان کو عطا کئے ہیں۔ پس جو شخص اس عقیدہ کا حامی ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آگ میں جلانے کی خاصیت پیدا کرنے والے نے عام قانون قدرت اسلئے یہی رکھا ہے کہ جو شے اس سے چھو جائے وہ جل جائے لیکن یہ عقلاً ناممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اہم مقصد کی تکمیل کے لئے آگ کی اس خاصیت کو کسی خاص حالت میں سلب کر لے اور وہ اس کے قانون قدرت کی خاص حالت یا خاص عادت شمار ہو۔

لیکن جو شخص اس بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتا اور ہر شے کے خواص کو اس طرح اس کے ذاتی خواص مانتا ہے کہ کسی حالت اور کسی وقت میں بھی اس خاصیت کا اُس شے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے تو اس شخص سے اول یہ طے کرنا چاہئے کہ کیا عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ جو شے خود اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا کوئی خاصہ بھی ذاتی اور غیر منفک ہو سکتا؟ ”گذشتہ سال لندن اور امریکہ میں خدا بخش کشمیری نے دہکتی ہوئی آگ پر چنے کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ خود بھی چلا اور دوسرے اشخاص کو بھی اپنے ساتھ آگ پر سے گذار اور اُس کے بعد تمام سائنسدانوں نے اس کے جسم کا طرح طرح سے تجربہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ شاید وہ فائر پروف ہو، مگر ناکام رہے اور اُن کو اقرار کرنا پڑا کہ اُس کا جسم اور آگ پر گزرنے والے دوسرے اشخاص کا جسم عام انسانوں کے جسم سے زیادہ کوئی

خاص کیفیت نہیں رکھتا اور انتہائے حیرت و استعجاب کے ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ وہ اس حقیقت کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آگ موجود ہے اور نہیں جلاتی " تو اس کا اُسکے پاس کیا جواب ہے۔

پس علم کی فراوانی کے باوجود جبکہ ہمارے عجز کا یہ عالم ہے تو ہم کو کیا زہا ہے کہ علم یقین (وحی) کی بیان کردہ حقیقت (معجزہ) کا اسلئے انکار کر دیں کہ ہماری عقل عام حالات میں سبب کے بغیر کسی مسبب کو دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔

بہر حال ایسے شخص کو خدا اور اس کی صفات خصوصاً صفت قدرت پر پہلے بحث کرنی چاہیے، اس کے بعد اس مسئلہ کی نوبت آسکتی ہے مگر اس کا اصل مقام یہ نہیں بلکہ "علم کلام" ہے۔

ناقتہ اللہ

غرض حضرت صالح قوم (ثمود) کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم پر مطلق اثر نہیں ہوا بلکہ اُس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ملن کی مخالفت بڑھتی ہی رہی اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی، اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سردار یہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاهیت کا شکر یہ ادا کرنے کی بجائے کفرانِ نعمت کو شعار بنالیا وہ حضرت صالح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح! اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دوست سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالی شان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھولوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی، تو خود کو اور اپنے پیروؤں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ دلی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ ہم یا تم؟

حضرت صالح فرماتے کہ تم اپنی اس رفاهیت اور عیش سامانی پر شغلی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لئے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان، بیشک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں بشرطیکہ اُن کو حاصل کرنے والے اُس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں اور بلاشبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شغلی اور غرور کے ساتھ کیا جائے، اس لئے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے ثمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنائے لگے، وہ سخت تعجب سے کہتے۔

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا

کیا ہماری موجودگی میں اس پر (خدا کی) نصیحت اُترتی ہے۔

یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو (جو کہ مسلمان ہو گئے تھے) خطاب کر کے کہتے:

اتَّعْلَمُونَ اَنْ صَاحِبًا مِّنْ سَلِّ رَّبِّهِ ۔

یہ تم کو یقین ہے کہ بلاشبہ صاحب اپنے پروردگار رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے ۔

قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۔

انھوں نے بیشک ہم تو اس کے لئے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں،

تب یہ متنبہ بن غصہ میں کہتے ہیں ۔

تَايَا نَدَىٰ اَمْنَتُهُ كَا فَرَوْنَ ۔

بلاشبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں،

بہر حال حضرت صاحب کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان (معجزہ) کا مطالبہ کیا تب صالح نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے۔ دیکھو! اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی اور خدا کے تعاقب نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے سنے باری مقرر فرمادی ہے ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا بند اس میں فرق نہ آئے۔

قرآن عزیز نے اس کو (خدا کی اونٹنی) کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر شمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا اس لئے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو کالقب دلایا اور نیز اس کو کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص

۱۔ قرآن عزیز نے اس سلسلہ میں صرف دو باتیں ثابت ہیں ایک یہ کہ شمود نے حضرت صالح سے نشان (معجزہ) طلب کیا اور حضرت صاحب نے ”ناقہ“ کو بطور نشانی پیش کیا، دوسرے یہ کہ حضرت صالح نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر نہ پہنچائے اور پانی کی باری مقرر کر لے کہ ایک روز ناقہ کا اور دوسرا قوم کا، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی بدلت کا نشان ہوگا، چنانچہ انھوں نے ”ناقہ“ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔

اس سے زائد جو کچھ ہے اس کا مدد اربابان روایات حدیثی پر ہے جو اخبار آحاد کے درجہ میں شمار ہیں اور یا بائبل اور تاریخ قدیم کی روایات پر، جہاں تک اخبار آحاد کا تعلق ہے محدثین کے نزدیک ان میں سے بعض صحیح روایات آنے کی روایات کو سند روایات کے اصول پر غل نہیں فرمایا بلکہ ایک تاریخی واقعہ کی طرح تحریر فرمایا ہے۔

واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ قوم شمود جب حضرت صالح کی تبلیغ حق سے اکتانگی تو اس کے سرخیل اور سرسروہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھ تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے سکیں۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو، قوم نے ان سرداروں نے تاکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں، انھوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بہتی کے اس پتھر میں سے جو کنارہ پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی طلب کر کہ جو گا بھین ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح نے درگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت اُن سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندع بن عمرو تو اسی وقت مشرف باسلام ہو گیا اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے مہشوں ذواب بن عمرو اور حباب اور اُن کے کاتب بن رباب بن صفر نے اُن کو اس سے باز رکھا اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔

(جاری ہے)

اہمیت رکھتی ہے لیکن بد قسمت قوم ثمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن ساف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں۔ اور اس طرح ناقہ کو ہدایت کر ڈالا۔ حضرت صالحؑ کو جب یہ معلوم ہوا تو آبدیدہ ہو کر فرمانے لگے۔ بد بخت قوم! آخر تجھ سے صبر نہ ہو۔ غالب خدا کے عذاب کا انتظار کرتے رہو۔ جسے بدو نہ کئے والے عذاب آنے کا اور تم سب کو ہمیشہ کے لئے

(مذمت سے ممتا)

اب حضرت صالحؑ نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری صلب پر چھبکی گئی ہے، خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناقہ کا ہو گا اور ایک دن ساری قوم اس کے سارے چوپایوں کا۔ اور جب اس کو کوئی نیت نہ پئے، اس کو آزار پہنچے تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔

قوم نے اس پرچہ اس حیرت زامعجزہ کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری یک روز ناقہ کی رانی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناقہ اس کا پتہ بغیر روک ٹوک چراگا ہوں میں چرتے اور اُسودہ رہتے، مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناقہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قبضے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپایوں کے لئے خود ہمارے اپنے سے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسنین و جمیل مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت عنیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا کہ اُس دودھوں ناقہ کو ہدایت کر دیں تو یہ تمہاری ملک ہیں تم ان کو بیوی بنا کر پیش کرو۔ آخر قیدار بن سالف اور مصدع کو اس کے لئے آمادہ کر دیا گیا۔ اور طے پایا کہ وہ ۱۰۰ میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور ناقہ جب چراگا دھانے لگے تو اس پر حملہ کر دیں گے اور چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا۔

غرض ایسا ہی کیا گیا اور ناقہ کو اس طرح سازش کر کے قتل کر ڈالا اور پھر آپس میں حلف کیا کہ رات ہونے پر ہم سب صالحؑ اور اس کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور پھر اس کے اویاد کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔

اور جب یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، رچیختی اور جوتا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔
صالحؑ کو جب یہ خبر ہوئی تو حسرت و افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تخریبی ہوا جس کا مجھے خوف تھا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو تین دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا، اور پھر بجلی کی چمک اور ٹرک کا عذاب آیا اور اس نے رات میں سب کو تباہ کر دیا، اور آنے والے انسانوں کے لئے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔

اس واقعہ کے ساتھ ساتھ محدث ابن کثیر نے چند روایات حدیثی بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ نے ثمود کے کنو میں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے، نبی کریمؐ کو معلوم ہوا تو پانی گرا دیئے اور ہانڈیاں اوندھی کر دیئے، اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈالو ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی ہمارے جتنا ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ تھان حجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے بجز وزاری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ ان میں داخل ہی نہ ہوا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرمؐ حجر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو (دیکھو صالحؑ کی قوم نے نشان طلب کیا تھا اور وہ ناقہ پہاڑ کی کھوسے نکلتی اور اپنی باری میں کھاپی کر دیں واپس چلی جاتی اور جو اس کی باری کا دن تھا اس میں قوم ثمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی، مگر ثمود نے آخر کار سرکشی کی اور ناقہ کی کوئی نہیں کٹ کر اس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان پر ”جین کا عذاب“ مسلط کر دیا، اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر (جاری ہے)

تہیں نہیں کر جائے گا۔

سیدہ کی اپنی تفسیر روح المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ شمود پر عذاب آنے کی علامات گئی صبح ہی سے شروع ہوئیں یعنی پہلے روزان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جیا کرتا ہے اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گویا خوف و دہشت کا ہی دوسرا درجہ تھا اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے، تین دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی ترتیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صاف سے سچے ہونے کا یقین تھا ورنہ صاف حسد، بغض سے انکار کرتے تھے، اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف ”جرم“ کر چکے اور اس کی پاداش میں سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔

بہر حال ان تین دن کے بعد وقت موعود آپہنچا اور رات کے وقت ”ایک بیتناک آواز“ نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا، قرآن عزیز نے اس ہدایت آفریں آواز کو کی مقام پر صاعقہ (زک دار بجلی) اور کسی جگہ رخصہ (زلزلہ ڈال دینے والی شے) اور بعض جگہ طاغیہ (دہشتناک) اور بعض جگہ صیحہ (چیخ) فرمایا۔ سوائے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ

(دہشت سے چوست)

ہی مردہ ہو کر رہ گئے، صرف ایک شخص اور مال نامی باقی بچا جو حرم میں گیا ہوا تھا لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔

حافظ بن شیر نے یہ تینوں روایات سند کے ساتھ مسند احمد سے نقل کر کے ان کی توثیق کی ہے۔ (مسند بن شیر جلد ۳۸ ص ۱۳۹) اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز سے یہ تو یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ ”ناقہ اللہ“ خدا کا ایک نشان تھی اور اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن عزیز اس ہیئت کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ناقہ اللہ تمہارے لئے نشان ہے اور پھر پانی کی باری جس طرح ناقہ اور قوم شمود کے درمیان تقسیم فرمائی وہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ یہ ناقہ ”ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت رکھتی تھی جو نشان لہی کہاا سکے لیکن یہ بات کہ ”ناقہ“ کا وجود کس طرح ہوا اور کن وجہ سے ”نشان الہی“ یا معجزہ بنی قرآن عزیز اس سے مرکت ہے۔ اب مختلف صحیح اخبار آحاد سے اس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی ہے جس کی تفصیل ابن کثیر سے بھی نقل ہو چکی مگر واقعہ کی تفصیل صریحت و وضاحت و بال بھی موجود نہیں ہے بلکہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات سے منقول ہے یا ضعیف روایات سے اخذ کی گئی ہے، لہذا مناسب یہی ہے کہ واقعہ کے اجمال و تفصیل میں فرق مراتب کا ضرور خیال رکھا جائے جس قدر قرآن عزیز نے تصریح کی ہے وہ بغیر کسی تاویل کے واجب الاعتقاد ہے اور جس قدر صحیح روایات سے (اگرچہ وہ آحاد ہی کے درجہ کی ہیں) اس اجمال کی تفصیل کا پتہ ملتا ہے وہ اجمال کی تفصیل کی حیثیت سے قابل قبول ہیں، گو قرآن عزیز کی تصریحات کے وجہ کو نہ پہنچ سکیں اور ان سے زیادہ باقی تفصیلات کی حیثیت وہی ہے جو عام تاریخی وقایع و اسرار ہیئت کی حیثیت ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱)

خدا کے تعالٰیٰ اس عذاب کی ہوائیاں کیسی بوناؤں تھیں، تم ایک ایسی کوند نے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار انصاف کے ساتھ چمکتی، رکتی اور رکتی ہو اور اس طرح کوند رتی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں اور جب ان تمام احوالات کے ساتھ چمکتی کوندتی، رکتی، رزتی، رزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہوائیاں کے نیچے کے ساتھ رکتے تو اس مقام اور اسکے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو شمود پر نازل ہوا اور ان کووران کی ہستیاں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرتے پینے والی نسلوں کے سامنے عجب تہ پیش کر گیا۔

ایک طرف شمود پر یہ عذاب نازل ہوا اور دوسری جانب صالح علیہ السلام اور ان کے پیرو مسلمانوں کو خدا کے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔

حضرت صالح: حزن و ملال کے ساتھ ہر ایک شہدگان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے۔

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَتَلَعْتُكُمْ رَسُولًا رَّسِيًّا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُنَحُّونَ الصَّاحِبِينَ

اے قوم! اب شب میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو درست ہی نہ رکھتے تھے۔

بلکہ شہد قوم کی جانب حضرت صالح کا یہ خطاب اسی طرح کا خطاب تھا جس طرح بدر میں مشرکین کے سرداروں کی بلاست کے بعد مردہ نعشوں کے گڑھے پر کھڑے ہو کر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھا۔

يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ يَا فُلَانُ اَيْسَرَ كَمْ اُنْكُمْ اَضَعَمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَاَنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ (الحديث) (معارف ۲: ۱۰۰)

اے فُلان بن فُلان اور فُلان بن فُلان کیا تم کو اللہ اور اس کے رسول کی امانت پسند آتی؟ بلاشبہ ہم نے وہ سب کچھ پایا جو تمہارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، پس کیا تم نے بھی وہ پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ اس قسم کے خطاب کے بارہ میں علماء کی چند رائیں ہیں۔

اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کلام کو بلاشبہ مردوں کو سنوا دیتا ہے اگرچہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں اس لئے جب نبی اکرم ﷺ نے مشرکین کی لاشوں کو اس طرح مخاطب کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا۔ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! تم سے زیادہ مگر جواب سے عاجز ہیں۔“

یہ طریق خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لئے ہوتا ہے، مثلاً تم نے کسی شخص کو متنبہ کیا کہ اس باغ میں نہ جانا سانپ بڑی کثرت سے ہیں ڈسے جانے کا خطرہ ہے، مگر وہ شخص باغ میں گیا اور ڈسا گیا تو جب یہ تنبیہ کرنے والا اس کی غش پر پہنچتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، افسوس کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ باغ میں نہ جانا ورنہ ڈسا جائے گا آخر وہی ہوا۔

اس قسم کے خطاب کے اصل مخی طبع وہ زندہ انسان ہوتے ہیں جو ان مردہ نعشوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ

ان کو جہت حاصل ہو اور وہ اس قسم کی سرکشی کی جرأت نہ کر سکیں۔

تاریخ و تفسیر

یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ جب شموہ ہدایت و ہرہد ہو گئے تو صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں نے کہاں سکونت اختیار کی؟

اس سوال کا جواب اور حتمی طور پر دینا تو قریب قریب ناممکن ہے البتہ غائب مان یہ ہے کہ وہ قوم کی ہدایت کے بعد علاقہ فلسطین میں آکر آباد ہوئے اس لئے کہ حجرے قریب یہی مقام ایسا تھا جو سرسبز و شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے لئے بہترین تھا اور فلسطین کے علاقہ میں یہ جگہ نواحی رمدہ ہوئی یا کوئی دوسرا مقام۔
۱۱۔ تفسیر اس کے جواب میں متعدد اقوال پیش فرماتے ہیں۔

وہ فلسطین کے علاقہ میں رمدہ کے قریب آباد ہوئے۔ خازن نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

وہ حضر موت میں آکر آباد ہوئے اس لئے کہ ان کا اصل وطن یہی تھا یا اس لئے کہ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے، یہاں ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ صالح کی قبر ہے۔

وہ شموہ کی ہدایت کے بعد ان ہی بستیوں میں آباد رہے، یہ عام مورخین کی رائے ہے۔

وہ قوم کی ہدایت کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال فرمایا اور ان کی قبر مبارک عقبہ سے غربی جانب حرم ہی میں ہے، سید آلوی ان کو رائج سمجھتے ہیں۔

سید آسی نے اپنی تفسیر میں ایک قول نقل کیا ہے جس میں بتایا ہے کہ صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ان کے ساتھ عذاب سے محفوظ اور نجات یافتہ رہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو بیس تھی اور ہدایت شدہ تقریباً ڈیڑھ ہزار گھر نے تھے۔

اب اس تمام این و آن کے بعد اس کلام بلاغت نظام ”قرآن عزیز“ کی آیات کا مطالعہ فرمائیے جو ان واقعات کا حقیقی سرچشمہ ہیں اور عبرت و مواعظت کا بے نظیر سامان مہیا کرتی ہیں۔

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ حَآءَ تَكُمُ نَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آلِيمٍ ۖ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن نَّعْدِ عَادٍ وَتَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُونَ الْجِبَالَ تَيُّوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ قَالَ الْمَنَا الدِّينَ اسْتَكَبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ أَمِنْ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ

فَدَرَوْهَا تَاْكُلُ فِي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝
 فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُوْبٍ ۝
 جَاءَ اَمْرُنَا نَجِيْنًا صَالِحًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ حَرْثٍ يَّوْمُنْبِئِ اِنْ
 رَنَّتْ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝
 وَاحِدَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَأَصْحَوْا فِيْ
 دِيَارِهِمْ حَاشَمٍ ۝
 كَاُنْ تُمْ يَّعْمُوْنَ فِيْهَا اَلَا اِنَّ تُمُوْدًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اِنَّا نُعَذِّبُ
 تُمُوْدَ ۝ (حدید: ۲۰)

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اس نے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے دو بھائی
 بند کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں
 تمہیں بسا دیا، پس چاہے کہ اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو کر رہو۔ یقین کرو میرا پروردگار (ہر
 ایک کے پاس ہے۔ اور (ہر ایک کی) دعاؤں کا جواب دینے والا ہے!) لوگوں نے کہا "اے صالح! پہلے تو تو ایک
 یہودی تھی کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ
 کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ (یہ ایسی بات ہے؟) ہمیں تو اس بات میں بڑی ہی شک ہے،
 جس کی صرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی نہیں" صالح نے کہا "اے میری قوم کے دو بھائی تم
 نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی
 رحمت مجھے عطا فرمائی ہو تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کے حکم سے سر تابی
 کروں؟" تم (اپنی توقع کے مطابق دعوت کا رد کیا) مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتے تباہی کی طرف بھاگنا چاہتے ہو"
 اور اے میری قوم کے لوگو! اٹھو اللہ کی اونٹنی (یعنی اس کا نشان) تمہارے لئے ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے، پس
 اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب تمہیں پہنچے گا۔
 لیکن لوگوں نے (اور زیادہ ضد میں آکر) اسے ہلاک کر ڈالا۔ تب صالح نے کہا "اب تمہیں صرف) "تین
 دن کی مہلت ہے، اپنے گھروں میں بھاگی لو، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ لگے گا پھر جب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا
 وقت آ پہنچے تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس
 دن کی رسوائی سے نجات دیدی (اے پیغمبر!) بلاشبہ تیرا پروردگار ہی ہے جو قوت وال اور سب پر غالب ہے اور
 جن دلوں نے ظلم کیا تھا ان کا یہ حال ہوا کہ ایک روز بُرک نے آیا۔ جب صبح ہوئی تو سب اپنے گھروں میں
 اوندھے پڑے تھے (وہ اس طرح اچانک مر گئے) گویا ان گھروں میں کبھی بے بی نہ تھے تو سن رکھو کہ ثمود نے
 اپنے پروردگار کی ناشکری کی، اور ہاں سن رکھو کہ ثمود کے لئے محرومی ہوئی!

۲۰ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
 وَاتَيْنَاهُمْ اٰيَاتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝
 وَكَانُوْا يَنْجِتُوْنَ مِنَ الْحِمَالِ يُيُوْنًا اٰمِنِيْنَ ۝
 فَاَخَذْتَهُمْ صَيْحَةً
 مُّصْحِحِيْنَ ۝
 هَمَّا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ (حجر: ۶۷)

ورد یہو حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی بات جھٹلائی، ہم نے اپنی نشانیاں انھیں دکھا دیں، مگر وہ رو رو دانی ہی کرتے رہے، وہ پہاڑ ترش کر گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں لیکن (یہ حفاظتیں کچھ بھی کام نہ آئیں) ایک دن صبح کو اٹھے تو ایک ہونک آواز نے آکپڑا تھا، اور جو کچھ انھوں نے اپنی سعی و عمل سے کمایا تھا وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ○ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ○ أَلَا تَتَّقُونَ ○ إني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ○ إِنْ أَخْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أَتُرْكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِينَ ○ فِي خُنَاتٍ وَعُيُونٍ ○ وَزُرُوعٍ وَنَحْلٍ طَلَعُهَا هُضَيْمٌ ○ وَتَنْجُوتٍ مِنَ الْجُنَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ○ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ○ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ○ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ○ مَا أَنْتَ إِلَّا نَسْرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○ قَالَ هِدْهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ○ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ○ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ○ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ○ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ، میرا بدلہ ہی سی جہان کے پالنے والے پر، کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے خوف، بانوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر تکلف کے، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو، اور نہ مانو حکم پیاک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے، بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے۔ تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سولے آپکچھ نشانی اگر تو سچا ہے، کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے باری ایک دن مقرر، اور مت چھیڑو اس کو بری طرح سے پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی، پھر کو نہیں کاٹیں اس اونٹنی کی پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے پھر آپڑا ان کو عذاب نے اب یہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ

يَحْصُمُونَ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قِتْلٍ الْخَسِيسَةِ لَوْلَا نَسْتَعْرِضُوكَ
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ قَالُوا اصْبِرْنَا إِنَّكَ وَبِشْرُ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 بَلْ نَسَمُ قَوْمٌ يُفْتَنُونَ ۚ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
 وَلَا يُصْلِحُونَ ۚ قَالُوا نَقَاسِمُوكَ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّكَ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنفُوَنَّكَ وَلَوْلِيَّهِ مَا
 سَنَهَدُ مِنْهُمْ أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۚ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَهُمْ لَا
 يَشْعُرُونَ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمُهُمْ
 جَمْعَيْنِ ۚ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ
 وَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ (سورة هود - ۵۵-۵۳)

اور ہم نے بھیجی تھی ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تودو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے
 کہا اب میری قوم کیوں جدی مانگتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے۔ کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر
 رحم ہو جائے، بولے ہم نے منوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے
 پاس ہے تمہارا بہنہ صحیح نہیں بلکہ تم چپے جاتے ہو اور تھے اس شہر میں تو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور
 اصرار کرتے ہو کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو چاڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر پھر کہہ
 دیں گے اس کے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تبہ ہو اس کا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں اور
 انھوں نے بھائی ایک خفیہ تدبیر اور ہم نے بھائی ایک پوشیدہ تدبیر اور ان کو خبر نہ ہوئی پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام
 ان کے فریب کا کہ بدکار ثمود اللہ نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو سویا پڑے ہیں ان کے گھر ڈھسے ہوئے
 سب ان کے انکار کے، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں، اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین
 لائے تھے اور بچتے رہے تھے۔

وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْتُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ
 الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا
 يَتَّقُونَ ۚ (خود السجہ ۴۱ آیت ۱۷-۱۸)

اور جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتائی پھر ان کو پسند آیا اندھا رہنا اور سو جھٹلے، پھر پکڑا ان کو نرک نے
 اُس کے عذاب کی، بدلہ اس کا جو کھاتے تھے اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچکر چلتے
 تھے (برائی سے)۔

وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۚ فَفَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ
 الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ۚ (سورة صافات)

اور نشانی ہے شمود میں جب کہا ان کو فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک پھر شرارت کرنے لگے اپنے رب کے حکم سے، پھر پڑا ان کو ٹرک نے اور وہ دیکھتے تھے پھر نہ ہو سکا ان سے کہ انھیں اور نہ ہونے کہ بدل لیں۔

وَاِنَّ اَهْلَكَ عَادًاۤیَ الْاَوَّلٰی ۝ وَتَمُوْدَ فَمَاۤ اَبْقٰی ۝ (الحجر: ۳)

اور یہ کہ اس نے غارت کیا عادی اول کو، اور شمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔

كَذَبَتْ تَمُوْدُ بِالْاٰذْرِ ۝ فَقَالُوْۤا اَبَشْرًا مِّمَّا وَّاحِدًاۢ سَبْعَةُۤ اِیَّا اِذَا لَقِیْ صِلَالٌ وَّسَعْرٌ ۝ اَلْقِیْ الدَّكْرُ عَلَیْهِ مِنْ یَّیْنَا نَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشْرٌ ۝ سِیَعْلَمُوْنَ عَدَاۤیَ مِّنَ الْكَذَّابِ الْاَشْرُ ۝ اِنَّا مُرْسِلُوْۤا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝

وَسَبَّوْۤا اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰی فَعَقَّرَ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَنَذِرٌ ۝ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ صَنِحَةً وَّاٰحِدَةً فَكَانُوْۤا كَهَشِیْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ یَسِّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ

مُذَكِّرٌ ۝ (الفرع: ۲)

جھٹلایا شمود نے ڈر سنانے والوں کو، پھر کہنے لگے کیا ایک آدمی ہم میں کاکیلا ہم اس کے بے پر چلیں گے تو تو ہم غلطی میں پڑے اور آگ میں جھکے کیا اتنی اسی پر نصیحت ہم سب میں سے کوئی نہیں یہ جھوٹا ہے بڑائی مارتا ہے اب جان لیں گے کہ کل کو کون ہے جھوٹا بڑائی مارتا والا، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی ان کے جانچنے کے واسطے سو انتظار کر ان کا اور بہتارہ اور سنا دے ان کو کہ پانی کی تقسیم ہے ان میں ہر ایک (فریق) اپنی باری پر پہنچے پھر پکارا انھوں نے اپنے رفیق کو پھر ہاتھ چلایا اور کاٹ ڈالا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک (خونک) چیچ پھر رو گئے جیسے روندی ہوئی باز کانٹوں کی، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لئے، پھر بے کوئی سوچنے والا۔

كَذَبَتْ تَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَاَمَّا تَمُوْدُ فَاهْلِكُوْۤا بِالطَّاغِيَةِ ۝

جھٹلایا شمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی (بات) کو سو جو شمود تھے سو غارت کر دیے گئے اچھا کر (سخت بھونچال سے)۔

كَذَبَتْ تَمُوْدُ بِطَغْوَاهَا ۝ اِذْ اَنْبَعَثَ اَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةُ

اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَّرُوْۤهَا فَلَمَّمَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِدَنَبِهِمْ فَسَوَّاهَا

وَلَا یَخَافُ عِقْبَاهَا ۝ (الشمس)

جھٹلایا شمود نے اپنی شرارت سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں کا بد بخت، پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبر دار ہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے پھر انھوں نے اس کو جھٹلایا پھر پاؤں کاٹ ڈالے اس کے پھر

تمہارا ان کے رب نے سبب ان کے گناہوں کے پھر برابر کر دیا سب کو اور اللہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔

”ناقتہ اللہ“ اگرچہ صالح کی صداقت رسالت کا ایک نشان تھی، تاہم قرآن عزیر کی تصریح ہے کہ وہ شہود کے لئے آزمائش اور ابتلاء اور نتیجہ و ثمرہ میں ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (معرج ۱)

بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ناقہ کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لئے پس تم ان کے انتظار میں رہو اور صبر اختیار کرو۔

سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لئے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھڑے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہدایت ہی کر دی جائے لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدہ پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اور پھر وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تا آنکہ وہ تائب ہو جائے اور خدائے دین کو قبول کر لے اور یہ عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لئے عبرت کا سبب بن جائے۔

مگر اس سنت اللہ سے نبی اکرم کا پیغام رسالت مستثنیٰ ہے۔ اسلئے کہ آپ ﷺ نے تصریح فرمائی ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت (امت دعوت ہو یا امت اجابت) میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ اور قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تصریح کی یہ کہہ کر تصدیق بھی فرمادی

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

۱۔ سوال اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے خدائے تعالیٰ (ان کافروں) پر عام عذاب مسلط نہ کریگا۔ یہ مہلک غلطی اور نفس کا دھوکا ہے کہ انسان، خوش میثی، رفاہیت اور دنیوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم میں جس فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور خدائے تعالیٰ کے سایہ میں ہے اور یہ کہ ان کی یہ خوش میثی اس کی عداوت ہے کہ خدائے تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔

یہ دھوکا اور غلطی اس لئے ہے کہ اس واقعہ میں جگہ جگہ یہ تصریح موجود ہے کہ بعض مرتبہ زیادہ سے زیادہ رفاہیت اور خوش میثی زیادہ سے زیادہ عذاب و ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لئے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرادینے والی مدت ہی یوں نہ ہو مگر ہمہ قسم کی دنیوی کامرانیوں اور خوش نیشیوں کے ساتھ ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھو کہ اس کی تباہی و ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔

إِنْ بَطَّشَ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ

تیرے خدا کی پکڑ بہت سخت ہے

بتہ ان تمام رفاہیوں کے ساتھ اگر قوم کے اکثر افراد خدا کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور باہم حسن نیت اور خیر خواہی پر عامل ہوں تو بلاشبہ وہ مقبول بارگاہ الہی ہیں اور ان ہی کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے، اور ان ہی کے لئے یہ دنیوی پیش خدا کی بے غایت نعمتوں کی علامت ہے۔

وَعَذَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَكُومًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (سورہ ح ۸)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ”جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں“ یہ کہ ان کو زمین کی خدمت دے گا جیسے کہ ان سے اگلوں کو خلیفہ بنایا تھا اور ان کے لئے ان کا دین مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا (جن کی شان یہ ہو گئی کہ وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو) (کسی حیثیت سے بھی) شریک نہ کریں گے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ بَرَثُهَا عِبَادِي

الصَّالِحُونَ (انبیاء ۷۷)

اور بلاشبہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کی وراثت میرے نیک بندوں کو حاصل ہوگی۔

یہ آیات صراحت کر رہی ہیں کہ حکومت و دولت کا وعدہ ”وراثت“ کی حیثیت سے صرف انہی کا حصہ ہے جو مومن بھی ہیں اور خدا کے احکام پر عامل بن کر صالحین (نیکو کاروں) کی صف میں بھی شامل ہیں یعنی جن کی اجتماعی زندگی کا قالب ایک ساتھ ان دونوں صفات سے متصف ہے ان کے لئے بلاشبہ یہ حکومت و دولت اللہ کا انعام و اکرام ہے۔

اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ”حکومت و دولت“ کے لئے مومن و کافر کی کوئی تخصیص نہیں خدا کی حکمتوں اور مصمتوں کے پیش نظر یہ دنیوی اسباب کی شکل میں چلتی پھرتی چھاؤں ہے اور ایسی ”حکومت و دولت“ کے لئے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل و کرم بھی شامل حال ہو۔

نسب برہیم

✽ نسب ابراہیم	✽ آزر کی تحقیق
✽ مستشرقین کی ہرزہ سرائی کا جواب	✽ قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ
✽ ابراہیم کا بتوں کے ساتھ معاملہ	✽ اسلام کے متعلق باپ سے مناظرہ
✽ قوم سے مناظرہ اور محاکمہ	✽ یاد شاہ وقت سے مناظرہ
✽ سکونت و قیام قوم کی ہدایت کیلئے اضطراب	✽ مصر کی جانب سفر
✽ ابراہیم و ہاجرہ	✽ دت اسمعیل
✽ سارہ و ہاجرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سنتِ حق	✽ ارغش حجاز و ہاجرہ و اسمعیل
✽ اسحق علیہ السلام بناء کعبہ	✽ چند اہم نتائج

نسب نامہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ توراة میں اس طرح مذکور ہے۔
 ابراہیم (خلیل اللہ) بن تارخ بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فالج، بن عابر، بن شالح بن ارکلتشوا،
 بن سام، بن نوح علیہ السلام۔

یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً (اعلم)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا ”یا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟“

آزر کی تحقیق

چونکہ تاریخ اور تورات دونوں ابراہیم کے والد کا نام تارخ بتاتے ہیں اور قرآن عزیز آزر کہتا ہے اس لئے علماء اور مفسرین نے اس مسئلہ کی تحقیق میں دورا میں اختیار کی ہیں۔

ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے۔
 تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط یا دونوں صحیح ہیں مگر دو جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔

پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور تارک غلم اسمی (اسمی

نام) ہے اور زرہ عمرو صفی (وصفی نام)

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آزر عبری زبان میں ”محبت صنم“ کو کہتے ہیں اور چونکہ تاریخ میں بت تراشی و بت پرستی، ونوس و صف موجود تھا اسلئے آزر کے لقب سے مشہور ہوا، اور بعض کا گمان ہے کہ آزر کے معنی اعوج (مخمم) یا ب وقوف اور پیر ف قوت کے ہیں، اور چونکہ تاریخ میں یہ باتیں موجود تھیں اس لئے اس وصف سے موسوف یا سیا۔ قرآن عزیز نے اسی مشہور و صفی علم کو بیان کیا ہے۔

سہلی نے روض الانف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (بد)

اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آزر اس بت کا نام ہے تاریخ جس کا پجاری اور مہنت تھا، چنانچہ مجاہد (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ قرآن عزیز کی مسطورۃ بالا آیت کا مطلب یہ ہے۔

اتَّخِذْ اَزَرَ الْاِلٰهَ اٰی اتَّخِذْ اصْنَامًا اِلٰهَ

کیا تو آزر کو خدا مانا ہے یعنی بتوں کو خدا مانا ہے؟

اور صفی کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے، صرف نحوی اعتبار سے تقدیر کلام میں وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتے ہیں، غرض ان دونوں کے نزدیک آزر ”ابیہ“ کا بدل نہیں ہے بلکہ بت کا نام ہے اور اس طرح قرآن عزیز میں ان کے والد کا نام مذکور نہیں، ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا اور چچا کا آزر، اور چونکہ زرہ ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنزلہ اولاد کے پالا تھا اس لئے قرآن عزیز میں آزر کو باپ کہہ کر پکارا گیا جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا بھی ارشاد ہے۔

اَلْعَمُّ صِنُوْ اَبِيْہِ

چچا باپ ہی کی طرح ہے۔

علامہ عبد الوہاب نجدی کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے اس لئے کہ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازورس بھی آتا ہے جس کے معنی ”خدائے قوی و معین“ ہیں اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لئے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر آزر رکھا گیا اور نہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تاریخ تھا، ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات باردہ ہیں، اس لئے کہ قرآن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آزر کو اب ابراہیم (ابراہیم) کا باپ (کباپ) کہا ہے تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمینہ قیاسات سے متاثر ہو کر قرآن عزیز کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواجواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدرات ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے، بر سہیل تسلیم اگر آزر عاشق صنم کو کہتے ہیں، یا بت کا نام ہے تب بھی بغیر تقدیر کلام اور بغیر کسی تاویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم

سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ ”آذر“ کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی ”آزر“ کہلایا۔ تاریخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا۔ اس لئے ”آزر“ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا اور جبکہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔

نیز جس مقدس انسان (ابراہیم) کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مدت کے سلسلہ میں آزر سے منظرہ ہو گیا اور آزر نے زچ ہو کر یہ کہا:

أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ○

اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔

تو اس سخت گیر اور دل سزار گفتگو کے موقع پر بھی اس نے پدری رشتہ کی بزرگی کا احترام کیا، اور جواب میں صرف یہ فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ○ (مریم)

تجھ پر سلامتی ہو میں عنقریب تیرے لئے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا بلاشبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔

اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف پر فروت اور اسی قسم کے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے؟

پس بلاشبہ تاریخ کا تاریخ، آزر ہی ہے اور علم اسی ہے نہ کہ علم وصفی اور تاریخ یا غلط نام ہے اور یہ آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ مرا تشی سترھویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے اس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن عزیز پر نہایت رکیک اور متعصبانہ حملہ کئے ہیں، اس نے اس موقع پر بھی عادت کے مطابق ایک مہمل اور لچر اعتراض کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یوزیوس کی تاریخ (کنیہ) کی ایک عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جس کو غلط صیغہ کے ساتھ محمد نے قرآن عزیز میں درج کر دیا۔

لیکن طرفہ تماشایہ ہے کہ مرا تشی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کینہ کی وہ عبارت پیش کرتا ہے جس سے یہ لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے یہ غلط لفظ بنالیا گیا اور نہ یہ بتلاتا ہے کہ آخر محمد کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لئے یہ قطعاً بے دلیل اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئی اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔

تجرہ و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حضرت نوح

تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک نسب کی جو زریں شمار کرانی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس شجرہ نسب کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینہ رائے سے زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ جب نبی اکرم کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی زریوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ ”کذب النسایون“ علماء نسب نے ناموں کی تعیین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سے حضرت نوح تک کا سلسلہ کس طرح اس کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت تک کا سلسلہ نسب

۵۰۰	نوح علیہ السلام	سام
۱۰۰	سام	ار قلکشا
۳۵	ار قلکشا	شالح
۳۰	شالح	عابر
۳۴	عابر	فالح
۳۰	فالح	رعو
۳۲	رعو	سروج
۳۰	سروج	ناجور
۲۹	ناجور	آزر (تارخ)
۷۰	آزر (تارخ)	ابراہیم علیہ السلام

۸۹۰ مجموعی مدت

ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیم کی ولادت سے حضرت نوح تک آٹھ سو نوے سال ہوتے ہیں اور جبکہ حضرت نوح کی کل عمر نو سو پچاس سال بتائی جاتی ہے تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کی عمر کے ساٹھ سال پائے اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاشرہ رہے ہیں اور یہ بلاشبہ بے سرو پیابات اور قطعاً غلط اور مبہمل ہے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانہ میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات و روایات پر قائم رہا ہے اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔

مستشرقین کی یہ کہ - زہ سرائی

مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں یدِ طولی رکھتی ہے اور بغض و عناد کی مشعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن

۶۔ صرف یہ دلیل ان کی تنقید کی تلوار چستی رہتی ہے ایک موقعہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کا بھی ہے۔

دائرة المعارف الاسلامیہ نے ونسک کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرنگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی کعبہ کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی البتہ عرصہ دراز کے بعد ان کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے اور ان کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے، چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا اس لئے ایک صوئل زمانہ کے بعد اسپرنگر کے اس دعوے کو سنوگ بیئر وینیہ نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مزعومہ دلیل کے ذریعہ اس کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنایا۔

اس نے کہا۔

”قرآن پاک میں جس قدر کی آیات اور سورتیں ہیں ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسمعیل کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا اور نہ ان کو اول مسلمین بتایا گیا ہے بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں ان کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کو موسس کعبہ، اسمعیل کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملت حنفی کا داعی ظاہر کرتی ہو، سورۃ الذاریات، النجر، الصافات، الانعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت جو سب مکی سورتیں ہیں ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔“

اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد سے پہلے سر زمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

البتہ جب محمد کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی سورتوں میں حضرت ابراہیم کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے اور انھیں کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اس وقت تک ابراہیم کی شخصیت کو بھی انھوں نے اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے لیکن جب مدینہ پہنچ کر انھوں نے یہود کو اپنے مشن ”اسلام“ کی دعوت دی تو انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ سب کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد نے فکر و تامل کیا اور خوب سوچا، آخر ان کی ذکاوت اور جودت طبع نے رہنمائی کی اور انھوں نے عرب کے لئے یہود کی یہودیت سے جُدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیت ابراہیمی کہنا چاہیے، لہذا اس سلسلہ کی تکمیل کے لئے قرآن عزیز کی مدنی سورتوں میں ابراہیم کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملت حنفی کے داعی، عرب کے پیغمبر، اسمعیل

(Het Meti haa nsah Feest) (۲۰ س)

کے والد، ععبہ کے موسس نظر آتے ہیں "انتہی۔

یہ ہے وہ دعویٰ اور اس کی دلیل جو اسپرنگر، سنوک اور انیسٹ جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس نئے اختراع کئے گئے ہیں کہ اس قسم کی لچر بنیادوں پر مسیحیت کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے اور نیز یہ کہ ابراہیم کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اُن کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے اور نہ دینی، لیکن جب ایک مورخ اور ایک نقاد مستشرقین کے اس دعوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے، اسلئے کہ اس سلسلہ میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ مکی سورتوں میں حضرت ابراہیم کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سراسر غلط بلکہ قصد و ارادہ کے ساتھ جہمی بددیانتی ہے کہ مکی سورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن وہ مکی سورت جو ابراہیم کی شخصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے کیلئے ان کے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی یعنی سورۃ ابراہیم اس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑا رہے اور اُن کی ورنہ تنقید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔

سورۃ ابراہیم مکی ہے، اس کی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا ہے اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔

حضرت ابراہیم عرب (حجاز) کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اُس مقام کو امن عالم کا مرکز بنانے کی دعاء کر رہے ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (ابراہیم ع ۶)

اے پروردگار اس شہر (مکہ) کو تو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ

عَفُوٌّ رَّحِيمٌ (ابراہیم ع ۷)

اے پروردگار بدشبهہ ان (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے پس بلاشبہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔

حضرت ابراہیم اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز (جو عرب کا قلب ہے) ان ہی کی اولاد سے آباد ہوئی اور انھوں نے ہی اس کو بسایا ہے اور وہی اس چٹیل میدان میں بیت الحرام (کعبہ) کے موسس ہیں۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا

لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۶﴾ (ابراہیم ع ۶)

اے ہمارے پروردگار بیشک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کھیتی کی سر زمین میں تیرے گھر (کعبہ) کے نزدیک آباد کیا ہے، اے ہمارے پروردگار یہ اسلئے تاکہ وہ نماز قائم کریں پس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ (اس کعبہ کی بدست) ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ شکر گزار بنیں۔

حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل و حضرت اسحاق کے والد ہیں اور یہی اسمعیل اہل عرب کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم اپنے اور اپنی اولاد کے لئے ملتِ حنفی کے شعار ”صلوٰۃ“ کی اقامت کی دعا کر رہے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۃِ ﴿۷﴾ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوَةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۃً ﴿۸﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿۹﴾ (۳۹-۴۱-۴۲ ابراہیم ع ۶)

سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق بخشے بلاشبہ میرا پروردگار ضرور دعاء کا سننے والا ہے، اے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنادے، اے ہمارے پروردگار ہماری دعائیں، اے ہمارے پروردگار تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیام حساب (قیامت) کے روز بخش دے۔ (۳۹-۴۱-۴۲) (ابراہیم رکوع نمبر ۶)

ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان لغو اور بے سرو پا دعویٰ کی تصدیق کرے جن کو مستشرقین یورپ نے اپنی جہالت یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی تنقید کا عنوان دیا ہے، کیا یہ آیات مکی نہیں ہیں، اور کیا ان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا جو مدنی آیات میں مذکور ہے؟

اسی طرح سورۃ ابراہیم کے علاوہ سورۃ النعم اور سورۃ النحل بھی مکی سورتیں ہیں ان میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم شرک کے مقابلہ میں ملتِ حنفی کے داعی ہیں اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔

اِنِّیْ وَحَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿۱۰﴾

بدشہ میں اپنے چہرہ کو اسی ذات کی طرف جھکا تا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ (النعم رکوع ۹)

قُلْ اِنِّیْ هَدٰنِیْ رَبِّيْٓ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ دِیْنًا قِیْمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ﴿۱۱﴾ (النعم ۱۶۶ ع ۱۲)

(اے محمد) کہہ دو بلاشبہ مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کی ہے جو حق و رستہ سے الگ صاف اور سیدھا دین ہے ملت ہے ابراہیم کی جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔

إِنِّ اِبْرٰهٖمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَلُكْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ (اس)

بیشک ابراہیم تھا رستہ والے والا حکم پر دار صرف ایک خدا کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔

لَمْ اَوْحِنَا اِلَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

پھر وحی کی ہم نے تیری جانب (اے محمد) اس بات کی کہ تو پیروی کر اس ابراہیم کی ملت کی جو صاف خدا سے واحد کی جانب جھکنے والا ہے اور نہیں ہے مشرکوں میں سے۔

تو کیا ان واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کو دلائل بناؤنی حقیقت رکھتا ہے جو اس سلسلہ میں سنو کہ اور اس کے ہمنواؤں نے بیان کئے ہیں؟ مکی سورتیں ہوں یا مدنی دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے، وہ دونوں حالتوں میں ملت حنفی کے داعی حضرت اسمعیل علیہ السلام اور عرب کے باپ، کعبہ کے موسس و بانی اور عرب کے بادی ہیں، اور اس لئے مستشرقین یوہنا کا یہ کہنا کہ ابراہیم کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیت میں دو جدا جدا صورتوں میں نظر آتی ہے کذب اور صریح بہتان ہے نیز یہ بھی خلاف واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اکرم کے دعویٰ نبوت سے قبل کوئی بھی پیغمبر نہیں گذرا اس لئے کہ ابراہیم واسمعیل اور ہود و صالح اسی سر زمین کے بادی و پیغمبر ہیں۔ ان مدعیان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل (تورات) کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسمعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں اور اسمعیل ہی عرب کے باپ ہیں اور ابراہیم کی اسی اولاد سے حجاز کی سر زمین آباد ہوتی اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔

نیز یہ الزام بھی قطعاً بنیاد اور لغو ہے کہ ”مکہ“ کی زندگی میں رسول اکرم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبہ کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا اس لئے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا تو پھر مخالفت و موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا، البتہ مدینہ میں آکر آپ نے مشرکین کے مقابلہ میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی اور یہ اس لئے کہ اسلام کے عقیدہ کے مطابق دین موسوی کے پیرو تھے اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے اور ان کی تحریف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جیسے ایسے موجود تھے جو نبی کی بعثت اور رسالت کے شاہد اور گواہ ہیں اور ان سے آپ کے حق میں بشارات نکلتی ہیں، نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود تھے جو صحیح معنی میں وحی الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین موسوی کی اساس و بنیاد رہے ہیں اس لئے آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلہ میں جد ہی ملت ابراہیمی یعنی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ نے ان کے انکار بغض و حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا اور بمصداق الکفر ملتہ واحدة کفر سب ایک ملت ہے آپ نے ان سب

کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔

اس پر نگر سنوک اور ان کے ہمنوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عمداً سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم، اسرائیل (یعقوب) کے دادا تھے اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل کی جانب کرتے اور نبی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے تو ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی یہودی تھے اس قدر مضحکہ خیز تھا، کیا پوتے کے دین کے متعلق کسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے گزرے ہوئے دادا کا دین پوتے کے دین کے تابع تھا۔

پس اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے قرآن عزیز نے یہ اعلان کیا:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی البتہ وہ تھے ایک خدا کی جانب جھکنے والے مسلمان۔

مگر ان کو رچشموں نے اس کے معنی یہ لئے کہ نبی اکرم ﷺ مکہ میں تو یہود کے دین پر تھے لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے انکو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلہ میں ذکاوت طبع سے یہودیت ابراہیمی ایجاد کر لی۔

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

سنوک اور اس کے ہمنواؤں نے اس دعویٰ کی دلیل میں کہ نبی اکرم ﷺ سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں گذرا، قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے۔

لِتَنْذِيرًا قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ

تاکہ تو (اے محمد ﷺ) ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم، واسطیل، عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے متعلق اس طرح محمد ﷺ سے خطاب نہ کرتا۔

مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرز خطابت، اسلوب بیان اور باطل پرستوں کی باطل پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے یا گزشتہ اعتراضات کی طرح محض بغض و عناد کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس سلسلہ میں انھوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے، مثلاً دیوتاؤں کی نذر اور قربانی کے لئے سائبہ، بحیرہ اور وصیلہ کی ایجد، اور مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ، اس لئے جب نبی اکرم ﷺ نے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بد دین ہیں اور ہمارا کوئی البہامی دین نہیں، غلط ہے ہم تو خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا قدیمی دین ہے۔

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا

مشرکین نے کہا ہم نے اسی (بت پرستی) پر اپنے باپ و داد کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔

تب قرآن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حقیقت کو ان پر واضح کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لئے دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یہ حسی اور عقلی راہ سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اس کا مرغوب مذہب ہے، اور یہ نقلی روایات اس کا قطعی، یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعوے کے لئے بند ہیں تو وہ دعویٰ باطل اور اس کا مدعی کاذب ہے۔

لہذا قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لئے آیت قرآنی کے تین حصے کر دیے، ایک حصہ میں ان کے اس دعویٰ کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت کا اظہار کیا اور بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ (ہم کو خدا نے ایسا (شرک) کرنے ہی کا حکم دیا ہے) بالکل غلط اور سراسر باطل ہے اس لئے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ (عرف - ۳)

بلاشبہ متدین بیہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا (اے مشرکین) کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

اور دوسرا حصہ ان کے باطل دعوے پر حسی اور عقلی سند کے مطالبہ سے متعلق کیا اور بتایا کہ وہ عقل سے یہ فتویٰ صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ انھوں نے غلط نسبتیں قائم کر رکھی ہیں اور جن پر ان کے مزعومہ دین کی بنیاد قائم ہے وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں؟ وہ کہتا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُيُوتُ ۖ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

شَاهِدُونَ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۖ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۖ

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ أَفَأَنَّا نَذْكُرُ ۖ

(صافات)

پس (اے محمد) تم ان سے دریافت کرو کیا تمہارے پروردگار کے لئے لڑکیاں ہیں اور ان کے لئے لڑکے، کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے، خبردار بلاشبہ یہ سب ان کی بہتان طرزی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے بلاشبہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں (یہ کہتے ہیں کہ خدا نے) اپنے لئے بیٹیوں کے مقابلہ میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے (اے مشرکین) تم کو کیا ہوا یہ تم کیسا (جھوٹا) حکم کرتے ہو، پس کیا تم نصیحت نہ حاصل کرو گے؟

اور تیسرا حصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مطالبہ سے وابستہ کیا، قرآن عزیز ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو تو کیا تمہارے پاس اس کیلئے خدا کی جانب سے کوئی حجت اور دلیل نازل ہوئی ہے یا اسکے پاس ان عقائد کی صداقت کے لئے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے مگر یہ ہے تو

پیش کرو؟

أَمْ كُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۝ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (الصافات - ۵)

یا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے۔ پس تم اپنی (خدا کی جانب سے نازل شدہ) کتاب لاؤ۔ اگر تم سچے ہو؟

اب قرآن کے اپنے دعوے کی صداقت کے لئے ان کے پاس نہ کوئی حسی و عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب۔ تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی بالکل غلط اور باطل دعویٰ ہے۔

اسی طرح مشرکین پر یہ ظاہر کرنے کیلئے کہ تمہارے پاس اپنے دعوائے باطل کے سلسلہ میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی و ران کول جواب بنانے کے لئے سورہ احقاف میں بھی یہی طریق استدلال اختیار کیا گیا ہے۔

أَرَأَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ

فِي السَّمَاوَاتِ أَتَوْنِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ (احقاف ع ۱)

تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا بنایا، یا کیا ان کی آسمانوں میں (لہ کے ساتھ) کوئی شریعت ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے (جو اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہو) تو وہ لے آؤ یا علم (اولین میں سے کوئی بقیہ علم) تمہارے پاس ہو تو وہ پیش کرو۔

یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک دوسرے پیرایہ میں قرآن عزیز کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے پاس محمد رسول اللہ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرزمین عرب (حجاز) ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے اور اس ملک میں نبی اکرم کی آواز سب سے پہلی آواز ہے، قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کس طرح کہہ سکتا تھا جبکہ سورہ ابراہیم، الانعام اور النمل کی آیات میں حضرت ابراہیم واسماعیل کے عربی نبی ہونے کی صاف اور صریح شہادتیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جا چکی ہیں بلاشبہ قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے، کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اسی بات کا اقرار، اس لئے کہ وہ خدائے عالم الغیب و الشہادۃ کا کلام ہے نہ کہ بھول چوک کرنے والے انسان کا کلام۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَحَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

کیا انھوں نے قرآن پر غور نہیں کیا اور اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کا کلام تو ضرور پاتے اس میں بہت سا اختلاف۔

ہذا قرآن عزیز کے خلاف سنو، اسپرنگر اور وینسک کے یہ تمام دعاوی اور ان کے دلائل تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعاً باطل اور افتراء ہیں اور ان کے طریقہ عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کے ساتھ تنقید نہیں کرتے اور نہ ان کی فہم اور سمجھ کا قصور ہے بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی سے کام لے کر قرآن کے خلاف زبر اُگلتے، غلط الزام قائم کرتے، اور صریح اور واضح

مسئل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گنجلت پیدا کر کے ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، بلکہ اس قسم کے اثرات سے اُن کا یہ فائدہ ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے جس کو قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لئے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے۔

وَذُوَا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

یہ (مشرکین قرآن اسلام) یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش تم بھی انکی طرح منکر بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں۔

اس لئے ان منکرین (کافروں) کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ اور راہِ ایاب کرنے کے بعد کبھی کی جانب مت مائل نہ رہنا۔

بہر حال قرآن حکیم کی مسطورہ بالا زیر بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اسکے درمیان اور الانعام، نحل اور ابراہیم جیسی سورتوں میں ابراہیم کے پیغمبر عرب ہونے کے درمیان قطعاً کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔

اس پیش کردہ تفصیل و تشریح کے علاوہ عام مفسرین نے اس قسم کی آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطاب صرف اُن ہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکرم کی زندگی مبارک میں موجود تھے ان کے گزشتہ آباء و اجداد اور گزشتہ تاریخ عرب سے اس خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ اٰیٰتِہٖ ۱۲

قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے اس لئے اس نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے اور جیسا کہ گزشتہ سطور میں کہا جا چکا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر مکی اور مدنی دونوں قسم کی سورتوں میں موجود ہے مندرجہ ذیل جدول ان تمام سورتوں اور آیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔

سورۃ	نمبر	آیات
البقرہ	۲	۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵
آل عمران	۳	۳۳، ۳۵، ۶۷، ۶۸، ۸۳، ۹۵، ۹۷
النساء	۴	۵۴، ۵۵، ۵۶، ۱۶۳
الانعام	۶	۷۴، ۷۵، ۸۳، ۱۵۱
التوبہ	۹	۷۰، ۱۱۴
ہود	۱۱	۶۹، ۷۴، ۷۵، ۷۶

۱۳	ابراہیم	۳۶
۱۶	النحل	۱۲۳، ۱۲۰
۲۱	الانبياء	۶۹، ۶۲، ۶۰، ۵۱
۲۶	الشعراء	۶۹
۳۳	الاحزاب	۷۰
۳۸	ص	۳۵
۴۳	الرؤف	۲۶
۵۳	النجم	۳۷
۲۰	الممتحنہ	۴
۱۲	یوسف	۳۸، ۶
۱۵	الحجر	۵۱
۱۹	مریم	۵۸، ۴۶، ۴۳
۲۲	الحج	۷۸، ۴۳، ۴۶
۲۹	العنکبوت	۳۱، ۱۶
۳۷	الصافات	۱۰۹، ۱۰۴، ۸۳
۴۲	الشوریٰ	۱۳
۵۱	الذاریات	۲۴
۵۷	الحدید	۲۶
۸۷	الاعلیٰ	۱۹
مجموعہ: ۲۵ سورت		۶۳ آیات

حضرت ابراہیم کے واقعہ کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں مثلاً حضرت نوح کا واقعہ اس لئے کہ یہ ابراہیم کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیر و بھی۔ اسی طرح ان کے صاحبزادوں حضرت اسمعیل و حضرت اسحاق کے واقعات اس لئے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر ستاسی سال تھی اور حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت ان کی عمر پڑے سو ۱۰۰ سال تھی اور حضرت ابراہیم کی کل عمر ایک سو پچھتر سال تھوئی لیکن ان تینوں پیغمبروں کے

۱: تورات اصحاح ۱۶ او تکوین ۱۶۔

۲: تورات آیت ۱۵ اصحاح ۲۱ تکوین۔

۳: تورات آیت ۷ اصحاح ۲۵ تکوین۔

تفصیلی واقعات مستقل عنوان میں درج کئے جائیں گے اور یہاں صرف حضرت ابراہیم کے واقعات ضمنی میں نہیں لکھے گئے۔

حضرت ابراہیم کی عظمت

حضرت ابراہیم کی اس عظمت شان کے پیش نظر جو انبیاء و رسل کے درمیان ان کو حاصل ہے قرآن عزیز نے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے، ایک مقام پر امر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض جگہ مختلف شوؤں اور اوصاف کے پیش نظر انکی شخصیت و نمایاں باتوں کے مناسب ترتیب کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔

تو رت یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم حراق کے قصبہ اور کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے اور ان کی قوم بت پرست تھی اور انجیل برنا با میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبلے کیلئے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شروعی سے حق کی انیسیت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے ٹھونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے، وہ صبح و شام سونگھ سے دیکھتے تھے کہ ان سب جان موڑتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے، ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے تو کیا یہی خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے مثل و ہمسر نہ ہو جاسکتے ہیں؟ حاشا وکلا پس بعثت سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے انھوں نے اس طرف توجہ فرمائی۔

قرآن

قرآن عزیز حضرت ابراہیم کی اس حقیقت میں اور بصیرت افروز رشد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔

وَعَدُّ نِسَاءَ إِبْرَاهِيمَ رُسُودًا مِّنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ○ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الصَّمَائِلُ أُنَبِّئُكُمْ أَنَّهَا غَاكِفُونَ ○ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ○ قُلْ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَإِذَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○ قَالُوا اجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْمُنَاجِبِينَ ○ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْمِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ○ (۱۱: ۷۵)

اور بادشاہ نے ابراہیم کو اس سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے (معاملہ کے) جاننے والے تھے جب اس نے اپنے پاپ اور اپنی قوم سے کہا ”یہ مجھے کیا ہیں جن کو تم لئے بیٹھے ہو“ کہنے لگے ”ہم نے اپنے

باپ! کو ان ہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا ”بدشہ تم اور تمہارے باپ، اور اٹھلی مری میں ہیں۔ انھوں نے جواب دیا ”یا تو ہمارے لئے کوئی حق ایسا ہے یا یوں ہی مذاق کریں اوس کی طرح کہتا ہے، ابراہیم نے کہا (کہ یہ بات تمہارے رب نہیں ہیں) بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور جب کہ اس جلیل القدر سستی پر امداد کے جوہر و کرم اور عطا نوال کا فیضان ہے نہایت بے نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی صف میں نمایاں جگہ پائی اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز اس حنیف“ قرار پایا۔

اس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خداے برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کی احدیت و وحدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا اور ان کے لئے خدا کی وحدانیت کے عقیدہ سے زیادہ کوئی اچھبھی کی بات نہیں رہی، تب اس نے مہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسہ پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا۔

یہ قوم ایسا کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو، کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان مکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو اور اوروہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بناتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر ان ہی کو پوجنے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگے ہو، تم اس خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغمے گائو، اور ان ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔

مگر قوم نے اس کی آواز پر مطلق کان نہ دھرا اور چونکہ گوش حق نبوش اور نگاہ حق میں سے محروم تھی اس لئے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ اور زیادہ سے زیادہ تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کیا۔

باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا من نہ د

حضرت ابراہیمؑ دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھہ میں قائم ہے اور سزر کی بت سازی و بت پرستی پوری قوم کے لئے مرجع و محور بنی ہوئی ہے اس لئے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے اداء فرض کی ابتداء گھر ہی سے ہوئی چاہیے اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے سب سے پہلے والد ”آزر“ ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے باپ! خدا پرستی اور معرفت الہی کیسے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو تباہ و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں، اے باپ! توحید ہی سرچشمہ نجات ہے نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت، اس راہ کو چھوڑو توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرتا کہ تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔

مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیمؑ کی اس چند و نصیحت کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا کہ ابراہیم! اگر تم بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو

سنگ رُردوں گا۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض حمایت حق اطاعت امر الہی کا سوال تو انھوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برتر ذیہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایان شان تھا، انھوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا بلکہ نرمی، ملاطفت، اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ! اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہی میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی حال باتوں کی پرستش نہیں کر سکتا، میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لئے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے نجات پائے۔

سورہ مریم میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِلَّهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۖ قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنِ الْهَتَمِ يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۖ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعْتَرِلُكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۖ (مریم)

اور (اے پیغمبر!) کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، یقیناً وہ مجسم سچائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ اس وقت کا ذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی ہے؟ اے میرے باپ! میں سچ کہتا ہوں علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی، پس میرے پیچھے چل میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا، اے میرے باپ! شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدائے رحمن سے نافرمان ہو چکا، اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو، خدائے رحمن کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے، اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے! باپ نے (یہ باتیں سن کر) کہا ”ابراہیم کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنگسار کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔“ ابراہیم نے کہا ”اچھا میرا سلام قبول ہو (میں الگ ہو جاتا ہوں)“ ب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکار کرتے ہو، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں۔ امید ہے اپنے پروردگار کو پکار

کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔

اور سورہ انعام میں آزر کو حضرت ابراہیم کی نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اَرَرَ اَتَّخِذُ اَصْنَامًا الْهٰٓةُ اِنِّیْۤ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِیۡ ضَلٰلٍ

مُتَّبِعِیْنَ ﴿۱۶﴾ (انعام)

اور (وہ وقت یاد کر) جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا ”کیا تمہارا تا ہے تو بتوں کو خدا، میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔“

قوم کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ

باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی ابراہیم کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم کا آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا اور اب صرف آزر ہی مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنالیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنیوالی تھی۔ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبودوں کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔

ان کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لئے بہرے تھے، پتلیاں آنکھوں کے حلقوں میں زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھیں مگر حق کی بصارت سے محروم تھیں، زبان گویا ضرور تھی لیکن کلمہ حق کے اعتبار سے گنگ تھی۔

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا یَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعۡیُنٌ لَا یُبۡصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اُذُنٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓئِکَ کَالْاَنۡعَامِ بَلْ هُمۡ اَضَلُّ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْعٰفِلُوْنَ ﴿۱۷﴾

(اعراف: ۱۷)

ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ یہی ہیں جو غفلت میں سرشار ہیں۔

اور جب ابراہیم نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پر ستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں لہذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم نے ایک خاص انداز سے خدائے واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی، فرمانے لگے، میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔

البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ

راست دھائی، جو مجھ کو کھلاتا پالتا یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو جو مجھ کو شفا بخشتا ہے اور جو میری زیست و موت دونوں کا مالک ہے اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں اے میرے پروردگار! تو مجھ کو صحیح فیصلہ کی قوت عطا کر اور مجھ کو نیوکاروں کی فہرست میں داخل کر اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔

نصیحت و موعظت کے اس مؤثر انداز خطابت کو جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم کے سامنے پیش کیا، سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنِّ عَلَيْهِمْ سَاءَ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ
أَصْنَامًا فَنُظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمۡ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَكُمۡ
أَوْ يَضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَحَدَّثْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكۡ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ أَفَرَأَيْتُمۡ مِمَّا كُنتُمۡ
تَعْبُدُونَ ۝ أَنتُمْ وَأَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ
فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۝ وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ
لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُرْ
لِأَبِيٓئِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا
نُؤْلٌ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝ (شعراء ع ۵)

اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو وہ بولے ہم پوجتے ہیں
مورتیوں کو پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو یا کچھ
بھدہ کرتے ہیں تمہارا یا بولے نہیں پر ہم نے بلایا اپنے باپ دادلوں کو یہی کام کرتے کہا: بھلا دیکھتے ہو جن کو
پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادلوں کے لگے، سو وہ میرے دشمن ہیں مگر جہان کا رب جس نے مجھ کو بنایا سو
وہی مجھ کو رادہ کھلاتا ہے اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پالتا ہے اور جب میں بیمار ہوؤں تو وہی شفا دیتا ہے اور وہ جو مجھ
کو دریگا اور پھر جلائے گا، اور جس سے مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن، اے میرے رب!
دے مجھ کو حکم اور مدد مجھ کو نیلوں میں اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے بارش
کے اور معاف کر میرے باپ کو وہ ہے راہ بھولے ہوؤں میں، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں
جس دن نہ کام آوے کوئی مال اور نہ بیٹے مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر بے روگ دل۔

مگر سزا اور قوم آزر کے دل کسی طرح قبول حق کے لئے نرم نہ ہوئے اور ان کا انکار اور جود حد سے

مذرتائی رہا۔

گذشتہ سطور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب پرستی بھی کرتی تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات ان کا رزق ان کا نفع و ضرر، خشک سالی اور قطر سالی، فتنہ و ظفر اور شکست و ہنر بیت، غرض تمام کارخانہ عالم کا نظم و نسق کواکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہے اس لئے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔

اس سے حضرت ابراہیم نے جس طرح ان کو ان کے غلطی معبودان باطل کی حقیقت و اشکاف کر کے راہ حق کی طرف دعوت دی اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے معبودان باطل کی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی سگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدا کی طاقت حاصل ہے۔ گز نہیں یہ خیال خام اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خود ساختہ اصنام سے اس قدر خائف تھے کہ ان کو برا بننے والے ایسے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آکر برباد و تباہ ہو جائے گا تو ایسے اوبام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اسلئے (مجدد انبیاء) ابراہیم نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔

تاروں بھر کی رات تھی ایک ستارہ خوب روشن تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو دیکھ کر فرمایا ”میرا رب یہ ہے؟“ اس لئے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان سب میں ممتاز اور روشن ہے لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے ستاروں کے لئے ایک گھڑی اور رونمائی کرا سکے اور انھیں کائنات سے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لئے زیارت گاہ بنا رہتا تب حضرت ابراہیم نے فرمایا ”میں چنپ جانے والے کو پسند نہیں کرتا“ یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو وہ میرا معبود کیونکر ہو سکتا ہے پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے، اس کو دیکھ کر فرمایا ”یہ میرا رب ہے؟“ اس لئے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو بقیعہ نور بنائے ہوئے ہے، پس اگر کواکب کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔

اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آپہنچا اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگا تو یہ دیکھ کر ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی نفی کیساتھ ساتھ خدائے واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے اور اس گفتگو کا جو مقصد وحید ہے

قرآن عزیز نے یہ تصریح نہیں کی کہ ابراہیم کی یہ گفتگو متعدد راتوں کا نتیجہ ہے یا ایک ہی شب کا، اگر ایک ہی شب کا ہے تو ایسا معقول ہوتا ہے کہ یہ ایسی رات کا واقعہ ہے جبکہ چاند کچھ رات گئے نکلتا ہے۔

”یعنی نہ ف خداے واحد پر ایمان“ وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے پیوست ہو جا۔ فرمایا ”اے میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔“

پس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے اس نے کہ ابھی اس سلسلہ کی ایک ٹرٹی اور باقی ہی اور قوم کے پاس ابھی مقابلہ کے لئے ایک ہتھیار موجود ہے اس لئے اس سے زیادہ بہنا مناسب نہیں تھا۔

تاروں بھری رات ختم ہوئی چمکتے ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے کیوں؟ اس لئے کہ اب آفتاب، مکتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے، دن نکل آیا اور دود پوری آب و تاب سے چمکنے دکنے لگا۔

ایہ ابراہیم نے اس کو دیکھ کر فرمایا ”یہ ہے میرا رب کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔“ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سر زمین سے پہلو پچا شروع کر دیا اور شب دیجور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو اب وقت آپہنچا کہ ابراہیم اصل حقیقت کا احسان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنادیں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق ان کو کواکب اور رو بیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر معبود ہیں تو ان میں ”افول“ کیوں ہے، جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح یوں چمکتے نہ رہے چھوٹے ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے یوں ماند کر دیا اور مہتاب کے رخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لئے بے نور بنا دیا۔“

پس اے قوم! میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار، بلاشبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں ”حنیف“ ہوں اور ”مشرک“ نہیں ہوں۔

اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہمارے تمام دلائل پھیل کر دیے اب ہم ابراہیم کے اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لئے بالکل عاجز و درماندہ تھے اور جب کوئی بس نہ چلا تو قتل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطل سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو حالانکہ خدا نے تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں، مجھے تمہارے بتوں کی مطلق کوئی پروا نہیں جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہو گا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو خدا کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا جس کے لئے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ خداے واحد کا ماننے والا اور امن عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا، کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور

کون مصلح و امن پسند؟

صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے جو خدا کے واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راہِ یاب ہے۔

یہ جس اللہ تعالیٰ کی یہ وہ عظیم الشان حجت تھی جو اس نے ابراہیم کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کوائب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم کے مقابلہ میں ان کو روشن اہل و براہین کے ساتھ سر بلندی عطا فرمائی۔

اس سلسلہ میں سورۃ انعام کی یہ آیات شاہدِ عدل ہیں۔

وَ كَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَزَّ عِنْدَہٗ اللَّيْلُ رَاٰى كَوْكَبًا قَالِ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاٰى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالِ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّٰلِّيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاٰى الشَّمْسَ نَارِغَةً قَالِ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَحَاجَّهٖ قَوْمُهٗ قَالِ اَتَحٰجُّوْنِيْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِيْ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِہٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اُشْرِكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْكُمْ اُشْرِكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِہٖ عَلَیْكُمْ سُلْطٰنًا فَاِیُّ الْفَرِیْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاٰمَنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ وَهُمْ مُّسْتَعٰذُوْنَ ۝ وَبَلٰك حُجَّتْنَا اٰتِیٰہَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِہٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مِّنْ شَآءٍ اِنْ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝ (الانعام: ۷۶-۹۰)

اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کی اور زمین کی پادشاہت کے جوئے دکھائیے، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے (آسمان پر) ایک ستارہ (چمکتا ہوا) دیکھا۔ اس نے کہا ”یہ میرا پروردگار ہے“ (کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں) لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں“ (یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں) پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا، تو ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی

دوب آیا تو کہا ابراہیم پروردگار نے مجھے روکنا چاہی، بونی تو میں نہ درانی مرو میں سے بہا تاہو اور راست سے بھٹک آیا ہے! پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا صبح ہوا تو ابراہیم نے کہا یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی غروب ہوا تو اس نے کہا اے میری قوم! تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اسی ہستی کی طرف پناہ لے لی ہے جو (جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ آسمان و زمین کی بنانے والی ہے) (اور جس کے حکم و قانون پر تمام کائناتی اور رشتی مخلوقات چل رہی ہیں) اور میں ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہیں! اور پھر ابراہیم سے اس کی قوم نے روک دیا، ابراہیم نے کہا: یا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں روک دے کرتے ہو حال اند اس نے مجھے راہ حق دکھا دی ہے جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے میں ان سے نہیں ڈرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے پھر کیا تم نصیحت نہیں پڑتے اور (دیکھو) میں ن ہستیوں سے روک دے ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لئے اس نے کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری؟ بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی اگر ہم دھیرے دھیرے ہو جن و غوہوں نے خدا کو مانا اور اپنے ماننے کو ظلم سے (یعنی شرک سے) کٹا وہ نہیں کیا تو انہی کے لئے امن ہے اور وہی ٹھیک راستہ پر ہیں اور (دیکھو) یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر دی تھی، ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم و دلیل کا عرفان دے کر بند کر دیتے ہیں اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔

آیات تنبیہ میں قول نہیں

اس بارہ میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم نے کبھی کواکب پرستی نہیں کی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلویحات سے پاک ہے سورۃ النعم کی مسطورہ آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا وہ ان اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو قوم کی کواکب پرستی کی رد میں اس کو لا جواب کرنے کے لئے تھی اس لئے کہ جب دو فریق کسی مسئلہ میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو احقاق حق کے لئے منظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں تھیوریوں (THOREES) سے کام نہ لیا جائے بلکہ مشاہدہ اور معائنہ کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلہ میں لا جواب ہو جائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کی تمام راہیں اس کے سامنے بند ہو جائیں اب اگر اس میں سلامت روی باقی ہے اور اس کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تب اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور صلی اور خفقی بات نکھر کر صاف ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اس لئے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغریٰ کبریٰ پر قائم نہ تھا بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا طعراۓ امتیاز تھا اس لئے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہوں رب کہلانے کے قابل نہیں ہیں بلکہ ربوبیت

صرف اسی وزیر کا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی سفلی و علوی کل کائنات کا خالق و مالک ہے اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا اس سے وہ زچ ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے بھڑکنے پر آمادہ ہوئی مگر اس کے ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے، یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا اور ان کے ادائے فرض کی حد یہیں تک تھی، کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا ان کی طاقت سے باہر تھا۔

اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی آیات میں نہ تاویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مقدرات ماننے کی نیز مشاہدہ و آب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بے تکلف اسی کی تائید کرتا ہے مثلاً اس سلسلہ کی پہلی دو آیات ہیں۔

وَرَدَّ قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ ارْتَجَدُ أَصْحَابُ الْهَيْكَلِ إِنَّيَ آتَاكِ وَقَوْمَكَ فِي صَعَالٍ مُّشْبِيٍّ ۝ وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُسْتَوْفِيِّينَ ۝ (۲۶-۲۷)

جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا تو بگاتا ہے بتوں کو خدا میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی مرانی میں ایستادوں و مرانی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

ان دو آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔

رویت کو آب کا یہ معاملہ ابراہیم کے ساتھ اسے زمانہ میں پیش آیا ہے جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے منظرہ میں مصروف تھے۔ اس لئے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو ، ، ، ، کہہ کر شروع کرنا بھی معنی رکھتا ہے پھر تیسری آیت کے شروع میں فلما کی ف یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے اور اس طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جس طرح اصنام پرستی کے مقابلہ میں روشن دلائل عطا فرمائے تھے تاکہ وہ آزر اور قوم کو جواب کر سکیں اور راہ ہدایت دکھائیں۔ اسی طرح کو آب پرستی کے مقابلہ میں بھی اس نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کو حق یقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کو آب پرستی کے رد میں بھی بہترین دلائل دے سکیں اور اس سلسلہ میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر ان کی غلط روش کے متعلق جواب دے سکیں۔ یہ تو آیات رویت کا سابق تھا اور اب سیاق قابل توجہ ہے۔

جب حضرت ابراہیم نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ○

”ابراہیم نے کہا: قوم میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔“

اور ساتھ ہی یہ آیت مذکور ہے۔

إِنِّي وَحِيدٌ وَحِيدٌ لِّلدَّيْنِ فَطَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ (سورہ الانعام ۹۶)

پلاشبہ میں نے اپنا رخ صرف اس خدا کی جانب پھیر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس حالت میں کہ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔

وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاخُّونَنِي فِي اللَّهِ -

اور ابراہیم کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا ابراہیم نے کہا: تو مجھ سے اللہ کے بارہ میں جھگڑتی ہے۔
اور سب سے آخریت میں کہا گیا ہے:

وَيَلِّكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ لِرَفْعِ دَرَجَاتٍ مِّنْ شَاءِ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ○

اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلہ میں عطا کی۔ ہم جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیا کرتے ہیں بیشک تیرا رب دانائے جانے والا!

ان آیات سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں:

۱۔ رویت کو اکب کا یہ معاملہ قوم سے ضرور وابستہ تھا تب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے خطاب کرنے کے بجائے فوراً قوم سے خطاب شروع کر دیا۔

۲۔ اور قوم نے بھی یہ سب کچھ غنڈہ لیل کا جواب دلیل سے دینے کی جگہ ابراہیم سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلہ میں اپنی جانب سے حجت قرار دیا اور بتایا کہ ابراہیم کا رتبہ رسالت بہت بلند اور ارفع ہے اور اس لئے قوم ان کی رہنمائی کی سخت محتاج ہے ورنہ امور کے سوا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ○ (سبأ ۵۴)

اور بدشہ بہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کر دی تھی اور ہم ہی اس کے واقف کار ہیں۔

ہذا یہ معاملہ حضرت ابراہیم کے نہ لڑکپن کا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے اپنے عقیدہ اور ایمان کا اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفسیر ہی آیت کی صحیح تفسیر ہے اور بدشہ ابراہیم

نی جانب سے قوم پر یہ زبردست حجت تھی کہ افراد قوم کا واکب کی پرستش کرنا، ان کے لئے نیکل بنانا اپنے سفلی معبودوں کے نام ان کے نام پر رکھنا غرض ان کو معبود رب اور خدا سمجھنا قطعاً باطل اور مہربانی ہے اس لئے کہ یہ سب ایک خاص نظام میں جکڑے ہوئے اور دن اور رات کے تغیر کے ساتھ تغیرات کو قبول کر نیوالے ہیں اور اس پورے نظام کی مالک و خالق صرف وہی ہستی ہے جس کے یہ قدرت میں ان سب کی تسخیر ہے اور وہ ”اللہ“ ہے۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ قمر کو پاسکے اور نہ رات میں یہ قدرت کہ وہ دن کو پیچھے ہٹا کر اس کی جگہ خود لے لے۔

غرض ان تمام روشن دلائل و براہین کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اصرام پرستی و کوکب پرستی میں اسی طرح مبتلا رہی تو حضرت ابراہیم نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان جنگ کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زچ کر کے ہی چھوڑے گی۔

وَنَالِلَهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ○ (سہ ۵۷)

اور اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔

اس معاملہ سے متعلق اصل صورت حال یہ ہے کہ جب ابراہیم نے آزر اور قوم کے جمہور کو ہر طرح بت پرستی کے معائب ظاہر کر کے اس سے باز رکھنے کی سعی کر لی، اور ہر قسم کے پند و نصائح کے ذریعہ ان کو یہ باور کرانے میں قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان اور یہ کہ تمہارے کانہوں اور پیشواؤں نے ان کے متعلق تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان سے منکر ہو جاؤ گے تو یہ غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے، یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں مٹا سکتے مگر آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدہ سے کسی طرح باز نہ آئے بلکہ کانہوں اور سرداروں نے ان کو زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا تب حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اب مجھ کو رشدد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے جمہور کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیوں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں۔ بہری بھی ہیں اور اندھی بھی اور دلوں میں یہ یقین رائج ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کانہوں اور سرداروں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سروپا بات تھی اور ابراہیم ہی کی بات سچی ہے اگر ایسی کوئی صورت بن آئی تو پھر میرے لئے تبلیغ حق کے لئے آسان راہ نکل آئے گی یہ سوچ کر انھوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتداء اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ گزرے کہ ”میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا“ گویا اس طرح ان کو متنبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر

سبوں مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لئے قوم نے اس جانب کچھ توجہ نہ کہ حسن اتفاق کہ قریب ہی زمانہ میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آگیا جب سب اس کے لئے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں حضرت ابراہیم نے اول انکار فرمایا اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے ۔۔۔ ”میں آج کچھ میلہ ساہوں“ چونکہ ابراہیم کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال بھی اور اعتقاد بھی تھا اس لئے اپنے عقیدہ کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم کی نخس ستارہ کے اثر بد میں مبتلا ہیں اور یہ سوچ کر بغیر کسی تشریح کے ابراہیم کو چھوڑ کر میدان میں چلے گئے۔

فَطَرِ نَصْرَةٍ فِي النُّجُومِ ○ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ○ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْرِكِينَ ○ (سورہ ۲۱: ۱۷)

پس (ابراہیم نے) ایک نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور اپنے لئے چھ میلہ ساہوں میں دوامونچہ کر چلے گئے۔

سب جبکہ ساری قوم، بادشاہ کا بن اور مذہبی پیشہ امیلہ میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدہ کی صورت میں جمہور پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ انٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے بیکل (مندر) میں پہنچے، دیکھا تو وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوں پھلوں میوؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے، ابراہیم نے طنزیہ لہجہ میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے ان کو کھاتے بیویں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے میں بات کر رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پر تھمر رکھ کر واپس چلے گئے۔

فَرَاغَ إِنِّي أَهْلِيهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَهَا مَا لَكُمْ لَا تَنْطَقُونَ ○ فَرَعَ عَنِهِمْ صَرْبًا

لَا يُنْمِيں ○ (سورہ ۲۱: ۱۸)

پس چپکے سے جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا ابراہیم ان کے دیوتاؤں سے کیا نہیں کھاتے تم کو کیا ہو گیا بیویں نہیں ہوتے؟ پھر اپنے واسطے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ○ (سورہ ۲۱: ۱۹)

پس گردیاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ان میں سے بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا تاکہ (اپنے عقیدہ کے مطابق) وہ اس کی طرف رجوع کریں (کہ یہ کیا ہو گیا)۔

جب وگ میہ سے واپس آئے تو بیکل (مندر) میں بتوں کا یہ حال پایا، سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا؟ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم نے کبہ چکے تھے انھوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام

ابراہیم **علیہ السلام** ہے وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْهَيْتَةِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝ (الانبیاء)

وہ کہنے لگے یہ معاند ہمارے خدائوں کے ساتھ کس نے کیا ہے بلاشبہ وہ ضرور ظالم ہے (ان میں سے بعض) کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا (برائی کے ساتھ) ذکر سنا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے (یعنی یہ اس کا کام ہے) کانہوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون شخص ہے۔

ابراہیم سامنے لائے گئے تو بڑے رعب داب سے انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا لَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَةِ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝ (الانبیاء)

انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں وہ کہنے لگے کیا ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟

ابراہیم نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقعہ آگیا ہے جس کے لئے میں نے یہ تدبیر اختیار کی مجمع موجود ہے جمہور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اسلئے اب کانہوں اور مذہبی پیشواؤں کو جمہور کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدہ پر نادم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عوام کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں کے متعلق جو کچھ ہم سے کانہوں اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکرو فریب تھا مجھے ان سے کہنا چاہئے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے اس سے دریافت کرو؟ لامحالہ وہ یہی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کا پول جمہور کے سامنے کھول کر صحیح عقیدہ کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں اس وقت ان کانہوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوائے کیا ہو گا اس لئے حضرت ابراہیم نے جواب دیا:

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۝ (الانبیاء)

ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے پس اُمر یہ (تمہارے دیوتا) بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو؟

ابراہیم کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کانہوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا وہ ندامت میں غرق تھے۔ دلوں میں ذلیل و رسوا تھے۔ اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیں؟ جمہور بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کیلئے وہ تیار نہ تھے اور بالآخر چھوٹے اور بڑے سب ہی کو دل میں

اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں تب نہایت شرمساری کیساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔

فَرَحَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ

رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٥١﴾ (سجہ ۵۰-۵۱)

پس انھوں نے اپنے جی میں سوچا پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو بعد ازاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے (ابراہیم) تو خوب جانتا ہے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں۔

اس طرح حضرت ابراہیم کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم خود ہیں اور ان کو جمہور کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے چہ جائیکہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔

تو اب ابراہیم نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فرمانے لگے

فَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِتَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٣﴾

تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٤﴾ (الاعراف ۵۲-۵۴)

یہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان معبودان باطل پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

فَأَنصُرُوا إِلَٰهَ بَرِّقُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْبَتُونَ ﴿٥٦﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾ (صافات ۵۵-۵۷)

پس وہ سب بدکر کے ابراہیم کے رد جمع ہو گئے، ابراہیم نے کہا یا جن بتوں کو ہاتھ سے گھڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔

حضرت ابراہیم کی اس نصیحت و موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدہ سے تائب ہو کر ملتِ حنفی کو اختیار کر لیتی اور کج روی چھوڑ کر راہِ مستقیم پر گامزن ہو جاتی لیکن دہوں کی کجی، نفوس کی سرکشی، متمدنہ ذہنیت اور باطنی خباثت و دنائت نے اس جانب نہ آنے دیا، اور اسکے برعکس ان سب نے ابراہیم کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اسکو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اسکی تبلیغ و

دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔

بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ

ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ شدہ شدہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئیں اس زمانہ میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی اور اس کی بھی اسی طرح پرستش کرتی تھی، جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتی تھی، اس لئے کہ وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔

نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ و دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت و مویت اور الوہیت سے بھی سب رعایا کو برشتہ کر دے گا اور اس طرح باپ دادا کے مذہب کیساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آجائے گی، اسلئے اس قصہ کا ابتدا ہی میں خاتمہ کر دینا بہتر ہے، یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ براہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو ابراہیم جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کیسے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ میں خدا کے واحد کا پرستار ہوں اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک ہے تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے۔ اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ میں صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو اس لئے میں تبلیغ حق کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟

نمرود نے ابراہیم سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو، تب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ میں موت و حیات ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے کج فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے نا آشنا نمرود کہنے لگا اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ میں بھی ہے اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کے گھاٹ اتار دو جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جلاہم نے تمہاری جان بخشی کی اور پھر ابراہیم کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشا اور موت دیتا ہوں پھر تیرے خدا کی خصوصیت سیارہی؟

ابراہیم سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے نا آشنا ہے اور یا جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں کہ زندگی بخشا اس کا نام نہیں ہے بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشا ہے اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچ لینا موت کا مالک ہونا نہیں ہے موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے اس لئے بہت سے دارر سیدہ اور

شمشیر چشیدہ انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل و دار سے بچائے ہوئے انسان قلمہ اجل بن جاتے ہیں اور کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم سے گفتگو کرنے والے نمرود سر پر آئے اسے سلطنت نہ ہو تا جلد اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نہ معلوم کہ حراق کی اس سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے تاہم ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ جمہور کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معاملہ کو الجھا دے گا اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبیغ حق کے سلسلہ میں سر محفل نمرود کو الجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا کیونکہ بحث و مباحثہ اور جدل و مناظرہ میرا اصل مقصد نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دماغ و قلب میں خدائے واحد کا یقین پیدا کرنا میرا مقصد وحید ہے اس لئے انھوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرایہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں اس سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔

ابراہیم نے فرمایا میں اس ہستی کو ”اللہ“ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے پس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسکے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا یہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کر رہ گیا اور اس طرح ابراہیم کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔

نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اس کے مقابلہ میں مغالطہ کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ یہ اس لئے کہ ابراہیم کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس ہی نے بنایا ہے اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا ہے کہ اس کی کوئی شے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے تم اس پورے نظام میں سے آفتاب ہی کو دیکھو کہ عالم ارضی اس سے کس قدر فائدے حاصل کرتا ہے باہمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے بس اگر آفتاب لکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اس کی باگ خدائے واحد کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کو بیشک یہ قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے لہذا اب نمرود کے لئے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھیں یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی یہ سارا نظام بنایا ہے مگر اس نے یہی جواب اس لئے نہیں دیا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبضہ قدرت میں ہے بلکہ وہ تو خود کو اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا اور بس۔

دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا ”میں اس عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور آفتاب تو خود مستقل دیوتا ہے اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے“ مگر اس نے یہ بھی اس لئے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم کا

وہی اعتراض سامنے آجاتا ہے جو انھوں نے جمہور کے سامنے آفتاب کی ربوبیت کے خلاف اٹھایا تھا کہ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود اور دیوتا میں تغیرات اور فنا کے اثرات کیوں موجود ہیں رب کو فنا اور تغیر سے کیا علاقہ اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد طلوع یا غروب ہو جائے۔

تیسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم کی تحدی (چیلنج) کو قبول کر لیتا اور مغرب سے نکال کر دھڑکتا مگر نمرود چونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھا اس لئے مبہوت اور اجواب ہو جانے کے علاوہ اس کے دوسرا چارہ کر باقی نہ رہا۔

قرآن عزیز نے (بقرہ) میں اس واقعہ کو مختصر مگر لطیف پیرایہ میں بیان کیا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (بقرہ ع ۳۵)

کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارہ میں مناظرہ کیا؟ جب کہا ابراہیم نے میرا پروردگار تو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے بادشاہ نے کہا میں بھی زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں ابراہیم نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھلا پس وہ کافر (بادشاہ) مبہوت اور لا جواب ہو کر رہ گیا اور اللہ ظلم کرنے والوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔

غرض حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا اور راہ

جسائی پادریوں اور ان کی اندھی تقلید میں آریہ سماجیوں نے ابراہیم کے اس ذکر کردہ مناظرہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر نمرود یہ کہہ بیٹھتا کہ ابراہیم تو ہی اپنے خدا سے آفتاب کو مغرب سے طلوع کرا دے تو ابراہیم کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ اعتراض بہت ہی پچر اور سطحی ہے اسلئے کہ ہم نے ابراہیم کے مناظرہ کی جو تشریح بیان کی ہے اور جو حقیقت واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ نمرود جانتا تھا کہ وہ ایسا سلئے نہیں کہہ سکتا کہ پہلے وہ خود اپنی عاجزی و درماندگی کا اقرار کرے اور ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرے کہ آفتاب ہمارا دیوتا بھی نہیں ہے اور نہ اس میں یہ قدرت کہ وہ ہماری اس استدعا کو ابراہیم کے مقابلہ میں منظور کر لے۔ بدینہ وجہ اس نے خاموشی کو ترجیح دی اور اگر وہ ایسا سوال کر ہی بیٹھتا تو ابراہیم کو یہ یقین تھا کہ ایسے تحدی (چیلنج) کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبر کو ذکیل نہیں کرے گا اور ابراہیم کی دعاء پر وہ بلاشبہ آفتاب کو مغرب سے طلوع کر کے ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دے گا۔ البتہ یہ مسئلہ مادہ خنیں اور خدا کی قدرت پر کنٹرول کرنے والوں کیسے ضرور تعجب خیز ہو سکتا ہے لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مکانات کا یہ سارا نظام اگرچہ خاص قوانین کے شکنجہ میں جکڑا ہوا ہے لیکن اس کا یہ شکنجہ ان اشیاء کے ذاتی خواص کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس شکنجہ میں کسے والی ہستی اور ہے جو سب سے بالاتر ہے اور تمام اشیاء کی تاثیر اور اس کے خواص اسی کے یہ قدرت میں ہیں۔ لہذا وہ چاہے تو ان کے خواص و تاثیرات کو بدل بھی سکتا ہے اور فنا بھی کر سکتا ہے اور اسی قادر مطلق اور بے قید مالک و متصرف کا نام ”اللہ“ ہے، تو ان کی نگاہ میں یہ تعجب انگیز بات نہیں ہے۔

مستقیم دھائی اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو امر حق تسلیم کرانے کے لئے فطرت کے بہترین اصول و دلائل کو پیش فرمایا اور نرمی، شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت والہ بیت کا حق صرف خدا کے واحد ہی کے لئے سزاوار ہے اور بڑے سے بڑے شاہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے اور وجود و عدم کی قید و بند میں گرفتار مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ نمرود اور جمہور، حضرت ابراہیم کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل بلکہ بتوں کے واقعہ میں تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم جو کچھ بتاتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست تاہم ان میں سے کسی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور قبول حق سے منحرف ہی رہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آگئے اور بادشاہ سے رعایا تک سب نے متفقہ فیصد کر دیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہوسکتی ہے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جاسکتا ہے۔

اس مرحلہ پر پہنچ کر ابراہیم کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیا اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلہ میں مدعی طاقت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا باپ اس کا دشمن جمہور اس کے مخالف اور بادشاہ وقت اس کے درپے آزار، ایک ہستی اور چہار جانب سے مخالفت کی آواز دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟

مگر ابراہیم کونہ اس کی پرواہ تھی اور نہ اس کا خوف وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے البتہ ایسے نازک وقت میں جب تمام مدعی سہارے ختم دنیوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب مفقود ہو چکے تھے ابراہیم کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہہ جاتا ہے اور وہ خدا کے واحد کا سہارا تھا اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے عظیم المرتبت بادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم کی سزا کے لئے ایک مخصوص جگہ بنوائی اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی حتیٰ کہ اس کے شعبوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلنے لگیں، جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گویا پھن میں ابراہیم کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔

اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عنصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے، آگ اسی وقت

حضرت ابراہیم کے حق میں ”برود و سلام“ بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ابراہیم دہکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغہ سے نکل گئے۔

”دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست“

اس مقام پر ایک مذہبی انسان کی طمانیت قلب اور سکون خاطر کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ آگ کے برود و سلام ہو جائے اور اس لئے صحیح اور جہتی بر حقیقت سمجھے کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے شعور سے اول اس امر کا امتحان کر لیا ہے کہ قرآن عزیز کی تعلیم وحی الہی کی تعلیم سے اور اس کی لانے والی ہستی کی زندگی کا ہر پہلو پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ کہ وہ جن معجزانہ حقائق کی اطلاعات بہم پہنچاتا اور وحی الہی کے ذریعہ ہم کو سناتا ہے وہ عقل کے لئے اگرچہ حیران کن ہیں لیکن عقل کی نگاہ میں محال اور ناممکن نہیں اس لئے ایک مخبر صادق (کہ جس کی زندگی کی صداقت کا ہر پہلو سے امتحان کر کے اطمینان کر لیا گیا ہے) کی اس قسم کی خبریں بلاشبہ صحیح اور حق ہیں اور بقول قیصر روم ہر قل اعظم (ہر کلیوس) کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا اور ان سے دغا و فریب نہیں کرتا وہ ایک لمحہ کے لئے بھی خدا کی جانب کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا اور کبھی اس پر جھوٹ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا اور مذہبی زندگی میں صاف اور سیدھی راہ بھی یہی ہے کہ جس مذہب کی مکمل تعلیم و عقل کی سوتلی پر پرکھ کر ہر طرح قابل اطمینان پایا جائے اس کے بتائے ہوئے چند ایسے امور پر جو عقل کے لئے صرف حیران کن ہوں مگر اس کے نزدیک محال ذاتی اور ناممکن کے مراد نہ ہوں فلسفیانہ موشگافیوں کے بغیر ایمان لے آیا جائے اور صاحب وحی کی اس یقینی اور غیر مشکوک اطلاع کو آفتاب کی روشنی سے زیادہ روشن سمجھا جائے اور یقین رکھا جائے کہ تمام اشیاء میں خواص و تاثیرات پیدا کرنے والے خدا میں یہ بھی قدرت ہے کہ جب چاہے ان کو دی ہوئی تاثیر اور خاصہ کو سب سے لے اور جب چاہے دوسری کیفیت کے ساتھ بدل ڈالے لیکن مادہ میں کے لئے اگر یہ راہ باعث اطمینان نہ ہو اور فلسفہ کے شیدائی مذہب کے اس مسئلہ کو بھی فلسفیانہ موشگافیوں سے پاک نہ رہنے دینا چاہتے ہوں تو ان کے لئے بھی اس معجزہ سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلا دینا ہے اور جو شے بھی اس میں پڑے گی جل جائے گی لیکن اس کی کیا وجہ کہ بعض وہ کپڑے اور وہ اشیاء جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے آگ کے شعلوں کے اندر کیوں محفوظ رہتی ہیں اور انکو آگ جلا کر کیوں خاکستر نہیں کر دیتی۔

تم کہو گے کہ آگ بدستور جلانے کا خاصہ رکھتی ہے مگر پڑے یا چیز پر ایک ایسا مسالہ لگا دیا گیا ہے جس پر آگ اپنا اثر نہیں کر سکتی یہ نہیں ہے کہ آگ نے جلانے کا خاصہ ترک کر دیا ہے۔

تو ایک مذہبی انسان کے لئے اسی طرح آپ کے فلسفیانہ رنگ میں یہ جواب دینے کا کیوں حق نہیں ہے کہ نمرود اور اس کی قوم کی دہکتی آگ میں جلانے کا خاصہ بدستور اسی طرح باقی تھا جس طرح آگ کے عناصر میں موجود ہے مگر وہ ابراہیم کے جسم کے لئے بے اثر ثابت ہوا، فرق صرف اس قدر ہے کہ تمہارے فائر پروف میں انسانوں کی سوچی ہوئی تدابیر کا دخل ہے اور اس لئے ہر سیکھنے والے کو ایک فن کی طرح سیکھ لینے کا موقع حاصل ہے اور ابراہیم کے جسم کا آگ سے محفوظ ہو جانا باواسطہ خدا کے برتر کی تدبیر کے زیر اثر

تھا اور اس قسم کا عمل پیغمبر کی صداقت اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برتری کے لئے کبھی کبھی بہ تقضائے حکمت اس کی جانب سے سامنے آ جاتا اور شریعت کی اصطلاح میں معجزہ شمار ہوتا ہے بیشک وہ نہ فن ہوتا ہے اور نہ وسائل اسباب سے پیدا کردہ تدابیر کا محتاج پس خدا کی مخلوق انسان کو اگر یہ قدرت حاصل ہے کہ کسی شے کے طبعی خاصہ کو بعض اشیاء پر مؤثر نہ ہونے دے تو اشیاء کے خواص کے خالق کو کیوں یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ کسی خاص موقع پر شے کی تاثیر کو عمل سے روک دے۔

اور آج سائنس کی دریافت پر فضا میں ایسی گیسوں موجود ہیں جن کے بدن پر اثر کرنے سے آگ کی سوزش سے محفوظ رہا جاسکتا ہے تو گیسوں کے پیدا کرنے والے خالق کے لئے کون مانع ہے کہ نمرود کی دہکتی آگ میں ان کو ابراہیم تک نہ پہنچا دے اور اس طرح آگ کو بحق ابراہیم برد و سلام نہ بنا دے۔

قرآن عزیز میں ابراہیم کے اس پراہجڑ واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿۵﴾ قُلْنَا يٰۤاَنَارُ كُونِي بَرْدًا

وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۶﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۷﴾ (۵، ۶، ۷)

وہ سب نے گئے اس (ابراہیم) کو جلاؤ اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اور تم کرنا چاہتے ہو ہم نے حکم دیا اے آگ! تو ابراہیم کے حق میں سرد اور سلامتی بن جا اور انھوں نے ابراہیم کے ساتھ کارا وہ کیا پس ہم نے ان کو ان کے ارادہ میں ناکام بتلایا۔

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۸﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۹﴾ وَ

قَالَ رَبِّیْ ذَاهِبْ اِلَی رَبِّیْ سَيَهْدِیْ

انھوں نے کہا اس کے لئے ایک جگہ بنو اور اس کو دہکتی آگ میں ڈالو، پس انھوں نے اس کے ساتھ ارادہ بد کیا تو کر دیا ہم نے ان کو اس کے مقابلہ میں پست و ذلیل اور کہا ابراہیم نے میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کے پاس قریب ہے وہ مجھے راہیاب کریگا۔

ابراہیم کے واقعات میں قرآن عزیز نے اس موقع پر جبکہ ابراہیم اور قوم کے بعض افراد کے درمیان میہ کی شرکت کے لئے گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم کا یہ قول نقل کیا ہے ابراہیم نے فرمایا میں بیمار ہوں اور جب بتوں کی شکست و ریخت کے سلسلہ میں ان سے دریافت کیا گیا تو ان کا جواب اس طرح منقول ہے

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۱۰﴾ (۱۰)

ابراہیم نے کہا بلکہ ان میں سے سب سے بڑے بت نے یہ کیا ہے پس ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں؟

ان دونوں جموں کے متعلق ایک خالی الذہن انسان ایک لہجہ کے لئے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان میں

جھوٹ کا بھی کوئی شائبہ ہو سکتا ہے؟ . . . میں علالت طبع کا ذکر ہے جس کو ابراہیم . . . ہی خوب جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کار ہیں اس میں دوسرے کو خواہ مخواہ شک اور تردد کا کونسا موقع ہے حتیٰ کہ اگر ایک شخص ظاہر میں نگاہوں میں تندرست نظر آتا ہو تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی تندرست ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج کسی وجہ سے حد اعتدال پر رہے اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جس کا اظہار کئے بغیر دوسرا اس کو نہ سمجھ سکے۔ اسی طرح دوسری آیت کا معاملہ ہے اس لئے کہ دو مختلف انخیال انسانوں کے درمیان اگر منظرہ اور تبدلہ خیالات کی نوبت آجاتی ہے تو معمولی حرف شناس بھی اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اپنے حریف کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنے اور لا جواب کر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے مسلمات میں سے کسی مسلمہ عقیدہ کو صحیح فرض کر کے اس طرح اس کا استعمال کرے کہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ حریف کے خلاف اور اپنے موافق ظاہر ہو۔

ابراہیم . . . نے یہی کیا انکی قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا سب کچھ سنتے اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں وہ اپنے پجاریوں اور معتقدوں سے خوش اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے سخت انتقام لے لیتے ہیں ابراہیم . . . نے جب ان دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ ڈالا تو بڑے بت کو چھوڑ دیا آخر جب پوچھ گچھ کی نوبت آئی تو انھوں نے منظرہ کا وہی بہترین اسلوب اختیار کیا جس کا تفصیلی ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ کانوں پجاریوں اور ساری قوم کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں اور تو خود حقیقت شناس ہے کہ ان میں گویائی کی طاقت نہیں ہے۔

ابن الاثنین دونوں جملوں میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو حقیقتاً صورتاً جھوٹ کہا جاسکے، یہ دو باتیں تو قرآن عزیز میں مذکور ہیں لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں مسطورہ بالا دونوں باتوں کے علاوہ ایک تیسری بات کا بھی ذکر ہے یہ حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔

سم یكذب ابراهيم النبی . . . قط الاثنت كذبات الح - (بخاری جلد ۶ ص ۳۱)

نہیں جھوٹ بولا بھی براہیم نبی نے مگر تین جھوٹ۔

اور پھر تفصیل کے ساتھ ان تینوں کو شمار کیا ہے ان میں سے دو کا ذکر ابھی ہو چکا اور تیسری بات میں یہ مذکور ہے کہ ابراہیم . . . کا جب مصر سے گذر ہوا تو انہوں نے مصر پہنچنے سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ سے یہ فرمایا کہ یہاں کا بادشاہ جابر و ظالم ہے اگر کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو اسکو زبردستی چھین لیتا ہے اور اسکے ساتھی مرد کو اگر وہ اس عورت کا شوہر ہو تو قتل کر ڈالتا ہے اور اگر کوئی دوسرا عزیز ہے تو اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا تم چونکہ میری دینی بہن ہو اور اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مسلمان نہیں ہے اس لئے تم اس سے کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جب شب میں اس نے ارادہ بد کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو کر رہ گیا اور وہ کسی طرح حضرت سارہ کو ہاتھ نہ لگا سکا یہ دیکھ کر اس نے سارہ سے کہا اپنے خدا سے دعا کر کہ میرا ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھ کو رہا کر دوں گا سارہ نے دعا کی مگر اس نے پھر ارادہ بد کیا دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا تیسری مرتبہ پھر یہی تمام قصہ پیش آیا تب اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جن ہے انسان نہیں ہے۔ اسکو میرے پاس سے جلد لے جاؤ اور ساتھ ہی ہاجرہ کو حوالہ کر کے کہا کہ اسکو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں نے تیرے حوالہ کیا۔

جب سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں تو انھوں نے حال دریافت کیا اور سارہ نے مبارک باد دی اور کہا شکر ہے خدائے عزوجل کا کہ اس نے ہم کو اس فاسق و فاجر سے نجات دی اور آپ کیلئے ایک خادمہ اور ساتھ کر دی۔ حضرت ابوہریرہؓ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا ”اے شریف النسب اہل عرب یہ ہیں وہ ہاجرہ جو تم سب کی ماں ہیں۔“

یہ حدیث مختلف طریقوں سے کتب احادیث میں منقول ہے اس کے علاوہ بخاری میں ایک اور طویل حدیث ہے جو حدیث شفاعت کے نام سے موسوم ہے اور متعدد ابواب بخاری مثلاً سورہ بقرہ کی تفسیر کے باب میں کتاب الانسار قاق میں اور کتاب التوحید میں مذکور ہے اس میں حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

میدان حشر میں جب سب مخلوق آدم نوح اور دوسرے انبیاء سے شفاعت کے لئے بہ چکی تو حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ آپ خلیل الرحمن ہیں آپ ہماری سفارش بارگاہ الہی میں کیجئے کہ جلد فیصلہ ہو تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو شرم آتی ہے اس لئے کہ میں دنیا میں تین جھوٹ باتیں کہی تھیں اور اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اسی احوال۔

بخاری کے علاوہ یہ روایت مسلم مسند احمد صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، معجم طبرانی مصنف ابن ابی شیبہ ترمذی اور مسند ابی عوانہ میں مختلف صحابہ سے منقول ہے

یہ روایت کتب حدیث میں اجمال و تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے بعض میں صرف اجمالی طور اسی قدر تذکرہ ہے کہ ہر نبی اس وقت اپنی لغزش کو بیان کر کے معذرت کریں گے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے اور بعض میں ابراہیم کے جواب میں فقط ثلث کذبات ہی کا ذکر ہے اور بعض روایات میں ان تینوں کی تفصیل ہے اور ان ہی میں سے بعض روایات میں یہ تصریح بھی موجود ہے۔

ما منها کذبة الا ما حل بها عن دين الله

رسول اکرم نے فرمایا ابراہیم کے ان تینوں جھوٹ میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت و حمایت ہی کے لئے بولا گیا ہے۔

بہر حال یہ دونوں روایات صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایات ہیں جو ہر قسم کے سقم روایت سے پاک اور صاف ہیں یہ روایات ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور مجدد انبیاء کی جانب کذب کی نسبت کر رہی ہیں اگرچہ انہی روایات کے بعض طریق روایت نے یہ صاف کر دیا کہ نبی اکرم نے اس موقع پر کذب سے مراد وہ عام معنی نہیں لئے جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہیں بلکہ اس کے برعکس یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم نے یہ تینوں باتیں نہ ذاتی غرض کے لئے کہی ہیں اور نہ دنیوی مصیحت کے پیش نظر بلکہ معاندین حق کے مقابلہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں کہی ہیں اس کے باوجود جو بات دل میں کھٹکتی اور قلب پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے وہ حدیث کی یہ تعبیر ہے۔

یہ تسلیم کہ روایت کی بعض تصریحات نے اس کو کذب کے عام معنی سے جدا کر دیا تاہم اول تو یہ ”زیادت“ صحیحین میں مذکور نہیں اگرچہ صحیح روایت میں موجود ہے دوسرے جبکہ صدق سانی انبیاء کی غیر منفلک اور

عصمت نبی سینے ایک ضروری صفت ہے نیز جبکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن عزیز نے ابراہیم کے متعلق حسب ذیل امتیازات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمادیا ہے تو پھر ان کے ساتھ صورتہ بھی کذب کی نسبت کیسی؟

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ﴿۱۲۴﴾

اور یاد کر کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے شک تھا وہ صدیق (صادق النفس) نبی۔

صدق مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسی ہستی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے صدق جس کی ذاتی اور نفسیاتی صفت ہو۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَابِلًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَلُكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۵﴾ شاکرؒ

لِيَأْنَعُمَ اجْتِبَاءُ وَهْدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۶﴾ (الن)

بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا حکم بردار خالص اللہ کی طرف جھکنے والا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے، خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا خدا نے اس کو چن لیا تھا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔

مجتبیٰ اور مہدی ایسی صفات ہیں کہ جن کے ساتھ کذب نہ حقیقتاً جمع ہو سکتا ہے اور نہ صورتہ

تُمْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَلَّا اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴿۱۲۷﴾ (الن)

اے محمد ﷺ پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر جو ابراہیم کہ خالص خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔

یہ وہ ابراہیم ہیں جن کی ملت کی اقتدا اور پیروی کا حکم محمد رسول اللہ اور ان کی امت مرحومہ کو دیا جا

رہا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿۱۲۸﴾

اور بلاشبہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔

یہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم کی ان خصوصی صفات کا ذکر کرتی اور نصوص قطعیہ

پیش کرتی ہیں کہ جن کے بعد ایک لمحہ کے لئے بھی اس جیسی مقدس اور جلیل القدر ہستی کے متعلق ”کذب“ کا تصور نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ وقوع اور عمل ”خواہ وہ کذب حقیقی معنی میں ہو یا محض کذب کی صورت میں۔“

زیر بحث مسئلہ

اس مقام پر پہنچ کر ایک مرتبہ پھر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث یہ نہیں ہے کہ ”العیاذ باللہ“

ابراہیم نے واقعی جھوٹ بولا کیونکہ قرآن عزیز کی قطعی نصوص اور زیر بحث روایات کے علاوہ احادیثی

نصوص ابراہیم کو نبی پیغمبر اور رسول بتاتی اور ان کی امتیازی صفات صدیق مجتبیٰ، مہدی، نبی، حنیف اور

رسول ثابت کرتی ہیں، نیز زیر بحث روایت میں بھی یہ واضح ہے کہ ان کے یہ کلمات خدا کے دین کی حمایت و

مدافعت کیسے تھے نہ کہ کسی دنیوی غرض و مصیحت سے لہذا ایک لمحہ کے لئے بھی اس میں تردد کی گنجائش نہیں ہے

کہ کذب ان سے ایسی طرح دور ہے جس طرح دن سے رات اور روشنی سے تاریکی، اور بلاشبہ وہ ایک نبی معصوم ہیں اور ہر قسم کی معصیت و گناہ سے پاک۔

البتہ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ ان دو صحیح روایات میں ان تینوں باتوں کے متعلق رسول اکرم نے ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارہ میں کذب کی تعبیر کیوں فرمائی جبکہ آپ کی ذات اقدس ضروریات دین اور عقائد اسلامی کے بارہ میں ایہام اور گجٹک کو دور کرنے کا باعث ہے نہ کہ ایہام والتباس پیدا کرنے کا؟ خصوصاً جبکہ یہ تینوں باتیں خود اپنی جگہ کسی حال میں نہ صورت میں کذب ہیں اور نہ حقیقی معنی میں۔

بلاشبہ حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی دینی بہن تھیں اور بیوی کے رشتہ سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا، نیز ابن کثیر اور دوسرے مؤرخین کی تحقیق میں وہ ان کے چچا حاران کی بیٹی تھیں، اس لئے چچا زاد بہن بھی تھیں۔ اور بلاشبہ ان کا مزاج ناساز تھا گو سخت پیاری نہ سہی اس لئے ہر حیثیت سے صحیح ہے اور بلاشبہ انہوں نے مناظرانہ طرز خطابت میں دشمن کو لا جواب کرنے کے لئے فرمایا۔ اور یہ علمی دنیا میں کسی حیثیت سے بھی جھوٹ نہیں تھا تو پھر ان ہر دو احادیث میں اس طرح کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟

اس اشکال کے جواب میں علماء اسلام نے دو راہیں اختیار فرمائی ہیں۔

یہ اخبار آحاد ہیں اسلئے جرات کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگرچہ یہ روایتیں صحیحین کی ہیں اور اسلئے مشہور کی حد تک پہنچ گئی ہیں مگر راوی کو ان روایات میں سخت مغالطہ ہوا ہے لہذا ہرگز قابل قبول نہیں ہیں اسلئے کہ ایک نبی کی جانب کذب کی نسبت کے مقابلے میں راویوں کی غلطی کا اعتراف بدرجہا بہتہ اور صحیح طریق کار ہے۔

امام رازی (رحمہ اللہ) کا رجحان اسی جانب ہے اور انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب ”کذب“ کی نسبت کسی حال میں درست نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مستند اور صحیح روایات میں جو کہ حد شہرت و تواتر کو پہنچ چکی ہوں اس قسم کی کوئی نسبت موجود ہو جو نبی کی نبوت کی شان کے منافی ہو تو ان روایات کو صحیح مانتے ہوئے ان خصوصی جملوں کی ایسی توجیہ کرنی چاہیے جس سے اصل مسئلہ پر بھی زد نہ پڑے اور صحیح روایات کا انکار بھی لازم نہ آئے پس چونکہ صحیحین کی یہ روایات تلقی بالقبول کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبار آحاد میں شمار نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ان روایات کو مردود قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ ثبوت کذبات کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہیے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لئے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے اور یہ معنی صرف ابراہیم کے واقعہ کیلئے ہی نہیں تراشے گئے بلکہ علم بدیع کی اصطلاح میں اسکو معاریض کی اقسام میں شمار کیا گیا ہے اور فصحاء و بلغاء کے کلام میں اکثر رائج ہے۔

اس طرح روایات کا انکار بھی لازم نہیں آئے گا اور صداقت نبی کا مسئلہ بھی اپنی جگہ بغیر کسی غل و غش کے صحیح رہے گا چنانچہ حدیث شفاعت کے وہ الفاظ ما مہا کذبة الا ما حل بہ عن دین اللہ ہماری اس توجیہ کی تائید کرتے ہیں جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے اور وہ امام رازی اور ان کے ہموا علماء کی پہلی رائے کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔

مشہور مصری عالم عبد الوہاب نجار نے قصص الانبیاء میں امام رازی کی رائے کے ساتھ موافقت کی ہے اور مصری علماء عصر کی رائے کے خلاف (جو دراصل جمہور کی تائید میں نجار کی رائے پر تنقید کی شکل میں ظاہر کی گئی ہے) کافی شرح و سہ کے ساتھ لکھا ہے جس میں حضرت ابراہیم و سارہ کے اس واقعہ سے انکار کیا ہے۔

مؤلف کی رائے

مگر ان دو آراء سے الگ سادہ اور صاف راہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کے انکار اور اس کے الفاظ کی رکیک تاویل کے بغیر ہی مسئلہ کو اس طرح حل کر دیا جائے کہ اصل مسئلہ عصمت پیغمبر پر بھی حرف نہ آنے پائے اور اس قسم کے مواقع سے ناچائز فائدہ اٹھانے والوں اور احادیث نبوی کے ساتھ تمسخر اور مذاق کرنیوالوں کو بھی الحاد کی جرأت نہ ہو سکے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عصمت پیغمبر کا مسئلہ بلاشبہ اصول دین اور مہمات عقائد میں سے ہے بلکہ دین و مذہب کی صداقت کی اساس و بنیاد صرف اسی ایک مسئلہ پر قائم ہے یونکہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ بعض حالات میں نبی اور پیغمبر بھی کذب کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت اختیار کر سکتا ہے خواہ وہ حمایت حق ہی کے لئے یوں نہ ہو اس کی لائی ہوئی تمام تعظیم سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ اس میں سے کون سا جزا اپنی حقیقی مراد کے ساتھ وابستہ ہے اور کون سا کذب کے رنگ میں رنگا ہوا اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر دین دین نہیں رہ سکتا اور نہ مذہب، مذہب۔

اس لئے قرآن عزیز کا یہ منصوص عقیدہ عصمت پیغمبر اپنی جگہ غیر متزلزل اور غیر متبدل عقیدہ ہے اور اس لئے بلاشبہ جو اس عقیدہ کی صداقت پر حرف گیری کا باعث ہے وہ خود اپنی جگہ یا قابل رد و انکار ہے اور اپنی صحت تعبیر کیلئے جوابدہ پس اس محکم عقیدہ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بلکہ اس سے معارضہ شے کو یا اس کے مطابق ہونا پڑے گا ورنہ تو مٹ جانا ہوگا۔

اسی طرح یہ امر بھی مسلم ہے کہ قرآن عزیز کی تفسیر و تشریح صرف لغت عرب سے ہی نہیں کی جاسکتی بلکہ جس طرح اس کے مفہوم سمجھنے کے لئے لغت کی معرفت ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیغمبر خدا کے اقوال و اعمال اور احوال کی معرفت کی ضرورت ہے جو کلام اللہ کی صحیح توجیہ تفسیر اور تشریح کے حامل ہیں۔

بلاشبہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ قرآنی احکام مثلاً : **ومن شهد مئیم الشهر فليصمه** -

میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ کے مفہوم اور معنی کو ہم کسی طرح بھی لغت عربی کے ذریعہ متعین نہیں کر سکتے اور تنہا یہ لغوی معنی و مفہوم قرآنی احکام کا مصداق نہیں بن سکتے بلکہ ان کی معرفت کے لئے ہم مجبور ہیں

کہ پیغمبر خدا ﷺ کے ان اقوال و اعمال کی طرف رجوع کریں جو ان فرائض کی تفسیر و تشریح میں کہئے گئے ہیں، ورنہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف تعامل کے ذریعہ ہم ان فرائض کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اس لئے کہ اگر وقت نظر سے کام لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تعامل کا مبداء بھی آخر کار قوں و مثل رسول پر ہی چکر مٹتی ہوتا ہے، لہذا پیغمبر خدا ﷺ کے اس قول و عمل کو بھی جزو دین سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اور بغیر اس تسلیم و رضا کے آیت۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْمَآخِرَ

بِإِتِبَاعِ الْغُسْنِ مُحَمَّدٍ میں اس شخص کیسے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید گاتا ہو۔

کے کوئی معنی نہیں بنتے، کیونکہ یہ اسوۂ حسنہ خود قرآن عزیز اور اس کی آیات نہیں ہیں بلکہ اس پیغمبر کا قول، عمل اور حال ہی اسوۂ حسنہ ہے اور جبکہ پیغمبر خدا ﷺ کے یہ اقوال و اعمال اور احوال جزو دین ہیں تو ضروری تھا کہ ان کی حفاظت کا ایسا سامان مہیا ہو جو خاتم النبیین کی امت کے لئے رہتی دنیا تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکے اور اس جوہر خاص میں جب کبھی کھوٹ کی ملاوٹ کی جائے تو اس کے محافظین اور فن کے ماہرین فوراً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کر سکیں پس اسی طریقہ حفاظت کا نام روایت حدیث اور نقد حدیث ہے اور ان فن و تحسین حاصل کیا ہے اور اس خدمت کو اسلام کا امتیازی نشان تسلیم کر لیا ہے۔

رسول خدا ﷺ کے ان اقوال و اعمال کی روایت کی حفاظت کے سلسلہ میں کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کے لئے زمانہ نبوت سے اب تک جو خدمت ہوتی آرہی ہے اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ روایت حدیث کا فن تقریباً چودہ فنون اور شاخوں میں منقسم ہے۔

لہذا از بس ضروری ہے کہ ہم کسی ایک ایسی روایت یا روایت کے جملہ کو جو اپنی لفظی اور ظاہری تعبیر میں مسلمہ عقیدہ کے بارہ میں ایہام پیدا کرتا ہو صحیح اور مقبول مشہور اور متواتر روایات حدیثی کے انکار پر حجت و دلیل قائم نہ کریں اور اس کو انکار حدیث کا ذریعہ بنا کر قرآن عزیز کو ایک ایسی اجنبی کتاب نہ بنادیں جس کی تعبیر کے لئے نہ کسی پیغمبر کے تفسیری اقوال ہیں اور نہ تشریحی اعمال بلکہ وہ کسی ویرانہ یا پہاڑ پر نازل ہوئی ہے اور صرف اپنی زبان کی لغت اور ڈکشنری سے حل کی جاسکتی ہے البتہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ تمام احادیث رسول روایت بالمفظہ نہیں ہیں بلکہ بعض روایات بالمعنی ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول پاک نے جو بھی الفاظ زبان مبارک سے فرمائے ہوں راوی نے ایک ایک لفظ اسی طرح نقل کر دیا ہو، بلکہ معنی اور مفہوم کے تحفظ کے ساتھ اس روایت کے الفاظ راوی کی اپنی تفسیر ہوتے ہیں۔

پس ان اہم اور بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب مسئلہ زیر بحث کو اس طرح حل کیا جاسکتا ہے کہ بخاری کی احادیث کو بلاشبہ ”تلقی بالقول“ حاصل ہے اور یہ بھی تسلیم کہ یہ کتاب جرح و نقد پر کسے جانے اور پرکھے جانے کے بعد امت میں شہرت و قبولیت کا وہ درجہ رکھتی ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اس کو اصح الکتاب کہا جاتا ہے تاہم یہ ممکن ہے کہ روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے اس کی روایت میں راوی سے لفظی تعبیر میں سقم پیدا ہو

گیہ ہو اور روایت اگرچہ اپنے سلسلہ سند اور مجموعہ متقن کے اعتبار سے اصولاً قابل تسلیم ہو مگر اس جہد کی تعبیر کو مستقیم سمجھا جائے اور اصل روایت کو رد کرنے کی بجائے صرف اس کے سقم کو ظاہر کر دیا جائے چنانچہ اس کی بہترین مثالیں بخاری کی حدیث معراج ہے۔

محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلم کی حدیث اسری عن انس کے مقابلہ میں بخاری کی حدیث عن عبداللہ بن ابی نمرہ میں سقم ہے اور اس کی ترتیب میں غلطیاں ہیں اور مسلم کی روایت ان استقام و انطاط سے پاک صاف ہے حالانکہ یہ دونوں روایتیں روایت و درایت کے اعتبار سے صحیح اور قابل تسلیم ہیں۔

تب بغیر کسی شک اور تردد کے یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ دونوں طویل روایت ”روایت بالمعنی“ کی قسم میں داخل ہیں، اور یہ دعویٰ بہتر نہیں کیا جاسکتا کہ الفاظ اور جملوں کی یہ پوری نشست نبی اکرم کی زبان حق ترجمان کے نکلے ہوئے الفاظ اور جملوں کی نشست ہے بلکہ آپ کے مفہوم اور معنی کو ادا کرتی ہیں لہذا ہو سکتا ہے کہ ہر دو روایات میں بیان کردہ واقعات کی صحت کے باوجود زیر بحث الفاظ سلسلہ سند کے کسی راوی کے اختلال فطنی کا نتیجہ ہوں اور اس سے یہ تعبیر کی سقم پیدا ہو گیا ہو۔

خصوصاً جبکہ اس کے لئے یہ قرینہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و سارہ علیہا السلام اور شاہ مصر کا یہ واقعہ تورات میں بھی مذکور ہے اور وہاں اس قسم کے غیر محتاط جملے بکثرت موجود ہیں لہذا یہ ممکن ہے کہ راوی سے اس اسرائیلی روایت اور صحیح روایت کے درمیان تعبیر میں خلط ہو گیا ہو اور اس لئے اس نے معاملہ کی تعبیر زیر بحث الفاظ سے کر دی ہو۔

ہدایت قوم کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور باب

گذشتہ سطور سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لئے کس درجہ مضطرب اور بے چین تھے اور دلائل و براہین کی وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے جو انھوں نے حق کے آشکارا کرنے میں صرف نہ کر دی ہو؟ سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو سمجھایا پھر ”جمہور“ کے سامنے حق کی روشنی کو پیش کیا، اور آخر میں نمرود سے مناظرہ کر کے اس کے سامنے بھی احقاق حق کو بہتر سے بہتر اسلوب کے ساتھ ادا کیا اور ہر لمحہ یہی سب کو تلقین کی کہ خدائے واحد کے علاوہ کسی کی پرستش جائز نہیں اور اصنام پرستی اور کواکب پرستی کا نتیجہ خسران اور ذلت کے سوائے دوسرا نہیں ہے اس لئے شرک سے باز آنا چاہیے اور ملت حنفیہ ہی کو صراط مستقیم سمجھنا چاہیے جس کی اساس و بنیاد صرف توحید الہی پر قائم ہے۔

مگر بد بخت قوم نے کچھ نہ سنا، اور کسی طرح رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہا السلام اور ان کے برادر زادہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لیا اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا اور دھمکی آگ میں ڈال دیا۔

اور جب خدائے تعالیٰ نے دشمنوں کے ارادوں کو ذلیل و رسوا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو ”بر و سلام“ بنا دیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور

دعوت حق پہنچائیں اور یہ سوچ کر فداں آرامش سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ۝

اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا ”میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف قریب ہے وہ میری رہنمائی کرے گا۔“
یعنی اب مجھے کسی ایسی آبادی میں ہجرت کر کے چلا جانا چاہئے جہاں خدائی آواز گوش حق نبوش سے سنی جائے
خدائی زمین تنگ نہیں ہے یہ نہیں اور سہی میرا کام پہنچانا ہے خدا اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا۔

۱۱۔ ابراہیم کا سفر

بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر اور قوم سے جدا ہو کر فرات کے غربی کنارہ کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جو اور کلدانیوں کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہا السلام ہم سفر رہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حران یا حاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی مگر اس عرصہ میں برابر اپنے والد آزر کیلئے بارگاہ الہی میں استغفار کرتے اور اسکی ہدایت کیلئے دعا مانگتے رہے اور یہ سب کچھ اسلئے کیا کہ وہ نہایت رفیق القلب رحیم اور بہت ہی نرم دل و بردبار تھے اسلئے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور فسوس کہ تو نے خدائی رشد و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی الہی نے مطلع کیا کہ آزر ایمان لانے والا نہیں ہے اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو اسکا مصداق بنالیا،

حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (نمرہ)

اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ نے آزر سے اپنی برأت کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو امید موهوم میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی اس لئے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے، قرآن عزیز، سورۃ توبہ میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (سورۃ توبہ ۱۴)

ورنہ تھا ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لئے مگر اس وعدہ کے مطابق جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا پھر جب اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے (یعنی اس کا آخری انجام یہی ہو گا) تو اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ہے ضرور رفیق القلب بردبار۔

بیت فیہ

ابراہیم اس طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے، اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت سارہ، حضرت لوط اور لوط کی بیوی تھیں سورہ عنکبوت میں ہے۔

فَامِنْ لَّهٗ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (عک۔)

پس لوط، ابراہیم پر ایمان لے آیا اور کہنے لگا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں ہے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان ذی النورین اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بنت رسول کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

ان عتَماء اول مهاجر باھله بعد لوط۔ (حدیث)

بلاشبہ لوط کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔

حضرت ابراہیم نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی، اس زمانہ میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا، پھر قریب ہی شکیم (نابلس) میں چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا، اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور غرب ہی کی جانب بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ مصر تک جا پہنچے۔

ہجرت مصر اور حضرت ہاجرہ

جب نابلس سے چل کر مصر پہنچے تو بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق ملک جبار کا وہ واقعہ پیش آیا جو مذمت سطور میں سپرد قلم ہو چکا ہے اور تورات میں اس قصہ کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

سو جب ابراہیم مصر پہنچا۔ مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر میں لے گئے اس نے اس کے سبب ابراہیم پر احسان کیا کہ اس کو بھیڑ بکری اور گائے نیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ ملے، پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابراہیم کی جو دوسری کے سبب بڑی ملامتی، تب فرعون نے ابراہیم کو بل کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیوں نہ بتایا کہ یہ میری جو دوسری تو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جو دوسری بنانے کو لیا دیکھ یہ تیری جو دوسری ہے اسکو لے اور چلا جا اور فرعون نے اسکے حق میں لوگوں کو حکم کیا تب انھوں نے اسے اور اس کی جو دوسری کو اور جو کچھ اس کا تھا

روانہ کیا۔ (پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۴-۲۰ قورت)

صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت اور تورات کی اس روایت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ صحیحین کی روایت میں حضرت سارہ کے بدعہ والے واقعہ میں ملک جبار فرعون نے شیطانی (جنی) اثر سمجھ کر سارہ سے جان چھڑائی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالہ کر کے ابراہیم کو مع ان کے رفقاء اور ساز و سامان کے مصر سے چلے

ہائے کی جہاز دی، فتح ابار کی میں ہے کہ مصری جن کی عظمت کے قائل تھے، اس نے شیطان سے مراد یہاں جن ہے۔

وہ تورات کی روایت بھی کہتی ہے کہ فرعون مصر نے سارہ کے واقعہ کو رامت سمجھا اور حضرت ابراہیم پر یہ عقاب آیا کہ انھوں نے شر و غی سے یہ کیوں نہ بتا دیا کہ سارہ ان کی بہن نہیں ہے بلکہ بیوی ہے اور پھر بڑے غم و اندوہ اور عزت کے ساتھ ان کو مصر سے رخصت کیا۔ تورات کی روایت کے مطابق اس وقت حضرت سارہ کی عمر ستہ سال کی تھی۔

بہم حال صحیحین کی روایت ہو یا تورات کی، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں روایات قریب قریب ہیں اور دونوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔

اہل تورات تمام روایات سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور اپنے برادرزادہ حضرت وٹ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں ہے جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم سے کبھی سلسلہ میں وابستہ تھا، یہاں پہنچ کر ابراہیم اور فرعون مصر کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لئے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دیدیا، جو اس زمانہ کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بی بی کی خدمت گزار قرار پائیں، چنانچہ اس تاریخی قیاس کی سب سے بڑی شہادت خود یہود کے یہاں بھی موجود ہے۔

سفر شیش، میں (جو یہودیوں کی ایک معتبر تاریخ ہے) مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانہ میں مصر کا بادشاہ حضرت کاہم وطن تھا۔ (اس نثر ص ۱۴۱)

وہ اسی طرح یہودی معتبر روایات سے یہ مسئلہ بھی صاف اور روشن ہو جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ "شاہ مصر" فرعون کی بیٹی تھیں، لوٹڈی اور باندی نہیں تھیں، تورات کا ایک معتبر مفسر ربی شلومو اسحق کتاب پیدایش باب ۱۶ آیت ۱۱ تفسیر میں لکھتا ہے

בת ברכה ۵۷ ב: כשר السیم שעסوا سارہ امر מרתא שתהا بتی شفחה بیت رہ ولو کمیرہ سبت حیر۔

جب اس نے (رقیوں شاہ مصر نے) سارہ کی وجہ سے کرامت کو دیکھا تو کہا میں بیٹی کا اس کے گھر میں ونڈی ہو رہا ہوں۔ گھر میں مکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ (اس نثر ص ۱۴۱)

اس تفسیر و تورات کی آیت کو جمع کرنے سے یہی حقیقت بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے کہ تورات میں ہاجرہ کو صرف ان لئے ونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور ابراہیم کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی، یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لوٹڈی بمعنی "جاریہ" ہیں اس لئے کہ ربی شلومو تصریح کرتا ہے کہ زمین پر وہ بی بی ہوتی ہاجرہ از ۱۰۰ مانا ہر سال چڑیا کوئی۔

ہاجرہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔

بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ سے ملک جبار کی جو روایات مذکور ہیں اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اور بی شوبہ کی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

وَ احْذَرْنَهَا هَاجِرَةً (النساء ۱۲۵) یہاں جہود میں ۱۲۵

اور ہاجرہ کو سارہ کے حوالہ کر دیا کہ ان کی خدمت گزار رہے

اس نے نبی نہ انیل کا یہ طعن کہ نبی اسمعیل ہم سے اس لئے مکتہ ہیں کہ وہ ونڈی سے ہیں وراہم حضرت ابراہیمؑ کی بیوی سارہ سے صحیح نہیں ہے اور واقعہ اور تاریخ دونوں کے خلاف ہے اور جس طرح تو رات کے دوسرے مضامین میں تحریف کی گئی ہے اسی طرح اس واقعہ میں بھی تحریف کی گئی ہے اور واقعہ کی تمام تفصیلات کو حذف کر کے صرف ”لوٹدی“ کا لفظ باقی رہنے دیا گیا ہے۔

ہاجرہ اصل میں عبرانی لفظ باغار ہے جس کے معنی بیگانہ اور اجنبی کے ہیں ان کا وطن چونکہ مصر تھا اس لئے یہ نام پڑ گیا، لیکن اسی اصول کے پیش نظر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ”باغار“ کے معنی ”جدا ہونے والے“ کے ہیں اور عربی میں ”ہاجر“ کے معنی بھی یہی ہیں، یہ چونکہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیمؑ کی شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزائیں اس لئے ہاجرہ کہلائیں۔

حضرت ابراہیمؑ اور سارہؑ کی زندگی

حضرت ابراہیمؑ کے زیر عنوان بحث ختم کرنے سے قبل دو ایسے اہم مقامات کا ذکر کر دینا از بس ضروری ہے جن کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کا بہت گہرا تعلق ہے اور جو پیر وان ملت ابراہیمی کے لئے مقام بصیرت کی حیثیت رکھتے اور مجددانہیاء حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ عظمت و جلال کو تائید کرتے ہیں۔

مقام اول

سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیمؑ کی ایک خاص وعاد کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بارگاہ الہی میں دست طلب دراز کئے بجز و نیاز کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں۔

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا

اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا جو کافر ہیں

فتنہ فتن سے ماخوذ ہے جب سونے کو اس لئے آگ میں تپاتے ہیں کہ کھوٹ اور میل جل کر خالص سونا باقی رہ جائے تو اس کے لئے ”فتن الذہب“ بولتے ہیں اب اصطلاح میں امتحان اور آزمائش اور پرکھ کو کہتے ہیں اور اس لئے حضرت انسان پر جو شدائد و مصائب آتے ہیں وہ اس مناسبت سے ”فتنہ“ کہلاتے ہیں قرآن حکیم نے بھی مال، اوراد اور منصب و جاہ کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے اور ہے اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ صادق و کاذب کی

جانتے ہیں ”مومن“ کو اس سوئی پر ضرور چھ جاتا ہے۔

أَحْسَبُ أَنَّ الْبَشَرَ لَكُمُ الْكَيْدُ ۚ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لَّيُخْتَنُونَ ۝ (مک -)

یہ وہ لوگ ہیں جن پر یہ بات کہ جو دُک، مومن ایمان کرتے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے۔

وَفَائِدَةُ هُمُ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ مَسَةً وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۝ (ع -)

اور ان شروں سے بچنے کے لئے رہو یہاں تک کہ فتنہ مت جاے اور دین سب کا سب خاص اللہ ہی کے رہے۔

تو بے قابل توجہ سے یہ بات کہ اس دعا ابراہیمی کی مراد آیات ۱۱ اور وہ کافروں کیسے فتنہ نہ بننے سے متعلق یہ خواہش رکھتے ہیں۔

اختلافِ فہم کے پیش نظر دعا، حق نے اس سواں و تین صحن سے حل کیا ہے لیکن ان تینوں حقیقتوں پر غارِ نظر ڈالنے کے بعد باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعا اپنی وسعت اور دقیق تعبیر کے لحاظ سے ایک وقت تینوں باتوں پر حاوی ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم در کعبہ رب العزت میں یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم! مجھ کو وہ زندگی بخش کہ میرا قوم و نسل اور میری رفتار و گفتار اسوہ حسنہ کی تعبیر ہو میں اُمرِ بادی بنوں تو اسوہ حسنہ کا اور مجھ کو قیادت نصیب ہو تو روشد ہدایت کی اور پھر اس پر استقامت و صبر فرما یا نہ ہو کہ میں اسوہ حسنہ کا رہنما اور قیادت بن جاؤں اور فدائے قیامت میں امت کے گمراہ اور کافر تیرے حضور مجھ کو یہ کہہ کر شرمندہ کریں۔

رَبِّ انَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصْلَحْهُمَا سَبِيلًا ۝ (احزاب)

یہ دعا پروردگار اس میں زاری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کی پیروی اختیار کر لی تھی پس انہوں نے ہی ہم کو راہ سے ہٹا دیا۔

یعنی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ اُمرِ رہنمائی اور قیادت ان کا نصیب ہے تو پھر وہ اسوہ اور قدوہ چھوڑ کر جائیں کہ کل کے دن ”اوسیانِ ارحمن“ کے زمرہ میں جہنم اور ان کی زندگی کا راز ”اوسیانِ الشیطان“ کے ساتھ عداوت بن جائے۔ آیت کا سیاق و سباق اس معنی کی پوری تائید کرتا ہے اس لئے کہ آیت سے قبل مشرکین کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم اور ان کی پاکباز امت کے اس اعلان کا تذکرہ ہے۔

وَبَدَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَنْذَا حَتَّىٰ تَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ

اور تمہارے تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے عداوت و بغض کا تار بویا ہے تا ایک تم خدا کے واحد پر ایمان نہ لے لو۔

اور زیر بحث آیت کے بعد پھر حضرت ابراہیم اور ان کے ”پیر و مومنین قائمین“ کے اسوہ حسنہ کا ذکر خیر ہے اور شروع سورہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا ذکر موجود ہے۔

(۲) ابراہیم اپنے ان جامع کلمات میں بارگاہ حق سے اس کے طالب ہیں کہ خدایا! تو ہم کو کافروں کے ہاتھوں آزمائش کے لئے نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم کو ایمان سے برگشتہ اور کفر کے قبول کرنے کے لئے طرح طرح کے مصائب و آلام کا شکار بنائیں اور جبر و ظلم کے ذریعہ راہ سے بے راہ بنانے پر آمادہ و دیہ ہو جائیں۔

اس معنی کا قرینہ یہ ہے کہ آیت زیر عنوان سے قبل یہ ذکر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی امت اہلبیت نے ذی اقتدار اور باختیار کافر و مشرک جماعت کے سامنے جرات حق کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے معتقدات کے قطعاً منکر ہیں کُفَرْنَا لَكُمْ اور ہمارے درمیان اسلام کے اقرار و انکار اور قبول و عدم قبول سینے کھل چینیج ہے تو اس صورت حال میں از بس ضروری تھا کہ ایک باخدا انسان جمیل اقدار پیغمبر عظیم المرتبہ ہاوی، اپنی انسانی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے درگاہ اسی میں دست بدعا ہو کہ اسے لازوال قدرت کے مالک! تو کسی طرح اور کسی حالت میں بھی کافروں کو ہم پر غلبہ طمانہ فرما اور کافر کی شکل میں بھی ہم پر ایسے قابو یافتہ نہ ہو سکیں کہ ایمان و کفر سے متعلق ہمارا یہ اعلان جنگ ہمارے لئے باعث امتحان و فتنہ بن جائے اور مشرک ہم کو کفر کی جانب واپس لانے کی جرات بے جا کر سکیں۔

(۳) حضرت ابراہیم اس مقام پر فتنہ کہہ کر ”عذاب“ مراد لیتے ہیں اس لئے کہ فتنہ کی مختلف شکلوں میں سے ایک بھیانک شکل یہ بھی ہے اور عرض کرتے ہیں پروردگار ہم کو ایسی حالت پر کبھی نہ پہنچا کہ ہم کافروں اور مشرکوں کے ہاتھوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی پستی کلبت، ذلت و غلامی اور دشمنوں کی دنیوی عزت و جاہ، عروج و ترقی اور حاکمانہ اقتدار کو دیکھ دیکھ کر یہ کہہ انھیں کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو اس ذلت و خسران میں نہ ہوتے اور اگر شک و کفر خدا کی نگاہ میں مبعوض ہوتا تو ان کافر اور مشرک جماعتوں کو یہ عزت و جاہ اور یہ فروغ حاصل نہ ہوتا جیسا کہ ہم سے حق و باطل کا امتیاز ہی اٹھ جائے پس ایسے فتنہ سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھ۔

حضرت ابراہیم **الف** کی دعا کا یہ پہلو ہمارے لئے صد براہمان عبرت و بصیرت رکھتا ہے اس لئے کہ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے خصوصیت کے ساتھ اسلامی دنیا اپنی خود ساختہ غیر اسلامی روش کی بدولت جس طرح غیر اسلامی اقتدار، حاکمانہ جبر اور پیچہ استبداد کے نیچے دبی ہوئی ہے اور ہر طرح بیچارہ و مجبور نظر آتی ہے اس نے ہم کو اس درجہ حقیر و ذلیل بنا دیا ہے کہ ہم سے ہمارے قوائے فکر و عمل بھی مفقود ہو چکے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہم بے خوف و خطر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام نہ خدا پرستی کا نام ہے اور نہ عقائد و اعمال صالحہ کی زندگی کا بلکہ صرف مادی قوت و شوکت (حکومت) اور اس کے ذریعہ حصول عیش و عشرت کا دوسرا نام ”مذہب“ یا ”اسلام“ ہے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مادی قوت کے حصول کے لئے ڈسپلن اور ضبط و نظم کے لئے صرف ایک طریق کار ہیں نہ کہ مقصد حیات ملی، اور صرف یہی حقیقت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ ارباب حق کے لئے قرآن میں کیا گیا ہے پس اگر یہ حاصل نہیں تو پھر اس کا دوسرا نام جہنم ہے اور وعدہ شہرت، بعثت و حشر اور جنت و جہنم سب محض فرضی تخیلات ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے (العیاذ باللہ)

اور یہ کہ جن قوموں کو دنیا میں اقتدار اور طاقت اور اس کے ذریعہ عیش و عشرت حاصل ہے قرآن میں مذکور

حقیقی مومن وہی ہیں اور وہی اس طغیانے امتیاز کا مستحق نہ کہ وہ خدا پرست مسلمان جو اس دہشت سے محروم اور مجبور ہیں چنانچہ کتاب ”تذکرہ“ اسی خیال کی صداۓ باز آشت ہے اور دین حق (اسلام) کی تعلیم سے ناشائستہ اور ہدایت سے محروم کثرت جو انان قوم کے بیباک خیالات اور طغیانہ جذبات اسی پست اور شکست خوردہ ذہنیت کے آئینہ دار ہیں، یہی وہ خوفناک حقیقت ہے جس کے تصور نے مرکز وحدت کعبہ کے موسس ملت ابراہیمی کے اہل ایمان حق کے مبلغ اور خدا کے مقدس رسول، ابراہیم علیہ السلام کو لرزہ بر اندام کر دیا اور انھوں نے بخیر و ناری کے ساتھ اس ناپاک زندگی سے محفوظ رہنے کے لئے حضرت حق کے سامنے دست طلب دراز کیا کہ ہم پردہ وقت بھی نہ آئے کہ نافرمانی شوکت و طاقت اس طرح کچل ڈالے کہ پرستار ان توحید اس سخت اور نری آزمائش میں مبتلا ہو کر حق و باطل کے درمیان امتیاز بھی کھو بیٹھیں۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

مقدمہ ثانی

سورہ شعراء میں یہ سلسلہ عبرت و بصیرت، انبیاء علیہم السلام کی دعوت و رشد و ہدایت کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم اپنی قوم کو توحید الہی کی تلقین اور شرک و کفر سے بیزاری و نفرت کی ترغیب دلا رہے ہیں، اسی حالت میں وہ توحید ذات صفات کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک بیک خدا کے واحد کی جانب دست بدعا ہو جاتے ہیں، گویا ایک دوسرے رنگ میں قوم کو اللہ رب العالمین کا پرستار بنانے کی سعی فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم = دعا کرتے کرتے درگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں (پروردگار!) اور جس روز و گد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔

اس آیت کے تحت امام بخاری اپنی الجامع الصحیح میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جو کتاب التفسیر میں مختصہ اور کتاب الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ منقول ہے کتاب التفسیر میں منقول حدیث کا ترجمہ یہ ہے ”حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد کو پرانگندہ حال اور روسیادیکھیں گے تو فرمائیں گے پروردگار! دنیا میں تو نے میری اس دعاء کو قبول فرمایا تھا۔ (یعنی پھر یہ رسوائی کیسی کہ میدان حشر میں اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابراہیم! میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔“

اور کتاب الانبیاء میں یہ روایت ان اضافات کے ساتھ مذکور ہے۔

جب قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پرانگندہ حال اور روسیادیکھیں گے تو باپ سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کیا میں نے بارہا تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری راہ ہدایت کی مخالفت نہ کرو۔

زر کہے گا! ”جو ہو اسو ہوا آج کے دن سے میں تیری مخالفت نہیں کروں گا“ تب حضرت ابراہیم

درگاہ الہی میں عرض رسا ہوں گے پروردگار! تو نے میری اس دعا کو قبول فرمایا تھا۔ مگر اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ (آزر) تیری رحمت سے انتہائی دور ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے بلاشبہ کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے پھر ہاتھ نیبی آواز دے گا (اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پکارے گا) ابراہیم! قدموں کے نیچے دیکھ لیا ہے (حضرت ابراہیم دیکھیں گے کہ گندگی میں لتھڑا ہوا ایک بچہ پیروں میں پڑا ہوا ہے تب فرشتے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔

مختصر حدیث میں قیامت کے دن آزر کی ہیئت کدائی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ تو ٹھیک ٹھیک قرآن عزیز سورہ عبس کی آیت کی تفسیر ہے جس میں قیامت کے دن کافروں کی یہ حالت بیان کی گئی ہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

ورکتے (وگوں کے) منہ اس دن (ایسے) ہوں گے کہ ان پر مرد پڑی ہوگی اور ان پر کلوئس چھا رہی ہوگی، یہی وہ (وہ لوگ) ہیں (دنیا میں) کافر اور بدکار ہیں۔

اور سورہ یونس میں مومنوں اور اصحاب جنت کیلئے اسی حالت کی نفی کی گئی ہے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

جن وگوں نے دنیا میں بھلائی کی ان کے لئے (آخرت میں بھی) بھلائی ہے اور اچھے بڑھ کر بھی اور سنبھاروں کی طرح ان کے منہ پر نہ کلوئس چھائی ہوئی ہوگی اور نہ ذلت، یہی ہیں جنتی کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

طویل حدیث میں دو نئی باتیں کہی گئی ہیں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم آزر کی یہ حالت دیکھ کر درگاہ الہی میں مسطورہ بالا دعا کا ذکر کریں گے جو انبیاء کی دعاؤں کی طرح شرف قبول حاصل کر چکی ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ باپ کی یہ رسوائی دراصل میری رسوائی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزر کو بچہ کی شکل میں مسخ کر دیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے اجزاء پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزر کو اس لئے مسخ کر دے گا تاکہ حضرت ابراہیم کا وہ حزن و ملال جاتا رہے جو آزر کے بشکل انسان رہنے کی صورت میں ناری اور جہنمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا اور وہ اس کی اس ہیئت کدائی کو دیکھ کر متنفر ہو جائیں اور فطرت ابراہیمی اس سے بیزار ہو جائے۔

اور بچہ کی شکل میں مسخ ہو جانے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہرین علم الحیوانیات کے نزدیک بچہ گندہ بھی ہے اور درندوں میں احمق بھی تو چونکہ آزر بھی بت پرست ہونے کی وجہ سے نجاست میں ملوث تھا اور ابراہیم کی پیش کردہ آیات بینات اور توحید الہی کے روشن دلائل و براہین کے نہ قبول کرنے کی بنا پر احمق بھی تھا اس لئے قانون الہی ”پاداش عمل از جنس عمل“ کے پیش نظر اسی کا مستحق تھا کہ ایک احمق اور نجس درندہ کی شکل

میں مسیح کر دیا جائے مگر مشہور محدث اسماعیلی اس روایت ہی کو مجروح اور ناقص سمجھتے اور صحت سند کے اعتراف کے باوجود سقم درایت کی بنا پر اس کو قبول نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں

”اس حدیث میں یہ ”سقم“ ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ العیاذ باللہ خدا کے برتر کے متعلق ”خلف وعدہ“ کا شک کرتے تھے، تب ہی تو یہ سوال کیا؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور وہ بلاشبہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ **لَا يَخْلِفُ وَعْدُهُ لِهَذَا اِبْرَاهِيمَ** کی جانب ایسی بات کی نسبت کرنا قطعاً درست نہیں وہ کسی طرح بھی آزر کی مشرکانہ زندگی و موت کے علم ہوتے ہوئے ایسا سوال نہیں کر سکتے۔“

اسماعیلی کے علاوہ بعض دوسرے محدثین نے بھی اس تفصیلی روایت پر جرح کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت بظاہر قرآن کے خلاف ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ اِنَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدْنَاهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَوَّابًا ۝ اِنْ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ۝

اور (وہ جو) ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے مغفرت کی دعا مانگی تھی سو (وہ جو) ایک وعدہ (کی وجہ) سے مانگی تھی جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر ان کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ دشمن خدا ہے تو باپ سے (مطلقاً) دست بردار ہو گئے، بیشک ابراہیم البتہ بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔

یہ آیت ناظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا ہی میں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا باپ آزر حیات کے آخری لمحہ تک خدا کا دشمن ہی رہا اور اسی پر اس کی موت ہوئی اس لئے انھوں نے دنیا ہی میں اس سے اپنی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ خلیل الرحمن کو وعدہ الرحمن کے ساتھ کسی قسم کا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس صورت حال کے بعد روایت کا یہ مضمون کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟

حافظ ابن حجر مسطورہ بالا دونوں جرح کو نقل کرنے کے بعد ان کا جواب اس طرح دیتے ہیں

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ آزر سے اظہار بیزاری کس وقت پیش آیا؟ اس سلسلہ میں دو روایات منقول ہیں ایک حضرت عبد اللہ بن عباس سے ابن جریر نے بسند صحیح اس طرح روایت کی ہے کہ جب آزر کا بچہ شرف و کفر انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہو کر مرالہذا انھوں نے آزر سے جو وعدہ استغفار کیا تھا اب اس کو ترک کر دیا اور اس سے اظہار بیزاری کر دیا۔“

اور دوسری روایت کہ وہ بھی ابن جریر ہی نے روایت کی ہے یہ۔

ابراہیم علیہ السلام کی ”تبری“ (آزر سے اظہار بیزاری) کا یہ معاملہ دنیا میں نہیں قیامت کے دن پیش آئے گا اور اسی طرح پیش آئے گا جیسا کہ مسطورہ بالا تفصیلی روایت میں مذکور ہے یعنی جب آزر مسخ

روایا تو برہیم نے یقین کر لیا کہ اب استغفار کی قطعاً گنجائش باقی نہیں رہی۔

نقدہ جرح کے اصول کو پیش نظر رکھ کر دونوں روایات کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نے دنیا ہی میں آزر کی مشرکانہ موت کے پیش نظر اس سے اظہار تبریٰ کر دیا تھا تب بھی جب میدان حشر میں باپ کی زبوں حالت کو دیکھا تو صفتِ رافت و رحمت جوش میں آگئی اور بہ تقدسائے فطرت انھوں نے پھر طلبِ مغفرت پر اقدام کیا مگر جب اللہ تعالیٰ نے آزر کو مسح کر دیا تب ابراہیم اس کے انجام سے مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس کی مغفرت کی قطعاً کوئی صورت نہیں ہے ہذا دوسری مرتبہ اس واروگیر کے دن بھی تبریٰ کا اعلان فرمایا۔ (انتہی)

(صدقہ تہذیب)

حافظ بن حجر کے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز نے حضرت ابراہیم کی نمایاں خصوصیات میں سے اس صفت کا بھی اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آزر کی شرک پر موت اور ابراہیم کے دنیا ہی میں اس سے اظہار تبریٰ کے باوجود کہ جس کا ذکر قرآن عزیز کی سورہ توبہ میں موجود ہے جب وہ فروائے قیامت میں آزر کو اس زبوں حال میں دیکھیں گے۔ تو ان کی رافت و رحمت جوش میں آجائے گی اور اولوالعزم پیغمبر کی طرح حقیقتِ حال سے باخبر رہتے ہوئے بھی ان کی صفتِ کریمانہ کا اس درجہ فطری غلبہ برسر کار آجائے گا کہ وہ آزر کے لئے طلبِ مغفرت پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ دیکھ کر کہ آزر کی مشرکانہ زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو حیدر شفاعت بنایا جاسکے ابراہیم اپنی اس دعاء کی پناہ لیں گے جو دنیا ہی میں قبولیت کا شرف و امصالِ سرچسپی تھی اور پاپ کی رسوائی کو اپنی رسوائی ظاہر کر کے درگاہِ حق میں اس وعدہ کا ذکر کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرما کر کہ ”کافر پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے“ ابراہیم علیہ السلام کو اس جانب توجہ دلائے گا کہ اپنی اس فطری رافت و رحمت کے باوجود تم کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کمالِ عمل نہیں بلکہ روزِ جزاء ہے اور آج میزانِ عدل قائم ہے جس کے لئے ہمارا یہ غیر متبادل قانونِ ابدیت کا شرف حاصل کر چکا ہے کہ کافر و مشرک کیلئے جنت میں کوئی جگہ نہیں اور یہ کہ مشرک کی رسوائی ہرگز مومن کی رسوائی کا باعث نہیں ہو سکتی خواہ ان دونوں کے درمیان علاقہ دنیوی کے مضبوط رشتے ہی کیوں نہ قائم رہے ہوں و ساتھ ہی حکمتِ الہی ایسی صورت حال پیدا کر دے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حزن و مدال کا وہ اثر ہی باقی نہ رہے گا جس کی وجہ سے ان کے فطری مکات نے طلبِ مغفرت پر آمادہ کیا تھا چنانچہ آزر کو زندہ کی شکل میں مسح کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی پاک اور سلیم فطرت اس کو دیکھ کر نفرت و کراہت کرنے لگے گی۔

غرض حضرت ابراہیم کا یہ سوال اس لئے نہ تھا کہ وہ العیاذ باللہ اس صورت حال کو خلفِ وعدہ سمجھ رہے تھے بلکہ ایک فطری تقاضے کے پیش نظر تھا جو اگرچہ نتائج و ثمرات کو تو نہیں بدل سکتا مگر اس شخصیت کے مکات حسنه اور وصفِ کریمانہ کے نمایاں کرنے کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر کا یہ جواب اگرچہ اسمعیلی اور بعض دوسرے محدثین کے طعن و جرح کو بلاشبہ بڑی حد تک ہلکا

نردیتا ہے تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول بخاری کی مختصر حدیث کے علاوہ طویل حدیث کے بعض اجزاء ضرور محل نظر ہیں تب ہی تو غالباً حافظ حدیث عماد الدین ابن کثیر نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد مختصر حدیث کو قبول کرتے ہوئے بخاری کی کتاب الانبیاء والی طویل حدیث پر ”متفرد“ کا اور نسائی کی حدیث پر ”غرائب“ ”ونکارت“ کا حکم لگایا ہے مشہور محدث سرہانی نے بھی اس مسئلہ کو سوال و جواب کی شکل میں پیش کر کے اس کے حل کرنے کی سعی فرمائی ہے جو اپنی جگہ قابل ملاحظہ ہے۔ (ان دونوں حدیثوں کی کتاب انبیاء)

حضرت اسمعیل

اسمعیل علیہ السلام کی ولادت

ابراہیم علیہ السلام ابھی تک وہ سے محروم تھے اور ان کے گھر کا مکہ ایک خانہ زاد الیعرزدہ مشقی تھا ایک روز حضرت ابراہیم نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو سلی دی۔

ابراہیم نے کہا خداوند خدا تو مجھ کو کیوں دے گا میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیعرزدہ ہے پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہو گا، تب خداوند کا کلام اس پر اتر اور اس نے کہا کہ یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا بلکہ جو تیری صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہو گا۔ (تورات پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۶)

اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی چھوٹی بی بی حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ (یساہ ۱۶ آیت ۴)

جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انھیں بہ تعاضد بشریت ہاجرہ سے رشک پیدا ہو گیا اور انھوں نے حضرت ہاجرہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، حضرت ہاجرہ مجبور ہو کر ان کے پاس سے چلی گئیں۔

اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس پیدا یعنی اس چشمہ کے پاس جو صور کی راہ پر ہے اور اس نے کہا کہ اے سری کی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی؟ اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی کہ میں اپنی بی بی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو اپنی بی بی کے پاس پھر جا اور اسکے تابع رہ پھر خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اسمعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا اور وہ وحشی (بدوی) آدمی ہو گا اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اسکے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ (تورات پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۷)

حضرت ہاجرہ جس مقام پر فرشتہ سے ہم کلام ہوئیں اس جگہ ایک کنوئیں تھا، ہاجرہ نے یادگار کے طور پر اس کا نام ”زندہ نظر“ نے والے کانوں ”رکھا، تھوڑے عرصہ کے بعد ہاجرہ کے بیٹا پیدا ہوئے اور فرشتہ کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسمعیل رکھا گیا۔

”اور ہاجرہ ابراہیم کے لئے بیٹا جنی اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ جنی اسمعیل رکھا اور جب ابراہیم کے لئے ہاجرہ سے اسمعیل پیدا ہوا تب ابراہیم چھیالیس برس کا تھا۔“ (یضاہ ۱۷ آیت ۱۵)

اللہ تعالیٰ نے اسمعیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اسحق کی بشارت دی جیسا کہ ابھی مفصل ذکر کرتے گا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس بشارت پر چندال مسرت کا اظہار نہیں کیا اور اس کی جگہ یہ دعا مانگی:

”اور ابراہم نے خدا سے کہا کہ کاش اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“ (صافات: ۱۷)

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا یہ جواب دیا۔

اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برد و مند تروں

گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا اور اس کے بارہ سو ار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قومیتوں

گا۔ (صافات: ۲۰)

اسمعیل ”اسمع“ اور ”ایل“ دو لفظوں سے مرکب ہے عبرانی میں ”ایل“ اللہ کے مرادف ہے اور عربی کے اسمع اور عبرانی کے شمع کے معنی ہیں ”سن“ چونکہ اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی اور باجرہ کو فشتہ سے بشارت ملی اس لئے ان کا یہ نام رکھا گیا عبرانی میں اس کا تلفظ شمع ”ایل“ ہے۔

”کی غیہ ناک زرخ و بار خروہ اسمعیل“

حضرت باجرہ کے بطن سے اسمعیل کے پیدا ہونا حضرت سارہ پر بیحد شاق گذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی مالکہ باجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گذاریہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر اسمعیل کی ولادت کو حضرت سارہ کے لئے سوبان روح بنادیا تھا اس لئے سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ باجرہ اور اس کا بچہ اسمعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں ان کو مسجدہ کسی جگہ لے جاؤ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بیحد ناگوار گذرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ باجرہ اسمعیل اور تیرے لئے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔

اور سارہ نے دیکھا کہ باجرہ مصری کا بیٹا جو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جنی تھی ٹھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو گا پھر اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات ابراہیم کی نظر میں نہایت بری معلوم ہوئی خدا نے ابراہیم سے کہا کہ وہ بات اس لڑکے اور تیری لونڈی کی بابت تیری نظر میں بری نہ معلوم ہو بر ایک بات کے حق میں جو سارہ نے تجھے یہی اس کی آواز پر کان رکھ کیونکہ تیری نسل اسحاق سے کہلائے گی، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا اس لئے کہ وہ تیری نسل ہے۔ (توریت پید ش: ۲۹ آیت ۱۳)

تورات کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت اسحق پیدا ہو چکے تھے، اس لحاظ سے حضرت اسمعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ تورات ہی کی روایت کے مطابق حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت اسحق سے تیرہ سال بڑے ہیں۔

لینے انی واقعہ میں تورات کی دوسری آیت مسطورہ بالا آیات کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ حضرت اسمعیل **۱۷۳** ابھی شیر خوار بچہ تھے۔

تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کو اس کے کاندھے پر دھر کر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور اسے رخصت کیا وہ روانہ ہوئی اور پیر سبع کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چب گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک پہاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے پنے پر دوڑ جائیٹھی کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنے نہ دیکھوں۔

(یسعہ ۲۱: ۱۲)

اسی تورات کے ان مخالف و متضاد بیانات کے مقابلہ میں صحیح قول یہ ہے کہ ہاجرہ و اسمعیل کے خروج کے وقت اسمعیل شیر خوار بچہ تھے اور اسحق ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو روایت منقول ہے وہ بھی اسی قول کی تائید کرتی ہے اس روایت کا مضمون یہ ہے

ابراہیمؑ ہاجرہ اور اس کے شیر خوار بچہ اسمعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج عجب ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زم زم کے موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئے وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا اس لئے ابراہیمؑ نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دیں اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں اے ابراہیمؑ تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیئے جہاں نہ آدمی ہے نہ آدم زاد اور نہ کوئی مویش و غنم اور ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھیں مگر ابراہیمؑ خاموش چلے جا رہے تھے آخر ہاجرہ نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ”ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے“ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگیں اے یہ اللہ کا حکم ہے تو بداشبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں، ابراہیمؑ چتے چتے جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيِّ بَوَادٍ عَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۱۷۳﴾ (ابراہیم)

”اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیکھ رہا ہے کہ) ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی جنس اور تیرے محترم گھر کے پاس ان کو بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے) پس تو (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ لوگوں کے دس ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کیلئے زمین کی پیداوار سے سامانِ رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں!“

ہاجرہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور اسمعیل کو دودھ پلاتی رہیں لیکن وہ وقت بھی سگیا کہ پانی رہا نہ کھجوریں تب وہ سخت پریشان ہوئیں، چونکہ وہ بھون پیا ہی تھیں اس لئے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہا جب حالت و رگوں ہونے لگی ور بچہ بیتاب ہونے لگا تو ہاجرہ اسمعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آجائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر بچہ کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آگئیں اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے وٹ کر وادی میں بچہ کے پاس آگئیں اور اس طرح سات مرتبہ کیا نبی اکرم ﷺ نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ ”سعی بین الصفا والمروہ“ جو حج میں لوگ کرتے ہیں آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو کافوں میں ایک آواز آئی چونکیں اور دل میں کہنے لگیں کہ کوئی پکارتا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی ہاجرہ کہنے لگیں اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے کو تمہاری آواز سنی گئی دیکھا تو خدا کا فرشتہ (جبرائیل) ہے فرشتہ نے اپنا پیر (یا ایڑی) اس جگہ ماری جہاں زم زم ہے اس جگہ سے پانی اُسنے لگا ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگیں مگر پانی برابر اُلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ام اسمعیل پر رحم کرے اور وہ زم زم کو اس طرح نہ روکتیں ور اس کے چار جانب باڑھ نہ لگائیں تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔

ہاجرہ نے پانی پیا اور پھر اسمعیل کو دودھ پلایا فرشتہ نے ہاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچہ کو ضائع نہ کرے گا، یہ مقام ”بیت اللہ“ ہے جس کی تعمیر اس بچہ (اسمعیل) اور اس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو بھلاک نہیں کرے گا بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی مگر پانی کا سیلاب داسنے بائیں اس حصہ کو برابر کرتا جا رہا تھا، اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آکر ٹھہرا، دیکھا تو تھوڑے سے فاصلہ پر پرند اڑ رہے ہیں جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے وہاں ضرور پانی موجود ہے جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو، لیکن پانی میں ملکیت کے حصہ دار نہیں ہو سکتے جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس و الفت کے لئے یہ چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آکر مقیم ہو اس لئے انھوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دیدی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ ان ہی میں اسمعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے، جب اسمعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انھوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی، اس کے کچھ عرصہ کے بعد ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ابراہیم برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسمعیل گھر پر نہ تھے ان کی اہلیہ سے دریافت

کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں ابراہیم نے دریافت کیا، گذران کی یہاں کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی سخت مصیبت و پریشانی میں ہیں اور سخت دکھ اور تکلیف میں ابراہیم نے یہ سن کر فرمایا اسمعیل سے میرا سلام کہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دو اسمعیل واپس آئے تو ابراہیم کے نور نبوت کے اثرات پائے پوچھا کوئی شخص یہاں آیا تھا، بی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی اسمعیل نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں، لہذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔

اسمعیل نے پھر دوسری شادی کر لی ایک مرتبہ ابراہیم پھر اسمعیل کی غیبت میں آئے اسی طرح ان کی بی بی سے سوالات کئے بی بی نے کہا خدا کا شکر و احسان ہے اچھی طرح گذر رہی ہے، دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسمعیل کی بی بی نے جواب دیا گوشت، ابراہیم نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی، تب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی:

اللهم بارک لهم فی اللحم والماء

اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔

اور چھتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا، حضرت اسمعیل آئے، تو ان کی بی بی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا اسمعیل نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیقہ حیات رہے۔ (الخ)

یہ طویل روایت بخاری کتاب الرقیاء اور کتاب الانبیاء میں دو جگہ منقول ہے اور دونوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسمعیل وادی غیر ذی زرع بن کھیتی کی سر زمین سے یعنی مکہ میں بحالت شیر خوارگی پہنچے تھے۔ مگر سید سلیمان ندوی، ارض القرآن میں تورات کی روایت کی تردید یا تصحیح کرتے ہوئے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسمعیل اس وقت سن رشد کو پہنچ چکے تھے، اور قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ○ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ○ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُئْسَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ○ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ○ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ○ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ (صافات)

اے پروردگار اعطا کر مجھ کو نیک لڑکا پس بشارت دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی، پھر جب پہنچا وہ اس سن کو کہ باپ کے ساتھ دوڑے تو باپ نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں دیکھو تم کیا سمجھتے ہو بیٹے نے کہا میرے باپ جو حکم کیا گیا ہے کر گزرو، مجھے صابر پاؤ گے..... اور ہم نے ابراہیم کو اسحق کی بشارت دی جو نبی ہو گا، اور نیلو کاروں میں سے ہو گا اور اس پر اسحق پر برکت نازل کی۔

رَسَاءَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ دِيَارِ عَمٍّ نَبِيَّكَ مُصَحَّرًا ۖ هَـٰٓهـُٛنَ
 — ہمارے پروردگار! میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے بن بھیق کی سر زمین میں تیرے — محترم گھر کے پاس
 (اور آخر میں ہے)۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ صفات کی پہلی آیت میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل
 سن رشد تک حضرت ابراہیم کے ساتھ رہے اور آخری آیت بتاتی ہے کہ اسحاق پیدا ہو چکے تھے اور
 اسمعیل سے ۱۳ سال بڑے تھے۔

اور سورۃ ابراہیم کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسمعیل جب مکہ میں مانے گئے ہیں تو وہ سن رشد کو پہنچ
 چکے تھے تب ہی تو ابراہیم نے دعاء میں دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ (سن قرآن جلد ۲ ص ۲۳-۲۴)

اس استدلال کے بعد سید صاحب بخاری کی روایت کو ابن عباسؓ پر موقوف اور اسرائیلیت سے قرار دیتے
 ہیں مگر سید صاحب کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اور نہ ان کی پیش کردہ آیت سے اس کی تائید نکلتی ہے۔

اس لئے کہ صفات میں کا یہ مطلب لینا کہ اسمعیل حضرت ابراہیم
 کے زیر سایہ فلسطین ہی میں پرورش پاتے رہے تب صحیح ہو سکتا تھا کہ اس جملہ کے بعد آیت میں کوئی دوسرا جملہ
 حضرت اسمعیل کے مکہ پہنچنے کے متعلق مذکور ہوتا تاکہ ذبح اسمعیل کے واقعہ کے ساتھ صحیح جوڑ لگ سکتا
 کیونکہ اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے اور سید صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ذبح اسمعیل کا واقعہ مکہ کی
 زندگی سے وابستہ ہے، اور آیت یہ کہتی ہے کہ ”جب اسمعیل علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے اپنا
 خواب بیان کیا، پس سید صاحب کی توجیہ کے مطابق اس آیت میں سخت ابہام ہے، حالانکہ قرآن عزیز کے
 طرز خطابت اور اصول بیان کے یہ قطعاً خلاف ہے کہ ایک آیت کے اندر اس طرح کا ابہام پیدا کر دے جس سے دو
 اہم زندگیاں کے درمیان کوئی ربط قائم نہ رہ سکے۔

اس لئے کہ صفات میں اسمعیل سے متعلق جس واقعہ کا ذکر ہے وہ ذبح عظیم کا تذکرہ ہے نہ
 کہ مکہ پہنچنے کا اور وہ بلاشبہ اسمعیل کے سن رشد کا زمانہ ہے اور اسحق اس وقت پیدا ہو چکے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اگرچہ باجرہ اور اسمعیل کو مکہ کے بیابان و صحرا میں چھوڑ آئے تھے لیکن باپ
 تھے نبی و پیغمبر تھے اہلیہ اور بیٹے کو ایسے بھول سکتے، اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے، وہ برابر اس
 بے آب و گیاہ صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور آیت ”بلغ معہ السعی“ سے یہی
 مراد ہے لہذا اسحق کی بشارت کا ذکر بالکل بر محل ہے، خود سید صاحب تورات کے ایک فقرہ کی تردید کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں۔

”تورات میں یہ مذکور نہیں کہ حضرت ابراہیم بھی ساتھ آنے تھے لیکن کون شکی ہو گا جو اپنے

عزیز بچہ کو جس کی پیدائش کی اس نے خود دعا کی، ہو جس سینے زندگانی اس نے خدا سے مانگی ہو اس کو تہاب آب و گیاہ مقام میں ہمیشہ کیلئے جانے دے۔“ (مسلم قرآن عدہ ۱۷۷)

اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیت میں کے بعد یہ جملہ ہے۔

رَبَّنَا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ (ابراہیم)

اے ہمارے پروردگار (میں نے کعبہ کے پاس ان کو اس لئے بسایا تاکہ یہ نماز کو قہم کریں پس تو لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کی یہ دعاء بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے متعلق ہے اور آیت کا سیاق و سباق صاف صاف اسی پر دلالت کرتا ہے اس میں قیام صلوٰۃ کا ذکر ہے اس میں حج کی طرف اشارہ ہے اور اس میں یہاں کے بسنے والوں کیلئے رزق کی وسعت کی تمنا جھلکتی ہے اور یہ سب باتیں جب ہی موزوں ہو سکتی ہیں کہ بیت اللہ اپنی تعمیر کے ساتھ موجود ہو البتہ ابن عباسؓ کی روایت میں بھی اس دعا کا ذکر آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو یہاں چھوڑتے وقت حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ اسی کے قریب قریب تھی، اسلئے ابن عباسؓ کی روایت میں اس آیت کو بطور استشہاد نقل کر دیا گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بعینہ یہی وہ دعا ہے جو اس وقت انہوں نے مانگی تھی اور اس میں اسحق کا بھی ذکر تھا، جب ابن عباسؓ خود روایت کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اسماعیل کی شیر خوارگی کا ہے تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم نے اس وقت ایسی دعا مانگی کہ جس کے آخر میں اسماعیل کے ساتھ اسحق کی ولادت کا بھی ذکر تھا۔

اس بن کھیتی کی سر زمین (مکہ) کے چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ میں شور پانی کے سوائے شیریں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور تن بھی آلات جدیدہ کی اعانت کے باوجود اس زمین سے شیریں پانی کا اخراج ناممکن بنا ہوا ہے تو ”زمزم“ کا وجود یہاں کیسے ہوا؟ یہ مذہبی اور تاریخی دونوں حیثیت سے اہم سوال ہے سو اس کے متعلق اگرچہ آیت قرآنی کوئی قصہ متع نہیں کرتی، مگر بخاری کی یہی ابن عباسؓ والی ہر دو روایات اس کے وجود کی تائید بیان کرتی ہیں جس میں حضرت اسماعیل کو شیر خوار ظاہر کیا گیا ہے، اور تورات میں بھی جس طرح اس کا ذکر ہے وہ ان ہی آیت میں ہے جو اسماعیل کو شیر خوار ظاہر کرتی ہیں۔

بہر حال اگرچہ قرآن عزیز کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسماعیل اس سر زمین (مکہ) میں کس سن میں پہنچے گئے، مگر بخاری کی روایات کہتی ہیں کہ یہ زمانہ اسماعیل کی شیر خوارگی کا تھا۔ اور یہی صحیح ہے پس ابن عباسؓ کی یہ روایت اسرائیلیات میں سے نہیں ہے بلکہ زبان وحی ترجمان کے بیان کردہ تفصیلات کی صحیح ترجمانی ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت اسماعیل کی ولادت کے متعلق ان کا نام لے کر صاف صاف کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ بغیر نام لئے ہوئے ان کی ولادت کی بشارت کا تذکرہ موجود ہے۔

ابراہیم ابھی تک اوماد سے محروم ہیں اس لئے درگاہ انہی میں ایک نیک اور صالح فرزند کے لئے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ولادت فرزند کی بشارت دیتا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ (صافات)

پروہ گار مجھ کو ایک نیکو کار عطا کر، پس ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔

یہ نام عظیم "نون" ہے، وہی اسمعیل جو ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا، اس لئے کہ قرآن عزیز کی اس آیت سے دوسری آیت کے بعد حضرت اسحق کی بشارت کا ذکر ہے۔

۝ بَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ ۝ بَشِّرْنَاهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَاقَ (الصافات)

اور بشارت دی ہم نے ابراہیم کو اسحق کی جو نیکو کاروں میں سے ہو گا نبی ہو گا اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر۔

پس جبکہ حضرت ابراہیم کے ابھی دو بیٹے تھے اسمعیل اور اسحق اور تورات و تاریخ کی متفقہ نقل کے پیش نظر اسمعیل بڑے ہیں اور اسحق چھوٹے تو صاف ظاہر ہے کہ صافات کی پہلی آیت میں جس لڑکے کی بشارت مذکور ہے اس سے حضرت اسمعیل کے ملاوہ دوسرا کون مراد ہو سکتا ہے؟ اور جب ابراہیم نے ہاجرہ و اسمعیل کو مکہ میں آباد کیا تھا تو ان کے لئے دعا کرتے ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔

نُحَمِّدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (مریمہ ۳۵)

تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحق عطا کئے۔

یہ آیت بھی اسی بات کی تصدیق بھی اسی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ الصافات کی آیت میں جس بشارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسمعیل ہی مراد ہیں۔

ۛ

جب حضرت ابراہیم کی عمر ننانوے سال ہوئی اور حضرت اسمعیل کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کر، ابراہیم نے اسمعیل حکم میں پہلے اپنی ختنہ کیں، اور اس کے بعد اسمعیل اور تمام خاندانوں و رعایوں کی ختنہ کرائیں۔

تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسمعیل اور سب خاندانوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی ابراہام کے گھر کے لوگوں میں جتنے مرد تھے سب کو لیا اور اسی روز ان کا ختنہ کیا جس طرح خدا نے اس کو فرمایا تھا جس وقت ابراہام کا ختنہ ہوا وہ ننانوے برس کا تھا اور جب اس کے بیٹے اسمعیل کا ختنہ ہوا وہ تیرہ برس کا تھا۔

(بیہ شباب - آیت ۲۵، ۲۶)

یہی رسم ختنہ آج بھی "ملت ابراہیمی" کا شعار ہے اور سنت ابراہیمی والے نام سے مشہور ہے۔

ۛ

مترجمین بارگاہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہے ان کو امتحان و

آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گذرنا پڑتا اور قہر مقدس پر جہاں سپاری اور تسلیم و رضا پوری ہو، ان
بہ تائید نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم امر و نہی اپنے اپنے مرتب کے اعتبار سے امتحان کی صورتوں
میں آئے ہیں۔

ابراہیمؑ بھی چونکہ جمیل اندر نبی اور پیغمبر تھے اس لئے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے دوچار ہوا
پر اور نبی ہونے کی قدر کے لحاظ سے ہر واقعہ امتحان میں کامل و مکمل ثابت ہوئے۔ اسباب امتحان کی یہاں
وقت جس صبر اور رضا و ہمت پر امتحان کیا گیا تھا انہوں نے ثابت دیا اور جس عزم و استقامت و پیش قدمی کا حوالہ دیا
اس کے بعد اسباب امتحان اور ہر جزو و دوران کے بیان میں چھوڑ آئے گا۔ حتمی قیادہ بھی مضمون امتحان نہ تھا، آزمائش
اور سخت آزمائش کا وقت تھا۔ ہر حساب و رچ بچی کی تمنائیں کے مرکز راقوں اور دونوں کے مرکز اور مرکز
پیشہ چراغ امتحان کا نہ صرف حکم الہی کی تعمیل و امتثال میں ایک باب تھا بلکہ یہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پیچھے چھوڑ
بھی اس کی صرف نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ سخت پداری جوش میں آجائے اور خوش امرانی میں کوئی
غرض ہو جائے۔

ان دونوں سخت منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب ایک تیسرا امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی
زیادہ زہر و گداز اور بے سہل امتحان ہے یہی حضرت ابراہیمؑ تین شب مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ ابراہیم! تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے۔

انبیاء کا خواب ”رویہ صادق“ اور نبی الہی ہوتا ہے اس لئے ابراہیمؑ و سلیم کا پیغمبر
بن کر تیار ہوئے کہ خدا کے حکم کی جلد جلد تعمیل کریں، مگر چونکہ یہ معاملہ تنہا اپنی ذات سے وابستہ نہ تھا بلکہ
اس آزمائش کا دوسرا جزو و بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اسلئے باپ نے بیٹے کو اپنا خواب اور خدا کا
حکم سنایا، مگر ابراہیمؑ جیسے مجدد انبیاء و رسل کا بیٹا تھا فوراً اس تسلیم و خیر کر دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے
تو اللہ اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لئے جنگل روانہ
ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پائے مذہب و جانور کی طرح باتھو چھ باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی
کے میں پچھڑ کر ذبح کرنے کے لئے فوراً خدا کی وحی ابراہیمؑ پر نازل ہوئی، اب ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب نبی
کر دیا، بیشک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں جو یہ مینڈھا کھڑا ہے
اس کو بیٹے کے بدے میں ذبح کر، ہم نگو کاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں ابراہیمؑ نے پیچھے مڑ کر
دیکھا تو جھاری کے قریب ایک مینڈھا کھڑا ہے حضرت ابراہیمؑ نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس
مینڈھے کو ذبح کیا۔

یہی وہ ”قربانی“ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے مات ابراہیمؑ کا شعار
قرار پائی و رائج بھی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ ”شعار“ اسی طرح منایا جاتا ہے۔

مگر اس پورے واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ ابراہیمؑ کی ادا میں سے ”ذبح“ کون ہے۔

قرآن عزیز نے اُرچہ ”ذبح“ کا نام نہیں لیا مگر جس طرح اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے بغیر کسی کج و کاوی کے یہ ظہر ہوتا ہے کہ نص قرآنی اسمعیل کو ذبح بتاتی ہے اور یہی واقعہ اور حقیقت ہے، والصفات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا

رَبِّ هَبْ سِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلَامٍ خَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ لِسْعَى
 قَالَ دَانِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاقَانَتِ
 فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحَدُّنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتُمْ
 نَحْبِسُ ۝ وَمَادِيَاهُ أَنْ يَتَّيْرَاهُم ۝ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكْ نَحْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَقَدِيَاهُ بِذَبْحٍ عَطِيمٍ ۝ وَتَرَكَنَا
 عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ
 مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَبَارَكْنَا
 عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ (الصفات، ۳۴)

— پروردگار! مجھ کو ایک نیکو کار بڑا عطا کر جس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی پھر جب وہ س سن تو
 پہنچا کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، ابراہیم ؑ نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں
 تجھے ذبح کر رہا ہوں پس تو دیکھ کیا سمجھتا ہے؟ کہا ”اے میرے باپ! جس بات کا تجھے حکم آیا ہے وہ رابر بند
 نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ پس جب ان دونوں نے رضا تسلیم کو اختیار کر لیا اور پیشانی کے
 بل س (بیٹے) کو پچھڑا دیا ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا ہے شک ہم سی طرح نیکو
 کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بلاشبہ یہ کھلی ہوئی آزمائش ہے اور بدلہ دیا ہم نے اس کو بڑے ذبح (مینڈے) کے
 ساتھ، اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اس کے متعلق یہ باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، س طرح ہم نیکو
 کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک۔ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے اور بشارت دی ہم نے اس کو اسحق کی
 جو نبی ہو گا اور نیکو کاروں میں سے ہو گا اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر۔

ان آیت میں ابراہیم ؑ کے دو حجازیادوں کی بشارت کا ذکر ہے پہلے لڑکے کا نام نہیں لیا اور غلام صمیم
 کہہ کر س سے ذبح عظیم کے واقعہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد دوسرے لڑکے کی بشارت کا ذکر نام سے کر لیا۔
 اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ابراہیم ؑ کے دونوں صاحبزادوں اسمعیل و اسحق میں سے اسمعیل بڑے
 ہیں وراثتی چھوٹے پس جبکہ چھوٹے لڑکے کا ذکر بعد کی آیت میں نام لے کر کر دیا گیا تو پہلی آیت میں اسمعیل
 کے علاوہ اور کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ بلاشبہ وہ اسمعیل ہی ہیں جنہوں نے
 کہہ کر اور و تَمَّ لِحَبِيبِهِ کا مظاہر کر کے کا اعزاز حاصل کیا علاوہ ازیں صرف
 قرآن عزیز ہی اسمعیل کو ذبح نہیں کہتا بلکہ تورات کی عبارت کو اگر غور سے مطالعہ کیجئے تو وہ بھی یہی بتاتی

ہے کہ اسمعیل علیہ السلام اور صرف اسمعیل ہی ذبیح ہیں۔

”ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے ”الحق کو لے“ اور زمین موریاء میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک جو میں تجھے بتاؤں گا، سو حقنی قربانی کے لئے چڑھا۔“ (۱۰۰ سیدہ شہداء ص ۲۲-۲۳)

تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہام کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے اسے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنا بیٹا ”اپنا اکلوتا ہی بیٹا“ دریغ نہ رکھا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دوں گا۔“ (۱۰۱ سیدہ شہداء ص ۲۳-۲۴)

تورات کی ان ہر دو عبارات کے نشان زدہ فقروں اپنے ”اکلوتے بیٹے“ اور ”اپنا اکلوتا ہی بیٹا“ کو دیکھنے اور پھر تورات کی ان گزشتہ آیت کو پڑھیے کہ جس میں اسمعیل کو حضرت ابراہیم کا اکلوتا بیٹا بتایا گیا ہے کیونکہ اسمعیل جب چودہ برس کے ہو چکے ہیں تب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یا ان سے یہ صاف طور سے واضح نہیں ہوتا کہ ”ذبیح“ جیسے اعزاز کو بنی اسرائیل کے ساتھ وابستہ کرنے کی یہ غلط حرص تھی جس نے یہود کو اس تحریف پر آمادہ کیا کہ انھوں نے اس عبارت میں ”اکلوتے بیٹے“ کے فقرے کے ساتھ ”الحق“ کا نام بکھل جوڑ دیا؟ پس یہ اضافہ تورات کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور نص قرآنی کے بھی اور واقعہ و حقیقت کے بھی قطعاً خلاف ہے۔

بہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ ”ذبیح اللہ“ کا عظیم الشان شرف اسمعیل ہی کے لئے مقصوم تھا۔

وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے اس کو دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

سخت تعجب ہے کہ چند علماء اسلام بھی اس غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ ”ذبیح“ اسمعیل نہ تھے، الحق تھے اور جو دلائل انھوں نے اس سلسلہ میں بیان کئے ہیں افسوس کہ ہم ان سے متفق نہیں ہو سکتے، کیوں کہ ان کی بنیاد و اساس محض وہم و ظن پر قائم ہے نہ کہ یقین کی روشنی پر مثلاً ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ”والصافات“ کی مسطورہ بال (یات میں سے پہلی آیت ”بشرنا بغلام حلیم“ میں کوئی نام مذکور نہیں ہے اور اس کے بعد کئی آیات میں اس کے ذبیح سے متعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”بشرنا بالحق“ تو کیا ”غلام حلیم“ بھی یہی ”حق“ نہیں ہیں؟ مگر آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر غلط استدلال ہے اول ان آیات کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیجئے اور پھر غور کیجئے کہ بعد کے بعد کے بعد کو عطف کے ذریعہ جس طرح جدا کیا گیا ہے عربی اصول نحو کے مطابق کون سی گنجائش ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی شخصیت قرار دیا جائے خصوصاً جب کہ دونوں کی بشارت کے ذکر کے ساتھ ساتھ جدا جدا ان کے اوصاف بھی بیان کئے گئے ہیں، صاحب قصص الانبیاء عبد الوہاب بخاری نے اس موقع پر آیت میں علیہ کی ضمیر ”ذبیح“ کی جانب راجع کی ہے اور یہ ترجمہ کیا ہے ”ہم نے برکت نازل کی اس ”ذبیح“ پر اور الحق پر اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد الحق

ن بتاریکہ ان سب بات سیکھنے "نص" ہے کہ صاحب قصہ "کذا الحق" کے علاوہ ہے ورنہ صرف اسمعیل
ن سکتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ مقدمہ کے قریب منی میں پیش آیا ہے اور تورات کا جملہ "اکلو تا بیٹا" اس بات کی زندہ شہادت
ہے کہ ابھی تک حضرت الحق ن وراثت بھی نہیں ہوئی لہذا تورات کا اس واقعہ کو موریہ کے قریب بنانا
اس قسم کی تحریف ہے جس سے تورات کا کوئی باب خالی نہیں اور جس کا انکار بداہت کا انکار ہے۔

یہ مسئلہ سچہ بہت زیادہ تفصیل طلب ہے لیکن ہم نے صرف ضروری امور کے بیان کر دینے پر کتنا یا
کتنا۔

۲۰۰

حضرت ابراہیمؑ امرچہ فلسطین میں مقیم تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ واسمعیل کودیکھتے رہتے تھے،
اسی اثنا میں ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ "عبیۃ اللہ" کی تعمیر کرو حضرت ابراہیمؑ نے حضرت
اسمعیلؑ سے تذکرہ کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔

حافظ ابن حجر مستدانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب
سے پہلی ساری حضرت آدمؑ کے ہاتھوں رکھی گئی اور مائکہ اللہ نے ان کو وہ مقام بتایا تھا جہاں عجبہ کی تعمیر
ہوئی تھی، مگر عربوں میں اس کے حوادث نے حصہ ہوا اس وجہ سے نشان نہ رہا البتہ اب بھی وہ ایک نیکو یادگار ہے جو کوئی
زمین کی شکل میں موجود تھا یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیمؑ کو بتایا اور انھوں نے اسمعیلؑ
کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، مگر
قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیمؑ ہی سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلی حالت کا
کوئی تذکرہ نہیں کیا۔

اصل یہ کہ اس واقعہ سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشہ گوشہ میں بتوں اور ستاروں کی پرستش سے
نیکل کر مندر موجود تھے ورنہ ان کے ناموں پر بڑی بڑی تعمیرات کی جاتی تھیں۔

مصریوں کے یہاں سورج دیوتا زور میں، ایزیس، حوریس اور بعلم دیوتا سب ہی کے نام پر نیکل اور مندر تھے
شوریوں نے بعلم دیوتا کا نیکل بنایا اور ابوالبول کا مجسمہ بنا کر اس کی جسمانی عظمت کا مظاہرہ کیا۔ کنعانیوں نے
مشہور قلعہ جبک میں اسی بعلم کا مشہور نیکل بنایا تھا جو آج تک یادگار چلا آتا ہے "غرہ کے باشندے" "جون"
چھٹی، بتی کے مندر پر چڑھو کے چڑھتے تھے جس کی شکل انسان کی اور جسم چھٹی کا بنایا گیا تھا مونیوں نے سورج
دیوتا کے ساتھ عشتارون (قمر) کو بتی بنا کر پوجا اور اس کے لئے عظیم الشان نیکل تیار کئے فارس نے آگ کی
تقدیس کا اعلان کر کے آتش کے تیار کئے رومیوں نے مسیح اور کنواری مریم کے بت بنا کر کلیساؤں کو زینت دی

۱۔ حریف پتہ مہار مست اللہ یہ انوی قدس سرہ کی کتاب "انصار الحق" قابل مطالعہ ہے۔

۲۔ مسئلہ پر مولانا عبد الحمید صاحب فرائی مرحوم کا رسالہ "آراء اشیائی من ہوالذبح" بہترین معصوماتہ حاصل ہے۔

۳۔ ۱۸۱۸ء

اور ہندیوں نے مہاتما بدھ، شری راجندر، شری مہادیر اور مہادیو کو، یوتا اور اوتارمان سر اور کالی دیوی سیتا دیوی اور پاربتی دیوی ناموں سے ہم اوں بتوں کی پرستش کے لیے ایسے ایسے عظیم الشان مندر تیار کئے جو پریاک کاٹی پوری کیسا سا پکی اور بودہ گیا جسے مذہبی مقامات اس کی زندہ شہادتیں ہیں۔

نہر ان سب کے برعکس صرف خدا کے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے یوں تپے کہ توحید الہی کی سہ بندی کے اظہار کے لئے دنیا کے بتکدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہا یا وہی "بیت اللہ" ہے۔

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس نے :

إِنَّا وَنَّ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِلنَّاسِ لِيَذْكُرُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَهَدَىٰ سُلَيْمَانَ

بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لئے (خدا کی یاد دلاتے) بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں سب سے پہلے تپا برکت ہے اور جہنم میں اس کے لئے ہدایت (کا رہنما) ہے۔

اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسمعیل جیسے نبی و ذبیح اس کا مزدور باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں پراگھتی ہیں، بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک چتر و باز بنایا جاتا ہے جس کو اسمعیل اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں یہی وہی کار ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موسوم ہے جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج خیر اسد نصب ہے تو جب اسٹیل، مین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا یہ ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔

بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بتایا کہ یہ ملت ابرانی کی جیلے (قبیلہ) اور ہمارے سامنے بچنے کا نشان ہے اس لئے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے تب ابراہیم و اسمعیل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلوٰۃ و زکوٰۃ کی ہدایت دے اور استقامت بخشے اور ان کے لئے میوے اور رزق میں برکت عطا فرمائے و تمام اقطاع عام کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ کرو وہ اس حد فہم توجہ سے کہ وہ دور دور سے آئیں اور منسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے وامن بھریں۔

قرآن عزیز نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسمعیل کی منجبات قیامت سعادت و منسک حج کی ادائے لئے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کے مرکز توحید ہونے کے بعد کا بعد بدائے الہیہ اور اسے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو ان آیت میں واضح فرمایا ہے :

إِنَّا وَنَّ بَيْتٍ وَضَعْنَا لِلنَّاسِ لِيَذْكُرُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَهَدَىٰ سُلَيْمَانَ

بَنَاتٍ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ

سَتُصَاحِبُهُ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○ (سمر: ۱۰)

بدست پہاڑ جو انسان کے لئے (خدا پرستی کا معبود و مرکز) بنایا گیا ہے وہ یہی (عبادت گاہ) ہے جو مکہ میں ہے۔ اور تمام انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت اس میں (دین حق کی) روشن نشانیاں ہیں، ازجملہ مقام ابراہیم ہے (یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کی جگہ جو اس وقت سے لیکر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی ہے اور (ازجملہ یہ بات ہے کہ) جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن و امان میں رہے گا اور زائچہ یہ کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لئے یہ بات ضروری ہوئی کہ اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت پائیں تو اس جگہ جائیں۔ باری ہر جو کوئی (اس حقیقت سے) انکار کرے (اور اس مقام کی پکی حقیقت کا متاثر نہ کرے) تو پھر اللہ کی ذات تمام دنیا سے بے نیاز ہے (واپسے کاموں کے لئے کی فراہم اور قوم کا محتاج نہیں)!

وَدُحِجْنَا السَّبْتَ مَنَابِتَ النَّاسِ وَأَمْنًا ○ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْنًى ○ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ سُجُّودٍ ○ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

(البقرہ: ۱۲۵)

اور چھ (پہاڑ) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (مکہ کے) اس گھر کو (یعنی خانہ کعبہ کو) انسانوں کی گردآوری کا مرکز اور امن و حرکت کا مقام ٹھہرا دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ (ہمیشہ کے لئے) نماز کی جگہ بنائی جائے اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ ہمارے نام پر جو گھر بنایا گیا ہے سے طواف کرنے والوں کی عبادت کیلئے ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور ظلم و معصیت کی گندگیوں سے آلودہ نہ کرنا) اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے خدا کے حضور دعا مانگی تھی۔ ”اے پروردگار! اس جگہ کو (جو دنیا کی آباد سرزمینوں سے دور اور سرسبز و شادابی سے ایک قلم محروم ہے) امن و امان کا ایک آباد شہر بنادے، اور اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ یہاں کے بسنے والوں میں جو بوگ تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں ان کے رزق دینے پر طرح کی پید اور مہیا ہو جائے اس پر ارشاد الہی ہوا تھا کہ (تمہاری دعا قبول کی گئی اور یہاں کے باشندوں میں

سے (جہاں نہ کا شیوہ اختیار کرے گا، سوائے بھی ہم) (سرو سامان رزق سے) فائدہ اٹھانے دیں گے۔
 بت یہ فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہو گا کیوں کہ جلا خراسے (پاداش قتل میں) چار و ناچار و نرغ میں جاتا ہے اور
 (جو بد بخت نعمت کی راہ چھوڑ کر عذاب کی راہ اختیار کر لے تو یہاں ہی برکی اس کی راہ ہے اور) کیا ہی بر اس
 کا بھگتا ہے اور (پھر دیکھو وہیں عظیم الشان اور انقلاب انگیز، وقت تھا) جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیاد چن
 رہا تھا اور اسماعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا (ان کے ہاتھ تو پتھر چن رہے تھے، اور دل و زبان پر یہ دعا
 جاری تھی) "اے پروردگار! (ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے
 ہیں) ہمارے عمل تیرے حضور قبول ہو ا بلاشبہ تو ہی ہے جو دعائیں کو سننے والا اور (مصداق عالم کا) جاننے
 والا ہے۔ اے پروردگار! (اپنے فضل و کرم سے) ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم بچے مسلمہ (یعنی تیرے
 حکموں کے فرمانبردار) ہو جائیں اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر دے جو تیرے
 حکموں کی فرمانبرداری ہو خدا یا ہماری عبادت کے (بچے) طور طریقے بتا دے، اور ہمارے قصوروں سے
 درگزر کر دے، شب تیرے ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کر نیوانی ہے اور جس کی رحمت درگزر کی کوئی انتہا
 نہیں اور خدا (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کچھ کہ اس بہت سی بے بسے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث
 ہو جو انہی میں سے ہو وہ تیری آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنانے کتاب اور حکمت کی انھیں تعلیم دے اور اپنی
 پیغمبرانہ تربیت سے ان کے دلوں کو مانجھ دے، اے پروردگار! بلاشبہ تیری ہی ذات ہے جو حکمت والی اور
 سب پر غالب ہے۔"

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
 وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
 كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
 اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا
 وَأَطْعَمُوا النَّاسَ الْفَقِيرَ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوِّفُوا
 فِي أَيَّامِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْصِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط
 وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاحْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
 وَاحْتَنُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُمْمَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۝ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ السَّمَاءُ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝
 ذَلِكَ وَمَنْ يُعْصِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (الحج ۲۲، آیت ۲۶-۳۳)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی، (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ

کسی چیز کو شریک نہ کر اور میرا یہ گھرانہ لوگوں کے لیے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں عبادت میں
 رہ رہ رہنے والے ہوں رکوع و سجود میں جھکتے والے ہوں اور) حکم دیا کہ ”لوگوں میں نہ کاہن نہ پکار
 نہ ہو نہ کسی سے پیسہ دیا جائے نہ تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں نہ پیادہ اور نہ حصن کی ساریوں پر جو
 (مشقت مند ہے) تھکی ہوئی ہوں کی وہ اس لئے آئیں گے کہ اپنے فائدہ پانے کی جگہ میں حاضر ہو جائیں
 اور ہم نے جو چاہتو جانور پائے ان کے لئے صیاد کر دیتے ہیں ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ
 کا نام میں جس قربانی کا گوشت خواہ بھی کھاؤ اور بھیوے فقیروں کو بھی کھاؤ، پھر قربانی کے بعد وہ اپنے گھر و
 ہوس کا میل چیل دور کریں (یعنی احرام اتار دیں) نیز اپنی نذر پوری کریں اور اس خانہ قدیم (یعنی خانہ
 کعبہ) کے ارد پھیرے پھر میں۔ ”تو، یھو (عج کی) بات یوں ہوئی اور جو کوئی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی
 عظمت مانے، تو اس کے لئے اس کے پروردگار کے حضور بڑی ہی بہتری ہے اور (اور یہ بات بھی یاد رکھو
 کہ) ان جانوروں کو چھوڑ کر جن کا حکم قرآن میں سنایا گیا ہے تمام چار پائے تمہارے سے حل کئے گئے
 ہیں جس چاہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو، نیز جھوٹ بولنے سے، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہو، اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا حال ایسا جھوٹا جیسے
 بلندئ سے چٹک نیچے گر پڑا، چیز اس طرح اُترے گی اسے یہ تو کوئی پرندہ اچھ لے گا یہ سو کا جھوٹا کسی دور
 دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دے گا (حقیقت حال) یہ ہے، جس (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کی نشانیوں
 کی عظمت مانی تو اس نے ایسی بات مانی جو فی الحقیقت دلوں کی پرہیزگاری کی باتوں میں سے ہے، ان
 (چار پاؤں) میں ایک مقررہ وقت تک تمہارے لئے طرح طرح کے (فائدے ہیں۔) پھر اس خانہ قدیم
 تک پہنچ کر ان کی قربانی کرنی ہے)

وَأَسَدٌ حَمَلَتْهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا سَمِ اللَّهِ
 عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ حُمُوتُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَبَاعَ وَالْمُعْتَرَةَ
 كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَآ دِمَآؤُهَا
 وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ (الحج ۵۷)

اور (دیکھو) قربانی کے یہ اونٹ (جنھیں دور دور سے لائے جاتے ہیں) یہ بات ہے (تو ہم نے ان
 چیزوں میں سے ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لئے اللہ کی (عبادت کی) نشانیوں میں سے ہیں، اس میں تمہارے
 لئے بہتری کی بات ہے پس چاہیے کہ انھیں قطردر قطردر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو پھر جب وہ کسی
 پہلو پر گر پڑیں یعنی ذبح ہو جائیں ہو جائیں) تو ان کے گوشت میں سے خواہ بھی کھاؤ اور فقیروں اور
 زائروں کو بھی کھاؤ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ (امسان ہی کے) شکر
 گزار ہو، یاد رکھو اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے وہ
 تو صرف تمہارا تقویٰ ہے (یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے) ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لئے مسخر کر

یہ نام بدین رہنمائی پر اسے شکر مند رہو اور اس کے نام کی بڑائی کا آواز بلند کرو، اور نیک کرو، اوروں کیلئے (قبولیت حق کی) خوشخبری ہے۔

اسمعیل کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ نہیں آتا، البتہ تورات نے

ان کے ناموں کا صحیحہ صحیحہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تورات کے قول کے مطابق اسمعیل کے بارہ بھائی تھے جو بارہ سردار کہاوت اور عرب کے مستقل قبائل کے جد قبیلہ بنے اور ایک لڑکی تھی جس کا نام بشامہ یا محارۃ تھا۔

اور یہ نام کے بیٹے اسمعیل کا جسے سری کی لونڈی مصری باجرہ ابراہیم کیلئے جنی تھی یہ نسب نامہ ہے اور یہ اسمعیل کے بیٹوں کے نام ہیں مطابق ان کے ناموں اور نسبوں کی فہرست کے اسمعیل کا پہلو تھا نبیوت، قیدار، اوئیل، ہشام، مشام، رومہ، منشا، عدار، تیما، یطور، نافیش، قیدما، یہ اسمعیل کے بیٹے ہیں، اور ان کے نام ان کی بستیوں اور قلعوں میں یہ ہیں اور یہ اپنی امتوں کے بارہ رئیس تھے۔

(۲۵-آیت ۱۲-۱۶ پید ش)

ان میں ۱۰ بڑے بیٹے نابت یا نبایوت اور قیدار بہت مشہور ہیں اور ان کا ذکر تورات میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے اور عرب مورخین بھی ان کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہیں، یہی وہ نابت ہیں جن کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور قیدار کی نسل اصحاب انیس کے نام سے مشہور ہوئی ان کے علاوہ دوسرے بھائیوں اور ان کے خاندانوں کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔

تورات میں نابت اسمعیل کا تذکرہ

حضرت اسمعیل کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار ہوا ہے، ان میں سے ایک جگہ صرف اوصاف مذکور نہیں ہے، یہ "ناب" عظیم" والی آیت ہے اور وہ مقام پر اس بشارت کے موقع پر ذکر آیا جس میں ابراہیم کی پرانی اور بشارت دی گئی ہے اور سورہ مریم میں ان کا نام لے کر ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا گیا ہے،

وَذَكَرْهُ فِي كِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ○

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ○ (مریم ۵۷)

وریدہ مرتب میں اسمعیل کا ذکر تھا وہ وعدہ کا سچا اور تھار سول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔

نابت اسمعیل کی وفات

حضرت اسمعیل کی عمر جب ایک سو چھتیس ۱۳۶ سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا اس وقت ان کے سامنے ان کی اولاد اور نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلی۔

تورات ایک موقع پر اشارہ کرتی ہے کہ حضرت اسمعیل کی قبر فلسطین ہی میں ہے اور یہیں ان کی وفات ہوئی اور عرب مورخین کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ماجدہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔
(تاریخ نجد ص ۱۷۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم - کی عمر سو سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرے ایک بیٹا ہو گا اس کا نام ابراہیم رکھنا۔

اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری جو دوسری جو ہے اس کو سری مت کہا کر بلکہ اس کا نام سارہ ہے اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ وہ قوموں کی ماں ہوگی، اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہیم منہ کے بل سر اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا سو برس کے مرد کے بیٹا پیدا ہو گا اور سارہ ننانوے برس کی ہے بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمعیل تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے کہا کہ بے شک تیری جو دوسرہ تیرے لئے بیٹا جنے گی تو اس کا نام ابراہیم رکھنا۔“

(باب ۷ آیت ۱۴۱)

اور قرآن عزیز میں ہے۔

وَلَقَدْ حَآءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۚ فَلَمَّا رَآهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۚ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۚ (سورہ مود)

اور بلاشبہ ہمارے اچھی (فرشتے) ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے انھوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم نکچڑے کا بھنا گوشت لایا اور جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا وہ کہنے لگے خوف نہ کرو ہم لوط کی قوم پر (عذاب کے لیے) بھیجے گئے ہیں، اور ابراہیم کی بیوی (سارہ) کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی، پس ہم نے اس کو ابراہیم کی اور اس کے بعد (اس کے بیٹے) یعقوب کی بشارت دی، سارہ کہنے لگی کیا میں گلوڑی بڑھیا جنوں کی اور جب کہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے فرشتوں سے کہا کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح قابل حمد اور بہت بزرگ۔

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ط قَالُوا لَا تَخَفْ ط وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۚ فَأَقْبَلَتْ

مَرْنَهُ فَمِنْ صِرَافٍ فَصَكَتُ وَحَنَافًا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمَةٌ قَالُوا كَيْفَ نَحْنُ
رِثَتُهُ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ○

پس محسوس کیا (ابراہیم نے) ان سے خوف وہ (فرشتے نے) خوف نہ تھا اور بشارت دی کہ وہ ایک نیکو اور
بڑے کی، پس آئی بی بی (سارہ) ابراہیم کی سخت بے چینی کا اظہار کرتی ہوئی پھر پیٹ پر اس نے اپنا منہ دے کر
کئی بار بچھڑھڑایا (ورپچہ) فرشتوں نے کہا تیرے پروردگار نے یہی کہا ہے ایسا ہی ہو گا وہ ذاتِ صمد ہے۔

قَالَ إِنَّا مَكْرُمٌ وَحَلُولٌ ○ قَالُوا لِمَا نَحْنُ حُلٌّ إِنَّا نَنْشُرُكَ بَعْلًا عَالِيَةً ○ قَالَ
نَسْرَتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بَشَرُونَ ○ قَالُوا بَشَرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَمَا
نَكُرُ مِنَ الْقَابِضِينَ ○ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ○ (محرر)

براہیم نے کہا بیشک مجھ کو تم سے خوف معلوم ہوتا ہے فرشتوں نے کہا ہم سے نہ ڈر بلاشبہ ہم تجھے نیکو اور
دار سے بشارت دینے آئے ہیں ابراہیم نے کہا یہ تم مجھ کو اس بڑھاپا جانے پر جس بشارت دیتے ہو یہ
کیسی بشارت دے رہے ہیں فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھ کو حق بات کی بشارت دے رہے ہیں۔ پس قنات امید
ہونے والوں میں سے نہ ہو ابراہیم نے کہا اور نہیں ناامید ہوتا اپنے پروردگار کی رحمت سے غمگین نہ

ہے۔

جب حضرت اسحقؑ سمجھ دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ نے ان کی ختنہ تراشیں اور
براہیم نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحقؑ کا جب وہ آٹھ دن کا ہو ختنہ کیا۔

نہایت پروردگار

اسحق اصل تلفظ کے اعتبار سے بصحی ہے یہ عبرانی تلفظ ہے جس کا عربی ترجمہ یسحٰق (بنت ہے) ہوتا
ہے۔

خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیمؑ کو سوس برس اور حضرت سارہؑ کو نو سو سال سن میں پلینا
ہونے کی بشارت دی تھی تو حضرت ابراہیمؑ نے اچنبھا سمجھا تھا اور حضرت سارہؑ کو بھی یہ سن کر ٹھنکی گئی
تھی اس لئے ان کا یہ نام تجویز ہوا، یا اس لئے یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش حضرت سارہؑ کی مسرت و شادمانی کا
باعث ہوئی۔

عربی قاعدہ سے تصحیف مضارع کا صیغہ ہے اہل عرب کا ہمیشہ سے ہی یہ دستور رہا ہے کہ وہ مضارع کے
صیغوں کو بھی بطور نام کے استعمال کرتے ہیں چنانچہ عرب حلت جیسے نام عرب میں معروف و مشہور ہیں۔

قرآن میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے البتہ قرأت میں اس سلسلہ میں ایک حوین قصہ مذکور

ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے خاندانِ انبیاؑ کے فرشتوں سے فرمایا کہ میں یہ لے کر چکا

ہوں کہ اسحق کی شادی فلسطین کے ان شغافی خاندانوں میں بہ کزنہ سروں کا بندہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ سروں اس نے تو ساز و سامان کے مروجہ اور فداانہ میں میرے نتیجے بتو یہ بین نامور ویہ پیغام دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحق سے کر دے، اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی بہ دینا کہ میں اسحق کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا لہذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دو، اسے حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق فوراً آرام و روانہ ہو گیا جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ اسے آرام دے، اس نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا، ان کے قریب حضرت ابراہیم کے بھائی بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑیجرہ مکان کوئے جارہی تھی۔

اس نے اس سے پانی مانگا لڑکی نے اس کو بھی پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی اور پھر حال دریافت کیا، اس نے بتوئیل کا پتہ دریافت کیا، لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں اور اسے زکوٰۃ مہمان بنا کر لے گئی، مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی ابان کو اطلاع دی، ابان نے اسے لڑکی کے بعد مدد ارات کی اور آمد کی وجہ دریافت کی، اس نے حضرت ابراہیم کا پیغام سنید۔ ابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی اور اس نے بہت سا ساز و سامان دے کر اپنی بہن رفیقہ کو اسے لے کر ہمراہ رخصت کر دیا۔

حضرت اسحق کی اولاد

رفیقہ سے حضرت اسحق کے توأم اور دو لڑکے علی الترتیب میسو اور یعقوب پیدا ہوئے اس وقت حضرت اسحق کی عمر ساٹھ سال کی تھی، اسحق میسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفیقہ یعقوب سے سے زیادہ پیار رکھتی تھیں، میسو شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لاکر دیتا تھا اور یعقوب خیمہ ہی میں رہتا تھا۔

ایک روز میسو تھکا، ماندہ میسو یعقوب سے کہنے لگا میں ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہ آیا تو اپنے کھانے مسور اور لپسی میں سے مجھے بھی کچھ دے یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے اس سے باپ کا وارث تو ہو گا اگر تو اس حق سے دست بردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھاؤں گا، میسو نے کہا مجھے اس میں مت کوئی پرواہ نہیں تو ہی وارث ہو جانا تب یعقوب نے میسو کو کھانا کھلایا۔

ایک مرتبہ حضرت اسحق نے (جبکہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے) یہ چاہا کہ میسو کو برکت دیں، اور اس سے کہا کہ جا شکار کر کے اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر، رفیقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے بجا اور دعا، برکت کا صلہ ہو، یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحق سے دعا، برکت حاصل کر لی، جب میسو آیا اور اس نے سب قصہ سنا تو بہائی ناواری محسوس کی اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگا۔ تب رفیقہ نے یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماں ابان کے پاس چھ دنوں کے لئے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے یہاں پہنچا اور وہیں چھ مدت گزار لی اور کچھ بعد واپس اپنے ماں ابان کی دونوں لڑکیوں لیسہ اور راحیل سے شادی کر لی۔

یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے اور اس میں جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تو رستہ کی دوسری محرف روایت کی طرح انبیاء اور ان کے خاندان کے شاین شان بھی نہیں ہے مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک مہر صد تک ان کے پاس رہے، اور عیسو بھاگ کر اپنے چچا اسمعیل کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبزادی بشامہ یا سمدیا محلہ (جو بھی نام صحیح ہو) سے شادی کر لی، اور ان کے علاوہ بھی شادیوں کیس، اور اپنے خاندان کو کے مگر (یا سرعیر) واپنا وطن بنایا، اور یہاں ادوم کے نام سے مشہور ہوئے اور اس لئے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی اور اس لئے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہوئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حق یقین کا سب

گذشتہ سطور میں چونکہ حضرت اسمعیل اور حضرت احق کا ذکر آیا تھا اس لئے ان سے متعلق واقعات کو تفصیل سے بیان کر دینا مناسب سمجھا گیا تاکہ واقعات کے تسلسل میں انتشار پیدا نہ ہو، نیز یہ واقعات بھی درحقیقت حضرت ابراہیم کی زندگی سے متعلق ہیں اس لئے ان کا تذکرہ بے محل نہیں ہے اب حضرت ابراہیم کے باقی حالات قابل توجہ ہیں۔

حضرت ابراہیم کو حقائق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا، اور وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی و اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ ان کے ذریعہ ذات واحد (اللہ جل جلالہ) کی ہستی کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر سکیں۔

آزر، جمہور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے اس طبعی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”حیات بعد الممات“ یعنی مرجانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق خدا تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم! کیا تم اس مسئلہ پر یقین و ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کیوں نہیں! میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان و یقین کے خلاف اسلئے نہیں ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ میں یقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا یہ ہے کہ تو مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرادے کہ ”حیات بعد الممات“ کی شکل کیا ہوگی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم کو اس کے مشاہدہ کی طلب ہے تو چند پرند لو، اور ان کے ٹوڑے ٹوڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر فاصلہ پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فوراً اپنی اپنی شکل پر گئے اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے۔

سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو اس معجزانہ بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ

وَالْكَرَّ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ط قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (الفرقہ ۳۵۴)

(یاد کر) جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں لیکن دنیاطمینان چاہتا ہوں، کہا پس چار پرندے لے پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے جزء جزء ڈال کر پھر ان کو بلا وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور تو جانے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا۔

پسلفہ صالحین سے ان آیات کی تفسیر یہی ثابت ہے اور بعض روایات حدیثی بھی اس کی تائید کرتی ہیں، اس لئے جن حضرات نے اس مسئلہ کی غرابت کے پیش نظر ان آیات میں طرح طرح کی تاویلات کر کے دور از کار باتیں بیان کی ہیں وہ ناقابل التفات ہیں ہم اس سے قبل واضح کر چکے ہیں کہ جس طرح یہ راہ غلط ہے کہ ہر موقع پر اچھٹھوں اور عجوبہ کاریوں کی داستان سرائی ہو اور رطب دیا بس روایات کے اعتماد پر بے اصل باتوں پر یقین لیا جائے اسی طرح یہ بھی گمراہی کی راہ ہے کہ انبیاء سے متعلق جن خوارق عادات (معجزات) کا ذکر نصوص قرآنی اور صحیح روایات سے معلوم ہو جائے ان کا بھی اس لئے انکار کیا جائے یا باطل تاویلات گھڑی جائیں کہ مدعیان عقل و فلسفہ (مادہ بین) ہمارے اس یقین و علم پر ٹھٹھا کریں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے۔

بنی قنطورہ

حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی ان بی بی کا نام قنطورہ تھا، ان کے بطن سے ابراہیم کے چھ (۶) بیٹے پیدا ہوئے۔ اور ابراہیم نے ایک اور جو رو کی جس کا نام قنطورہ تھا، اور اس سے زمران یقسان مدان، مدیان، شباق اور شوح پیدا ہوئے اور یقسان سے صبا اور دوان پیدا ہوئے اور ان کے فرزند اسوری اور لٹوسی اور لوی تھے اور مدیان کے فرزند عقیقہ، غفر، خیوک، ابیداع اور دعا تھے، یہ سب بنی قنطورہ تھے۔ (یہ شادی ۲۱۰۰ سال قبل ہوئی)

مدین یا مدیان کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے بسائی اور یہ اصحاب مدین کہلائے، اور حضرت ابراہیم کے پوتے و دان کی نسل اصحاب الایکہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین و اصحاب الایکہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ دو قومیں ہیں جن میں ہدایت و سعادت کی پیغامبری کے لئے حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔ یہ قنادہ کی روایت اور بعض مورخین حاضر کی تحقیق ہے اس کے خلاف حافظ ابن کثیر اصحاب مدین و الیکہ کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہی تحقیق راجح ہے، تفصیل حضرت شعیب کے واقعہ میں آئے گی۔

حضرت لوط

وط و ابراہیم

صفحات گذشتہ میں ذکر آچکا ہے کہ حضرت لوط ؑ حضرت ابراہیم ؑ کے برادر زادہ ہیں، ان کے والد کا نام باران تھا، حضرت لوط ؑ کا بچپن حضرت ابراہیم ؑ ہی کے زیر سایہ گذرا اور ان کی شونما حضرت ابراہیم ؑ کی ہی آغوش تربیت کی زمین منت تھی۔ اسی لئے وہ اور حضرت سرہ "ملت ابراہیمی" کے پہلے مسلم اور "السا بقون الیہ وان" میں داخل ہیں۔

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي

پس ایمان لایا لوط ابراہیم (کے دین) پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔

یہ اور ان کی بی بی حضرت ابراہیم ؑ کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم ؑ مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔

تورات میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریورز تھے اس لئے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم ؑ کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریورز فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوط ؑ کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے، حضرت ابراہیم ؑ نے اس صورت حال کا اندازہ کر کے حضرت لوط ؑ سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشنواری اور دائمی محبت و الفت کے بقا کے لئے ضروری ہے کہ حضرت لوط ؑ مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمو رہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم ؑ کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں اور حضرت ابراہیم ؑ پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر بلند کریں۔

سدوم

اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جس میں سدوم اور عمو رہ کی بستیاں آباد تھیں، اسکے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین

تھی۔ میں وطنی اور روحانی دونوں قسم کی ہجرتیں مبراہیں، حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ خدا کے رین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا وطنی ہجرت ہے اور باپ دادا کے قدیم مذہب (مظاہر پرستی) کو چھوڑ کر ملت حنیفی کو اختیار کر لینا روحانی ہجرت ہے۔

تھی اور اس پر شہر تھا، سدوم و عامورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروں سے مندر نہیں تھا بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سر زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو سینہ مندر سے نیچے چلی گئی اور پانی اُبھر آیا، اسی لئے اس کا نام بحر میت اور بحر لوط ہے۔ (اسی سہ ۱۰۱-۱۰۲)۔

یہ نتیجہ یا نقطہ بہر حال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحر میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے ۱۰۰ سو سال اور جو گذشتہ ۱۰۰ سال کی اثری تحقیق نے بحر میت کے ساحل پر لوط کی بیٹیوں کے پیش پہ تدوین کیا، وید کے اس علم و یقین کے سامنے ہر تسلیم نہ کر دیا ہے جس کا اعلان سارے تیس دس سال قبل قرآن عزیز نے کر دیا تھا۔

اور جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ ان کا خیال دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی جاتی ہو، دنیا کی سرکش، متمہ، اور بداخلاق و بد اطوار اقوام کے دوسرے عیوب و فواحش کے حدود یہ قوم ایک خبیث نسل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے وہ عورتوں کی بجائے مردانوں سے اختلاط رکھتے تھے دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، یہی بد بخت قوم ہے جس نے سناپاک نسل کی ایجاد کی، اس نسل کا نام ”لواطت“ مشہور ہے۔

اور اس سے بھی زیادہ شہرت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، اور علی الاعلان خرم و مہابت کے ساتھ اس کو برتر مانتے رہتے تھے۔

وَلَوْ حَادُّ فَانْ قَوْمَهُ اَنَانُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ عَالَمِينَ
بِكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّحَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ اَنتُمْ قَوْمٌ
مُّتَسْرِفُونَ (عمر ۱۰)

اور (یہ ۱۰) وہ کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا یا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ کہ بد شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو یقیناً تم حد کے گذرنے والے ہو۔

مبدأ و باب نجارت کہتے ہیں کہ میں جبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بد اعمالیوں کا حال پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باب سے آئیوالے تاجروں اور سوداگروں کے مال و یک نے اور انچھوٹے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے، چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں لٹھاتا اور اسے کر چل دیتا اور تاجر چہرہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا اب اگر اس نے اپنے خیال مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان سے اس سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، اور

تمہاری یہ چیز موجود ہے، وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی کہی، جاتو ہی اپنے پاس رکھ، جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا اور سوداگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات دہرا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مل ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔

اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ابراہیم اور سارہؑ نے ایک مرتبہ حضرت لوطؑ کی عافیت و خیر معلوم کرنے کے لیے اپنے خاندانِ زراعیہ زراعتی کو سدوم بھیجا، یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اچھٹی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا لیور کے سر سے خون جاری ہو گیا، تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبہ کے لئے ٹھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا حام سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بیشک لیور کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے، لیور نے سن کر غصہ میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حام کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دیدینا اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔

یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، سب حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانہ کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کئے جاتے تھے۔

سنت و عادت کا نتیجہ

ان حالات میں حضرت لوطؑ نے ان کو ان کے بے حیائیوں اور خبیثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بد اعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بد بختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے۔

وَمَا كَانَ حِوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِحُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَتَصَهَّرُونَ (سورہ لوط: ۱۰)

لوطؑ کی قوم کا جواب اس کے سوائے اچھے نہ تھا کہ کہنے لگے ان (لوط اور اس کے خاندان) کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ سب شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔

”بیشک یہ پاک و گ ہیں“ قوم لوط کا یہ مذاقہ فقرہ تھا۔ گویا حضرت لوطؑ اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کو ٹھٹھاڑتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام یا نا صح مشفق کی مریدانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں سکر رہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حی ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے یہ واسطہ ان کو یہاں سے نکالو، حضرت لوطؑ نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار، اور اسی قسم کی بد اخلاقیات بہت

برے عمل ہیں، تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شر مندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذرا اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہیں جو تم نے انجام دیئے ہیں۔

نُكْمٌ سَاتُونَ نَرْحَالُ وَتَفْطَعُونَ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي بَادِيِكُمُ الْمُنْكَرَ (عمرت ۳)

یا قرین! وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد نمئی کرتے، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال سے راہروں کو نشان کرتے ہو۔

قوم نے اس نصیحت کو سننا تو غم و غصہ سے تھما اٹھی اور کہنے لگی لوط! بس یہ نصیحتیں اور جبر تیں ختم کر اور اگر ہمارے ن اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب الہی کا کڑا کر کے بار بار ہم کو ذرا تاتا ہے اور اگر تو واقعی اپنے قوں میں سچ ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جائی اب ضروری ہے۔

فَمَا كَانَ حَوْثَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اثْبُنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

صَادِقِينَ (عمرت ۳)

ہیں اس (وط) کی قوم کا جواب اسے سوائے کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب ہے اگر آپ سچے ہیں۔

ترجمہ: اور ان کے پاس

اللہ یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنہاں میں یہ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سامنے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دستہ خوان مہمانوں کے لئے وسیع تھا، اس لئے قینوں کو دیکھ کر وہ حیرت منور ہوئے اور ان کو اپنے گھر کے لئے اور کچھ اذیت کر کے تھکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کئے مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہیں جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں؟

مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھر میں نہیں! ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کیلئے بھیجے گئے ہیں اس لئے سدوم جا رہے ہیں۔

جب حضرت ابراہیم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکہ اللہ ہیں تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غائب آئی اور انہوں نے قوم لوط کے گھر کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے ورنہ میرا برادر زادہ بھی ہے، اور مت حنیف کا پیرو بھی فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی بد عملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بد اعمالیوں اور بد عقیدہ یوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَحَآءَتُهُ الشَّرَآءُ يُحَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ لَّهِيمٌ ۖ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ حَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝ (سورة هود ع ۷)

پھر جب ابراہیم سے خوف چارہا اور اس کو ہماری بشارت (دلائل حق) کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھڑنے لگا، بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار، رحیم ہے، اے ابراہیم! اس معاملہ میں نہ پڑا شب تیرے رب کا حکم آپکا ہے اور بلاشبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا،

قَالَ فَمَا حَتْبُكُمْ أَتَيْهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّحْرَمِينَ لِّرُسُلِ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ طِينٍ ۖ مُّسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْسَرِفِينَ

(الدوريات ع ۱۴)

ابراہیم نے کہا "اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے! تم کس سے آئے ہو؟ انھوں نے کہا "ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں یہ نشان بردیا یہ ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گذرنے والوں کیلئے۔

وَلَمَّا حَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۖ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۖ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَحِّيَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَاثِرِينَ ۖ (سجود ع ۱۴)

اور جب ہمارے فرشتے، ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس (سردوم) قریہ کے سنے والوں کو بلاشبہ اس کے باشندے ظالم ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو وہ ہے فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اسی بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے مگر اس کی بی بی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جائے والوں کے ساتھ ہے۔

غرض حضرت لوط کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی حضرت لوط نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم ہی بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراطِ مستقیم کی دعوت و پیغام کیلئے تمہارے ساتھ حیران و سرگرداں ہوں کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمرہ طلب کیا، کیا کوئی اجرت مانگی کسی نذر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیوی سعادت و فلاح کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں کرتے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي نَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّ

اِحْرٰی اِلٰہَا عَلٰی رَّبِّ الْعَالَمِیْنَ (اشعراء: ۹۷)

جہنم یا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہ کہا ان کے بھائی لوط نے کیا تم نہیں ڈرتے شک میں تمہارے سے پیغمبروں کی بات والے پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اور میری پیروی کرو اور میں تم سے (اس نصیحت پر) اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوائے کسی کے پاس نہیں ہے۔

مکرم کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو "اخراج" اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے، جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سید بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت، غرض ملائکہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط کے یہاں مہمان ہونے یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے، حضرت لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرائے اور ڈرے کہ بد بخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔

بھی حضرت لوط اسی حیص و بیص میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالہ کرو، حضرت لوط نے بہت سمجھایا، اور کہا یہ تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان "رجل رشید" نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس عنت میں گرفتار ہو، اور خواہشات نفس کے ایفاء کیلئے فطری طریق عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رافقہ حمیت بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے درپے ہو، اے کاش میں "رکن شدید" کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔

حضرت لوط کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر جھبرائیے نہیں ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون "جزائے اعمال" کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے نکلنے والے نہیں، آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر آپ کی بیوی ان ہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔

آخر عذاب ابھی کا وقت آپہنچا ابتداء شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے سوٹ کر سدوم واپس آ گئی، آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھ کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گذشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔

فَمَا حَاءَ اِلْ لُّوْطِ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ قَالَ اِنْکُمْ قَوْمٌ مُّکْرُوْنَ ۝ قَالُوْا بَلْ جُنَّاکَ

مَا کَاوَا فِیْہِ یَمْشُوْنَ ۝ وَاَتٰیْنٰکَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ ۝ فَاَسْرِ بِأَهْلِیْکَ

بَقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبَعُوا أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ○ وَقَصَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ○
 وَحَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَنْتَابِرُونَ ○ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَمَا تَفْعَلُونَ ○
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا ○ قَالُوا أَوْلَمْ يَنْهَكْ عَنِ الْعَالَمِينَ ○ قَالَ هَؤُلَاءِ
 سَائِيٌّ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ○ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ○ فَأَخَذْتَهُمْ
 صَبِيحَةَ مُّشْرِقَيْنِ ○ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَارَّةً مِّنْ
 سَحَابٍ ○ بَلْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○ (سجده ۱۵-۱۶)

ور پھر جب یہ ہوا کہ بھیجے ہوئے (فرشتے) خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انھوں نے کہا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو انھوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں، جس میں لوگ شک یا رت تھے (یعنی بدست کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارا ایک امر حق ہے اسے یہی اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں پس چاہئے کہ کچھ رات رہے اور اپنے گھروں کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ ورنہ یہ پیچھے قدم اٹھاؤ، ورنہ اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے (اسی طرف رٹ لے چکے ہیں) غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی کہ بدست کا ظہور ہونے والا ہے ورنہ باشندگان شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہوئے اٹھ کر جانے والی ہے اور اس (اثناء میں ایسا ہوا کہ) شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آپہنچے، لوط نے کہا: یتھویہ (نئے آدمی) میرے مہمان ہیں تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے آ رہا، تم میری رسوائی کے کیوں ورپے ہو گئے ہو؟ انھوں نے کہا: یہاں ہم نے کچھ اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ لوط نے کہا: ابراہیم ہی ہے تو یتھویہ میری بیٹیوں (ہنری) ہیں (یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ متفت نہیں ہوتے تھے) ان کی طرف متفت ہو؟ (تب فرشتوں نے لوط سے کہا) تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بد مستیوں میں کھوئے گئے ہیں (تمہاری باتیں ماننے والے نہیں) غرضیکہ سورج نکلنے نکلنے ایک ہولناک آواز نے انہیں آلیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی بلا شبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں ہو (حقیقت کی) پہچان رکھنے والے ہیں۔

وَمِنْ حَآءِ رُسُلِنَا لُوطَاسِیْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ○ وَحَآءُ قَوْمِهِ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ نِسَائِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ○ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْمُ مَا تُرِيدُ ○ قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ○ قَالُوا

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوَاكَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَنَا
يَلْتَمِثْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِنَّا أَمَرْنَاكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّخْرُ
الْيَسُ الصُّخْرُ بَقَرِيْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِنْ سَبْحِلٍ مَنْضُودٍ ۝ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
بَعِيْدٍ ۝ (سورة ۱۱: ۷۷-۸۳)

اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان کی موجودگی
نے اسے پریشان کر دیا وہ بولا آج اکہ ان تو بڑی مصیبت کا دن ہے اور اس کی قوم کے لوگ (انہیوں کے
آنے کی خبر سن کر) دوڑتے ہوئے آئے وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے لوط نے کہا "لوگو! یہ
میرے بیٹے ہیں (یعنی ہستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا)
یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں، پس (ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا قصہ نہ کرو اور) اللہ سے ڈرو
میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی جلا آدمی نہیں؟" ان لوگوں نے کہا "تجھے
معلوم ہو چکا ہے کہ تیرے ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں اور تو انہیں طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے
ہیں" لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہو تا جس کا آسرا اپڑ سکتا" (تب)
مہمانوں نے کہا "اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں (جہاں ان کی کوئی بات نہیں) یہ لوگ
بھی تجھ پر قابو نہ پاسکتے تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کے ساتھ
نیلر نکل چل اور تم میں سے کوئی اڑھ نہ دیکھے (یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے) مگر ہاں تیرے بیوی (ساتھ) اپنے
وانی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور) جو تجھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا، ان لوگوں کے لئے
عذاب کا مقررہ وقت صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں" پھر جب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا وقت آپہنچا تو
(سے پیغمبر!) ہم نے اس (ہستی) کی تمام بندیاں ہستی میں بد دیں (یعنی ہستی کو الٹ دیا) اور زمین کے برابر کر
دیا) اور اس پر آگ میں کچے ہوئے پتھر لگاتار برسائے تاکہ تیرے پروردگار کے حضور (اس غرض سے) نشانی
کے ہوئے تھے، یہ (ہستی) ان ظالموں سے (یعنی اللہ ارحم الراحمین سے) کچھ دور نہیں ہے۔ (یہ اپنی یہ سیاست میں
وہاں سے نڈرتے رہتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سے عبرت پڑ سکتے ہیں)

فَحَنَانُهُ وَأَهْلُهُ أَحْمَعِينَ ۝ إِنَّا عَمُّوْرًا فِي الْعَابِرِينَ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآحَارِيْنَ ۝
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ إِنَّا فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَإِن رَّبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ (سورة ۱۱: ۷۷-۸۳)

پھر پیدا ہوا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو گمراہ کر دیا۔ پھر انہما مارا ہم نے
ان دوسروں کو، اور برسیا ان پر ایک برسوا، سو کیا برابر ساؤ تھا ان ذرا کے ہوؤں کا البتہ اس بات میں نشانی ہے،
اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے اور تیرا رب وہی سب سے بڑا ستارہ تھا۔

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عضدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُعْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○ (سورة النحر: ۷۴)

اللہ نے بتوئی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نوح کی اور عورت لوط کی گھر میں تھیں دونوں دونیک بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے پھر انھوں نے ان سے خیانت کی پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔

مسطورہ باب آیات میں حضرت لوط کے یہ مقولے مذکور ہیں: **فَإِنِّي أَخافُ أَنْ يُسَفِّكُنِي أَوْ يُقَدِّمُنِي قَوْمًا لَّا يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ أَصْحَابَ الْكُفْرِ** یعنی حضرت لوط نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سے تنگ آکر یہ فرمایا کہ ”تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے سنے پاک ہیں“ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک با عصمت و با عزت انسان اور پھر وہ بھی نبی معصوم کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی با عصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیئے ہیں۔“

الف حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور ہر ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے قوم مسلمان ہو کر اسکی اطاعت گزار ثابت ہو، یا انکار کر کے متمرّد و منحرف دونوں صورتوں میں وہ اسکی ”امت“ میں داخل ہے اگرچہ پہلی امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت اور اسنے تمام امت اسکی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اسکا روحانی باپ۔

ہذا حضرت لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بد بختو! تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ یات ہیں اور تمہارے سنے حلال پھر تم ان کو چھوڑ کر اس ملعون اور خبیث کام پر اصرار کرتے ہو ایسا نہ کرو ”العیاذ باللہ“ یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی صلبی لڑکیوں کو پیش فرما رہے تھے۔

تورات اور دیگر روایات سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو ”الحق“ کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہدایت کرنے آئے تھے تین تھے اس لئے یہ ناممکن تھا کہ تین افراد کے لئے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں دوسرا در تھے اور انھوں نے ہی لوط کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا، باقی قوم اپنی اس عام بد کرداری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی اور چونکہ حضرت لوط کی دو بیٹیاں کنواری موجود تھیں اس لئے انھوں نے ان دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیث و شنیع مطالبہ سے باز آ جاؤ، اور میں اس کے لئے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے سردوں مگر انھوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے، لوط! تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔

حضرت لوط نے بے شک اپنی بیٹیوں ہی کے متعلق یہ ہمد فرمایا تھا مگر سنی حیثیت اس بزرگ کے مقولہ کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پتلا ہوا دیکھ کر خالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ مار، نہ کے عوض مجھ کو مار لے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کر سکے گا کیوں کہ وہ اس کا چہرہ دیکھتا ہے یہاں تک۔

پس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو مار اور شرم دلانا ہوتا ہے اسی طرح حضرت لوط نے ن کو شرم و درد لانے اور اس قبیح فعل پر ذلیل اور نام کرنے کے لئے یہ ہمد فرمایا اور ان دو یہ یقین تھا کہ یہ بد بخت اس صوفی و غیب ہوس کے اور نہ وہ عمال ایسا کریں گے۔

امام رازی، اصفہانی اور ابو سعید اسی توجیہ کو پسند فرماتے ہیں اور عبد الوہاب نجری مسعودی کی بھی یہی رائے ہے مگر میرے نزدیک یہی توجیہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے اور علامہ عبد الوہاب کا اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ”یہ قول اس سے کمزور ہے کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط ان کافر حوروں کے باپ تسلیم کے جائیں“ اس لئے کہ ہم شروع جواب ہی میں تصریح کر چکے ہیں کہ ”نبی معصوم“ اپنی اس تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اس کو مبعوث کیا گیا ہے یہ جدایات ہے کہ امت اجابت الہی مطرودہ سعادت و فلاح سے متغیر ہوتی ہے اور امت دعوت اس سے محروم رہتی ہے، نیز آج بھی یہ دستور ہے کہ کافر و مسلم کے امتیاز کے بغیر برے بڑے ہستی کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر لیتے ہیں۔

حضرت لوط نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کیساتھ بد اخلاقی پر تلی ہوئی ہے اور کسی طرح ان پر عار دینے کا اثر ہوتا ہے نہ حیا و مروت اور اخلاق و انسانیت کے نام پر اچیل کاتب پریشان خاطر ہو کر فرمایا

قَالَ لَوْ أَنِّي بَكُمُ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّايَ إِلَهِي رُكْنٌ شَدِيدٌ ○

کاش میرے تم سے (مقابلہ کی) طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔

اس ”رکن شدید“ سے کیا مراد ہے، کیا حضرت لوط ”العیاذ باللہ“ خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی ”رکن شدید“ کی پناہ کے طالب تھے؟

اس مشکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیا ہے اس روایت میں ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا:

يَعْفِرُ اللَّهُ لِلْوَطِ انْ كَانَ لِيَاوِي اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَهُوَ رِبَهٌ وَخَالِقُهُ - (الحديث)

اللہ تعالیٰ لوط کی بخشش کرے (کہ وہ اس درجہ پریشان نہ گئے) کہ رکن شدید کی پناہ کے طلب ہو۔ اور ان کے لئے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے۔

تفسیر کی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ ”رکن شدید“ میں رکن سے مراد خاندان ہے۔ حضرت لوط نے سدوم کے باشندوں کی بے مروتی اور وحشت کو محسوس کیا تو بہ تقاضائے بشریت فرمایا، کاش کہ میں خاندان والوں سے وابستہ ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی، چنانچہ اس کے بعد حق تعالیٰ نے انبیاء و رسل کو ان کے اپنے خاندان اور برادری ہی میں مبعوث کیا، مگر یہ توجیہ مضبوط نہیں ہے اور اپنے اندر کافی منہمک رہتی ہے۔ اس لئے صحیح توجیہ وہی ہے جو شیخ بخاری میں خود اہل اقدس سے ”نقول ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے بلکہ وہ اس درجہ قابلِ رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کر تاکہ میں اسی وقت ان سب بد بختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا اور ”رکنِ شدید“ یعنی اس کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا رازِ خاہر کر دیا اور ان کو قسمی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ یہ اپنی بد مردی کے عہدِ تناکِ نبیؐ کو پہنچ جائیں گے۔

بعض منسبین نے میں ”مہم“ کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا ہے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت ۷؎ نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ انکے مقابلہ میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی یا خداؤں! ایک صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو مزا دے سکتا، اسی لئے حضرت لوط ؑ کے اس قول کو سن کر فرشتوں نے ہا

قَالُوا يَا نُوحُ إِنَّا رُءُسُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوَا إِلَيْكَ (هود)

فحشوں نے کہا: لو! ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں (مجبور انسان نہیں ہیں) یہ تجھ کو برا مڑزند نہیں پہنچاتے۔

تورات میں ہے کہ حضرت نوح مع اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے مینو عریا ضغر کی بہستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انھوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔

حضرت اوطہ نے پھر ضغر کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے، اور امن و امان سے رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔

عن ت. النعم الخليفة مجد انبيا

ان مسلسل واقعات سے بہت سے بصائر و عبر حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے یوں تو خدا کا ہم ایک پیغمبر تو حید کا داعی اور شرک کا دشمن ہے اور اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ دو باتیں قدر مشتمل کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دو مسئلوں پر قائم ہے مگر یہ خصوصیت حضرت ابراہیم ہی کے حصہ میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اس راہ عزیمت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت ہوئے۔

نور کیجئے بڑھاپے اور یاس کی عمر میں بناروں دعاؤں اور اکھوں آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور ابھی بچہ تیرہ خوار ہے کہ خدائے تعالیٰ کا حکم آتا ہے ”ابراہیم اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جدا کرو، اور ایک لقمہ دق بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں ”جہاں نہ پانی ہے نہ سبترہ“ ان دونوں کو چھوڑ آؤ پھر کیا ہوا؟ کیا ابراہیم

نے ایک لمحہ بھی تامل کیا اور تعمیل ارشاد میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ سب چون و چرا ان دونوں کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ آئے۔

اور اس کے بعد جب وہ سن رشد کو پہنچا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا ہے تو بپھر ابراہیمؑ کو خدا کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کرو اور اپنی فداکاری و اطاعت شعری کا ثبوت دو۔

اس نازک وقت میں ایک مطیع سے مطیع اور فرمانبردار سے فرمانبردار ہستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھنور میں آجاتی ہے اس کا اندازہ خود کرو اور پھر ابراہیمؑ کی جانب دیکھو کہ نہ خدا کی وحی کی جو "خواب و رویہ" کی شکل میں "دکھائی گئی تھی انھوں نے کوئی تاویل کی، نہ اس کے لئے حیلہ بہانہ سوچا اور نہ اس کو ٹالتے گئے کوئی فکر و تردد یا صبح اٹھے اور اپنے لخت جگر کو لیا اور تعمیل ارشاد الہی میں دوسب کچھ یہ جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے اور اس طرح اپنی محیر العقول و فائیشی کا ثبوت دیا۔

اور تیسری سخت آزمائش کا وہ وقت تھا کہ جب باپ، قوم اور بادشاہ وقت سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیمؑ یا اپنے پیغام حق سے باز آجائے ورنہ تو اس کو دہکتی آگ میں ڈال کر خاکستر کر دیا جائے، تب ظالموں کا یہ فیصلہ اور اتحاد کیا ابراہیمؑ کے قدم و کمر گار کا نہیں بلکہ وہ ایک عزم کا پہرہ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا اور پیغام حق اور خدا کی رشد و ہدایت کو اسی عزم و ثبات کے ساتھ سناتا رہا جس طرح شہوت و ع سے کرتار ہا پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا تخر کر دکھایا اور اس کو دہکتی آگ میں جھونک دیا، مگر ابراہیمؑ کے سکون و اطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا، البتہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مکر و فریب کو ابراہیمؑ کے خدا نے پادر ہوا کر دیا اور خاک میں مل دیا اور آگ کے شعلے اس کے لئے "برد و سلام" بن گئے، اور اس طرح ابراہیمؑ اپنے قوی تر نگہبان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندگان خدا کو برابر منور و روشن کرتا رہا اور اس کی جرأت حق اور دعوت ان اللہ تیز تر ہو گئی، ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر ان میں ثبات قدمی اور استقامت کے علاوہ ابراہیمؑ کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انھوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کے لئے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان تھا۔

یعنی انھوں نے اصنام پرستی اور کواکب پرستی کی تردید و تذلیل اور انکی شفاعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰﴾ (اعمال)

بلاشبہ میں نے اپنا رخ اسی ذات کی طرف جھکا دیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کروانے والا ہے، خاص اس کا ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

ابراہیم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تصور کی دو راہیں ہیں ایک صحیح اور دوسری غلط، غلط راہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ خدا کو راضی کرنے، اس کو خوش رکھنے اور اس کی عبادت و پرستش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جائے کیونکہ جب یہ ارواح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ خدا کو ہم سے راضی کر دیں گی، اس عقیدہ کا نام ”شرک اور صابیت“ ہے کیونکہ اس عقیدہ کے مطابق عبودیت و پرستش کے تمام وہ خصوصی امتیازات جو صرف ”ذات واحد“ کے لئے مخصوص رہنے چاہیے تھے دوسروں کے لئے بھی مشترک ہو جاتے ہیں، اور یہی شرک کی حقیقت ہے۔

اس کے مقابلہ میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس علم و یقین کو عقیدہ بنایا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے مدد و دوسرا نہیں ہے کہ خود اسی کی پرستش کی جائے اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، نفع و ضرر، صحت و مرض، افلاس و تنول، رزق کا قبض و بسط اور موت و زیت غرض تمام امور میں اسی داور صرف اسی کو مالک و مختار مطلق تسلیم کیا جائے اور اس کی رضا و عدم رضا کی معرفت کے لئے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہی ہدایت و رشد پر عمل کیا جائے تو یاد دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیا جائے کہ خدا کو راضی رکھنے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لئے دیوی دیوتاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں بلکہ صرف اس ذات احدیت کی عبودیت و بندگی کو سرمایہ حیات بنایا جائے اسی عقیدہ کا نام ”اسلام“ اور ”حنیفیت“ ہے۔

اس لئے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم نے پہلی راہ کو ”شرک و صابیت اور دوسری راہ کو اسلام و حنیفیت کا نام دے کر دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد و اساس اسی نام سے موسوم کی گئیں حتیٰ کہ خاتم الانبیاء محمد ﷺ والہ صحبہ و بارک و سلم کے تخری پیغام کا نام بھی ”ملت حنیف“ اور اس کے پیرو کا نام ”مسلم“ قرار پایا۔

وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا (نفرہ)

اور پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو حنیف تھا۔

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (مع)

اس ابراہیم نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی (یہی نام پسند رہا)

یہی وجہ ہے کہ سورہ ”ابراہیم“ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء کے ظہور اور ان کے حالات و شخصیات اور نتائج و مجموعی طور پر پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ خیر و شر، طاعت و بغاوت اور تسلیم و انکار میں کیا غیر اللہ کی خوشنودی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے یہ صرف رضا و عدم رضا الہی ہی اصل ایمان ہے؟

پس ان مجموعی خصوصیات ابراہیمی کے پیش نظر بلاشبہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ”مجدد انبیاء و رسل“ کا مقام ہے۔

۱۔ اثبات کے لئے عقلی دلائل

جب انسان کسی عقیدہ کو علم و یقین کی روشنی میں قائم کر لیتا ہے، اور وہ اس کے قلب میں جا گزیرے اس کی روح میں پیوست، اور اس کے سینہ میں نقش کا لہجہ ہو جاتا ہے تو اس کا فکر و خیال اس کا سوچ بچہ اور اس کا استغراق اس بارہ میں اس درجہ زبردست اور ثابت و راسخ ہو جاتا ہے کہ کائنات کا کوئی حادثہ اور دنیا کی کوئی سخت سے سخت مصیبت بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی وہ اس لیے آگ میں بے خطر ہو پڑتا، سمندر میں بے جھجک چھلانگ مارتا اور سولی کے تختہ پر بے خوف جان دے دیتا ہے حضرت ابراہیمؑ کے عزم و ثبات کی مثال اس کے لئے ایک زندہ اور روشن مثال ہے۔

حمایت حق کے لئے ایسے دلائل و براہین پیش کرنے چاہیں جو دشمن اور باطل پرست کے تہ قلب میں تر جائیں اور وہ زبان سے خواہ اقرار حق نہ کرے لیکن اس کا ضمیر اور اس کا قلب حق کے اقرار پر مجبور ہو جائے بلکہ بعض مرتبہ زبان بھی بے اختیار اعلان حق سے باز نہ رہ سکے آیت قرآن

مَنْ حَسِبُ اَنْ يَّحْسِنَ اَعْلَانُ كَرْتِيْ هٰـ

پیغمبروں اور رسولوں کی راہ یہی ہے، وہ جدل و مخاصمت کی منطقیانہ راہوں پر نہیں چلتے، ان کے دلائل و براہین کی بنیاد محسوسات و مشاہدات پر ہوتی ہے یا سادہ و جہانیاں و عقلیت پر، حضرت ابراہیمؑ کا اصرار پرستی و کواکب پرستی کے متعلق جمہور سے مناظرہ اور مناظرہ نمود، اسکی واضح اور روشن مثال ہے۔

کسی امر حق کو ثابت کرنے کے لئے دلیل میں مخالف کے باطل عقیدہ کو فرضی طور پر تسلیم کر لینا جھوٹ یا اس باطل عقیدہ کا اقرار نہیں ہے بلکہ اس کو ”فرض الباطل مع الخصم“ یا ”معارضہ“ کہا جاتا ہے اور یہ طریقہ استدلال مخالف کو اپنی غلطی کے اعتراف پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے جمہور کے ساتھ مناظرہ میں دلیل کا یہی پہلو اختیار کیا تھا جس نے صنم پرستوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اقرار کر لیں کہ بے شک بت کسی حال میں بھی نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دے سکتے ہیں۔

اگر ایک مسلم کے والدین مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے باز نہ آتے ہوں تو ان کی مشرکانہ زندگی سے بیزار اور علیحدہ رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ دنیوی معاملات اور آخرت کی پند و نصائح میں عزت و حرمت کا معاملہ کرنا چاہیے اور سختی اور درشتی کو کام میں نہ لانا چاہیے حضرت ابراہیمؑ کا طرز عمل سزر کے ساتھ نبی اکرمؐ کا طریق عمل ابوطالب کے ساتھ اس مسئلہ کیلئے قطعی اور یقینی شہادت ہے۔

اگر قلب مومن صحیح عقائد پر اطمینان قلب اور زبان و قلب کی مطابقت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے مگر مٹی اور حقیقی مشاہدہ و محسوس کیلئے یا اس کو حق الیقین کے درجے تک حاصل کرنے کیلئے کسی ایمانی یا اعتقادی مسئلہ میں بھی سوال و جستجو کی راہ اختیار کرتا اور طمانیت قلب کا طالب ہوتا ہے تو یہ جستجو ریب و کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے حضرت ابراہیمؑ کے جواب ۱ سے اسی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔

دستر خوان کی وسعت آریاء و نمود سے پاک ہو اور فطری تقاضے کے پیش نظر مہماں نوازی میں وسعت قلب اور فراخ حوصلگی پائی جاتی ہو تو اخلاق کریمانہ میں بہت فضیلت شمار ہوتی ہے اور ”سخا، شمس“ اور ”مرم“ کے نام سے موسوم ہے۔

یہ وصف سرائی حضرت ابراہیم کی حقیقت انفس بن چکا تھا اور فطری تھا۔ مہماں نوازی، دستر خوان کی وسعت آنے والوں کا اہتمام ایسے اوصاف تھے جو ابراہیم میں ”مثل اعلیٰ“ کی حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

بعض کتابوں میں حضرت ابراہیم کی مہماں نوازی کے سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ جب تک کہ ایک مرتبہ حسب دستور حضرت ابراہیم کسی مہماں کے انتظار میں جنگل میں کھڑے تھے، یوں کہ بغیر مہماں کے نہ ان کا دستر خوان کچھتا تھا اور نہ وہ کھانا کھاتے تھے سامنے سے ایک بوڑھا آدمی نظر پڑا جس کی عمر بھی کچھ ہو گئی تھی اور ٹکڑی کے سہارے بمشکل چل رہا تھا، ابراہیم نے آگے بڑھے اور مسرت سے کہا: ”اے بوڑھے! میرا دستر خوان کچھتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں۔“ ابراہیم نے فرمایا، اس خدا نے یکتا کا شکر ادا کر جس نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں، بوڑھے نے شکر کا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ تیرا خدا کون ہے، میں تو اپنے معبود (بت) کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے گھر میں رکھا ہے یہ جواب ابراہیم کو بہت شاق گذرا، اور اس کو فوراً گھر سے رخصت کر دیا، لیکن کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ ابراہیم کے دل پر اپنے اس طرز عمل سے ٹکدر ہوا، انھوں نے سوچا کہ جس خدا نے واحد کا شکر میں اس سے سزا چاہتا تھا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس بوڑھے کی اس طویل عمر میں وہ برابر اپنی نعمتوں سے اس کو نوازتا رہا اور اس کی بت پرستی، کفر، اور شرک سے ناراض ہو کر ایک وقت بھی اس پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا پھر تجھ کو کیا حق تھا کہ اگر اس نے تیری بات نہ مانی اور حق کے کلمہ کو قبول نہ کیا تو خفا ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا۔

یہ واقعہ اپنی تاریخی حیثیت میں قابل قبول ہو یا ناقابل قبول لیکن اس حقیقت کا ضرور اعلان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے اخلاق کریمانہ کی وہ بلندی جو ”حقیقی مثل اعلیٰ“ تک پہنچی ہوئی تھی ضرب المثل اور زبان زد خلق تھی، اور بلاشبہ ان کا یہ فکر پیغام حق اور دعوت اسلام کے لئے بہترین اسوہ ہے۔

اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو اپنے ابلاغ حق کے لئے چن لیتا ہے ان کے قلب و دماغ کو اپنے نور سے اس درجہ روشن کر دیتا ہے کہ ان کے سامنے عشق حق و صداقت کے سوائے دوسری کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی اور اس لئے ان میں شروع ہی سے یہ استعداد ودیعت ہوتی ہے کہ وہ عہد طفولیت ہی سے اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگتے اور راہ حق میں ابتلاء و امتحان کو خوشی سے سہتے اور صبر و رضا کا اسوہ حسنہ پیش کرتے رہتے ہیں حضرت اسمعیل کا واقعہ اس کی شہادت کے لئے شاہد عدل اور باعث صد ہزار عبرت و عظمت ہے۔

حضرت موصی اگرچہ حضرت ابراہیم کے برادر زادہ اور ان کے پیرو تھے مگر شرف نبوت سے

بھی سر فراز ہو چکے تھے اور خدا کے ایلچی بنا دیئے گئے تھے اس لئے سدوم اور عامورہ میں ہمہ قسم کے مصائب اور وطن سے دور دشمنوں کے نرغہ کی تکالیف کے باوجود انھوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے بزرگ پتا اور خاندان کی مدد کی طلب کی بجائے صرف خدائے عز و جل ہی پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے احکام کے سامنے رضا و تسلیم کا ثبوت دیا۔ یہ مقام ”مقرئین و انبیاء“ کا مقام ہے۔

حضرت یعقوب

نسب نامہ ✽ قرآن مجید میں ذکر یعقوب ✽
 اور یعقوب ✽ ۱۱۰ تیسف

ب۔

حضرت یعقوب ؑ، حضرت اسحق ؑ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم ؑ کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم ؑ کے بھتیجے یساکیل کے نواسہ ان کی والدہ کا نام رفقاہ یا ربقہ تھا، یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے اور ان کا حقیقی بھائی عیسو والد کا محبوب اور پیارا اور دونوں حقیقی بھائی تھے۔

تورات سے ان دونوں بھائیوں کی باہم ناراضی کا واقعہ گذشتہ سطور میں نقل کیا جا چکا ہے حضرت یعقوب اپنی والدہ کے اشارہ پر جب فدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لابان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ دس سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں تو وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے جب یعقوب نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیبہ سے ان کا نکاح کرنا چاہا مگر حضرت یعقوب ؑ نے اپنا رجحان طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی جانب ظاہر کیا لابان نے یہ حذر کیا کہ یہاں کے دستور کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے تم اس رشتہ کو منظور کرو اور اپنے قیام کو دس سال اور طویل کرو اور میری خدمت میں رہو تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جاسکے گی (کیونکہ اس زمانہ میں دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا) چنانچہ یعقوب نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی، ان دونوں کے علاوہ وہ لیبہ کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خانہ زاد بلہا بھی ان کی زوجیت کے رشتہ میں منسلک ہو گئیں اور ان سب سے اولاد بھی ہوئی۔ اور بنیامین کے علاوہ یعقوب کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہی یہاں پیدا ہوئی اور جب یعقوب وطن واپس آگئے تو یہاں بنیامین پیدا ہوئے لابان نے یعقوب کو بیس سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سامان و متاع اور ریوز دے کر رخصت کیا اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالہجرت فلسطین میں آکر مقیم ہو گئے۔

یعقوب جس زمانہ میں فدان آرام چلے گئے تھے، اس زمانہ میں عیسو ناراض ہو کر اپنے چچا اسمعیل کے پاس آئے تھے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریب ہی آباد ہو گئے تھے یہ تاریخ میں اودم کے نام سے مشہور ہیں، اس عرصہ میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپقلش تھی وہ بھی دور ہو گئی اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر استوار ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تحائف بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔

یہ تمام واقعات تورات کی کہانی اور داستان ہے، قرآن عزیزان تفصیلات کے حق میں قطعاً خوش ہے اور صرف حضرت یعقوب کے جلیل القدر نبی صاحب صبر و عزیمت اور یوسف کے برائیوں کے باپ نے کا ذکر کرتا ہے اور اسی ضمن میں نام لے بغیر یوسف کے دوسرے بیویوں کا بھی ذکر آجاتا ہے۔

قرآن مجید میں

قرآن عزیز میں حضرت یعقوب کا نام ۱۴ جگہ آتا ہے اور اگرچہ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضائع اور و صاف کے لحاظ سے بعض دوسری سورتوں مثلاً ”مومن“ میں اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے مگر نام کے ساتھ صرف دو ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے مسطورہ ذیل جدول اس کی وضاحت کرتی ہے۔

سورۃ	آیت	شمار
بقرہ	۱۲۰، ۱۳۳، ۳۷	۳
انعام	۸۵	۱
مریم	۶	۱
انبیاء	۷۲	۱
نساء	۱۶۳	۱
یوسف	۳۸، ۶	۲
ص	۳۵	۱

اسرائیل

حضرت یعقوب کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے، یہ اسرا (عبد) اور ایل (اللہ) دو نقطوں سے مرکب ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ ”عبد اللہ“ کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے اسی لئے ”بنی اسرائیل“ کہلاتا ہے اور آج بھی یہود و نصاریٰ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔

یہود

یعقوب کے بارہ لڑکے تھے اور گزشتہ سطور میں واضح ہو چکا ہے کہ بنیامین کے علاوہ ان کی تمام اولاد ندان آرام ہی میں پیدا ہو چکی تھی، صرف بنیامین فلسطین (اور ارض کنعان) میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کی یہ اولاد چونکہ چند بیبیوں سے ہے اس لئے ان کی تفصیل یہ ہے:

لئیہ یا بنت لابان سے (۱) راوبن (۲) شمعون (۳) لاوی (۴) یہودا (۵) ویسا کر (۶) ذلویون پیدا ہوئے۔

راحیل بنت لابان سے (۷) یوسف (۸) بنیامین پیدا ہوئے۔

بلہا جاریہ لئیہ سے (۹) دان (۱۰) نفتالی۔

اور زلفا جاریہ لئیہ سے (۱۱) جاد اور (۱۲) اشیر پیدا ہوئے۔ (تورات پیدائش باب ۳۵۔ آیات ۲۱-۲۶)

نمبر ۱

حضرت یعقوب : خدا کے برزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے انھوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا، قرآن عزیز میں یونکہ ان کا ذکر بیشتر حضرت یوسف کے ساتھ کیا گیا ہے اسلئے وہیں قابل مراجعت ہے۔

سب نامہ

یوسف کا نسب نامہ	یوسف کا ذکر قرآن حکیم میں
سورہ یوسف کا نزول	برادران یوسف
یوسف کا خواب	برادران یوسف کی سازش
یوسف آزمائشوں میں	چاہ کنعان
یوسف بحالت غلامی	عزیز مصر اور یوسف
عزیز مصر کی بی بی اور یوسف	یوسف اور آیت و قدر مت بہ
شاہی خاندان کی عورتیں اور یوسف	قید خانہ
قید خانہ میں، موت و تبلیغ	تعبیر خواب
شاہ مصر اور یوسف	یوسف تخت شاہی پر
برادران یوسف کا قافلہ	حضرت یوسف کا حسن سلوک مذر
	خوابی اور معافی
حضرت یعقوب کی مصر میں آمد اور سخت	یوسف کی وفات
جگر سے ملاقات	
آخری وصیت	حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں
	وصیت پر عمل

سب نامہ

یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام راحیل بنت رابان ہے، حضرت یعقوب کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی بلکہ عشق تھا، اور اس لئے کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے۔

یہ بھی اپنے والد، دادا، اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدا کے برتر کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سرانجام دی، یہی وجہ ہے کہ ابتدائے زندگی ہی سے ان کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں بالکل جدا اور نمایاں تھی، یعقوب کے عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ یوسف کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے، اور وحی الہی کے ذریعہ اس کی اطلاع پا چکے تھے۔

اتر۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اے پیغمبر! ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک نہایت اچھا قصہ (واقعہ) سناتے ہیں اور تم اس سے پسے ب نہ تھے۔

سورہ یوسف کے شان نزول کے بارہ میں حدیثی روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے متعلق ”یہود“ سے گفتگو کی اور اپنی درمندی اور پریشانی کا اظہار کیا اس پر یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زچ کرنے اور جھوٹا بنانے کے لئے تم ان سے یہ سوال کرو کہ یعقوب کی اور د شرم سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگر یہ نبی نہیں ہے تو نہ بتا سکے گا۔

کفار مکہ نے یہودی ہدایت کے مطابق ذات اقدس سے یہ دونوں سوال کئے اور آپ ﷺ نے وحی الہی کے ذریعہ وہ سب کچھ ان کو سنایا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔

یوسف کا خواب اور برادران یوسف

ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جبکہ حضرت یعقوب اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف سے بحد محبت رکھتے تھے تو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کے ساتھ والہانہ عشق و محبت برادران یوسف کیسے بحد شوق اور ناقابل برداشت تھا، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ یا حضرت یعقوب کے قلب سے اس محبت کو نکال ڈالیں اور یا پھر یوسف ہی کو اپنے راستہ سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔

ان بھائیوں کے حسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف نے ایک خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمران کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یعقوب نے جیسے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی کے سامنے نہ دہرائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیوں کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا
لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا
أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (یوسف)

جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے باپ! میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ دیکھتا یا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں انھوں نے کہا اے میرے بیٹے! تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو

یوسفؑ کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کس لئے نہیں بھیجتے، کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے ہم سے زیادہ اس کا محافظ دوسرے کون ہو سکتا ہے؟

مَا لَنَا نَأْمَنُ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَا غَدَا يُرْسِعُ
وَيَنْبَغُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (یوسف ۲۰)

(اب باپ) یہ بات ہے کہ تجھ کو یوسف کے بارہ میں ہم پر اعتماد نہیں ہے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ وہ کھائے پئے اور اٹھیلے کودے اور بلاشبہ ہم اس کے نگہبان ہیں۔

حضرت یعقوب سمجھ گئے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ یوسف کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ مگر صاف غصوں میں اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا تا کہ بڑے گروہ علانیہ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائیں اور یہ بھی خیر کیا۔ اشارہ دینا یہ ت ممکن ہے وہ اپنی خالمانہ سازش سے باز رہیں اس لئے اشارہ اشارہ میں ان پر حقیقت حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارہ میں تم سے اندیشہ ہے۔

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ
عَافِلُونَ ۝ (یوسف ۲۱)

یعقوب نے کہا مجھے اس سے رنج اور دکھ پہنچتا ہے کہ تم اس کو (اپنے ساتھ) لیجاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیہ یا کھا جائے اور تم غافل رہو۔

برادران یوسف نے یہ سن کر بہ یک زبان کہا

لَنْ نَّكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَمَّاسِرُونَ ۝ (یوسف ۲۲)

مگر کھا گیا اس کو بھیڑ یا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بلاشبہ ایسی صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔

اس جگہ تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے حکم سے یوسف کو اسکے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں کھینے کودنے کیلئے بھیجا تھا، مگر آگے کے واقعات خود تورات کے بیان کی تغذیہ کرتے ہیں۔

پانچواں باب

غرض برادران یوسف، یوسف کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورہ کے مطابق ایک ایسے کنوئیں میں اس کو ڈال دیا جس میں پانی نہ تھا اور عرصہ سے خشک پڑا تھا اور واپسی میں اس کے قیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس لے گئے اور کہنے لگے: اے باپ! اگر چہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک یوسف کو بھیڑ یا کھا کر لے گیا۔

حضرت یعقوب نے سچا ابن یوسف کو دیکھا تو خون آلود تھا مگر کی ایک جگہ سے جہی چسبوا نہ تھا اور نہ چاک دہاں تھا، فوراً حقیقت حال سمجھ گئے مگر جھڑکنے، طعن و تشنیع کرنے اور نفرت، حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرِ ان علم و فراست اور علم و سمات کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کے تم اسے چھپانہ سکے۔

وَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَرُّ حَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا

تَصِفُونَ ○ (سورہ یوسف - ۲۱)

(حضرت یعقوب نے) کہا یہ برّیز نہیں بلکہ بنا دئی ہے تمہارے نفسوں نے تمہارے سے ایک بات، اب صبر کی بہتر ہے اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔

یوسف اور نادانی

یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور یوسف کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسمعیلیوں (مدینیوں) کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بخورات، بھساں اور مسالہ لاد کر لئے جا رہا تھا، کہ کنواں دیکھ کر انھوں نے پانی کے سے ڈول ڈالا یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آگیا ڈول پکڑ کر ننگ گئے، تاجر نے ڈول نکال تو یوسف کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔

يَسْتُرِي هَذَا غُلَامٌ ۖ

بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا

تورات میں ہے کہ برادران یوسف نے جب اسمعیلی قافلہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو کنوئیں سے نکال کر اس قافلہ کے ہاتھ فروخت کر دو مگر اس سے پہلے ہی مدینیوں (اسمعیلیوں) نے ان کو نکال کر غلام بنالیا اور سب سے بڑا بھائی راؤمین جب کنوئیں پر پہنچا اور دیکھا کہ یوسف وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آگیا، راؤمین کو یہ رائے یہودانے دی تھی اور راؤمین شروع ہی سے اس فکر میں تھا کہ یوسف کو کنوئیں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کر آئے اسی لئے اس نے قتل یوسف کی سخت مخالفت کی تھی۔

اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف **الف** کو خود برادران یوسف **خ** نے ہی کنوئیں سے نکال کر اسمعیلیوں کے قافلہ میں فروخت کر دیا تھا، مگر مفسرین کے اس قول کی نہ تورات موافقت کرتی ہے اور نہ قرآن عزیز بلکہ دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ والوں نے ہی یوسف کو کنوئیں سے نکالا اور اپنا غلام بنالیا۔

اسی طرح صاحب قصص الانبیاء کو تورات کے بیان سے قافلہ کے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ انھوں نے اسمعیلی اور مدینی کو دو جدا جدا قافلے سمجھا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ شام

سے منہ جانے والا یہ قافلہ ایک ہی قافلہ تھا جو نسبی اعتبار سے اسمعیلی اور ملکی اعتبار سے مدیانی (حجازی) تھا۔
غرض اس طرح حضرت یوسفؑ کو اسمعیلی تاجروں کے قافلہ نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ساتھ وہ بھی منہ لے گئے۔

حضرت یوسفؑ کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمتیں پنہاں رکھتا ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو چشم بصیرت رکھتا ہو، چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے، نہ دویلا نہ جزع و فزع ہے اور نہ ہی حجاز و شام، قسمت پر شکر، مصائب پر صبر اور خدا کے فیصلہ پر راضی بہ رضا، یہ نیاز ختم کے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں جی ہے۔ نزدیکان راتیں بوجھ رہے ہیں۔

یوسف مصر میں

تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح ”مصر“ تمدن و تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، یہاں کے حکمران علاقہ (ہیسوس) تھے جبکہ حضرت یوسفؑ کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے، مصر کا دراصل حثیت اس زمانہ میں رومیسیس تھا، یہ غالباً اس مقام پر واقع تھا جہاں آج صان کی بستی آباد ہے۔ جغرافی حثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے، مصری افواج کا افسر، شاہی خاندان کا ایک رئیس فوطینار تھا۔ یہ سیر کیلئے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ یوسفؑ پر نظر پڑی اور اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا۔

ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس زمانہ میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایت ذلت و حقارت سے دیکھتے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے، انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا، یہاں مدینیت و حضارت کا نام و نشان تک نہ تھا، شکار پر ان کے رزق کا مدار تھا جس پوش جھونپیریں اور کبریوں کے گلے ان کے دھن دولت تھے۔

ان حالات میں یوسفؑ کے متعلق خدائے تعالیٰ کی کار سازی اور معجز نہائی دیکھئے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام، ایک متمدن اور صاحب شوک و حشمت رئیس کے یہاں جب پہنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تار اور دل کا مالک بن جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے،

اَكْرَمِيْ مَثْوَاهُ عَسٰى اَنْ يَّصْعَنَا اَوْ نَتَّحِذَهُ وَلَدًا (یوسف ج ۳)

(دیکھو) اس کو عزت سے رکھو کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں۔

جدید نسلی و جغرافی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس مقام کو تورات میں مدین یا مدین کہا ہے۔ اس سے وہ علاقہ مراد ہے جو ساعیر (سراقہ) سے بحر احمر کے کنارے شام سے یمن تک چلا آیا ہے۔ اس کو حضرت موسیٰ کے زمانہ سے بنی اسرائیل مدین اور اسمعیلی شروع سے ہی حجاز کہتے تھے۔ اس لئے ایک ہی مقام کے یہ دو نام ہیں۔ (دس لکھ چودھویں ص ۳۹۴)

وہ یہ کہ سنے ہوا، اور یوسف میں پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہوئے، یہ بدوی نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور ایک غلام نے کس مرنے سے اس پاک طینت کو پایا؟ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے۔

وَمَا لَمْ يَلْعَنُ لَشِدَّةِ أَتِنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾ (یوسف: ۳۱)

اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اسکو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کئے اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو تیز دیا کرتے ہیں۔

بحر حال فوطینہ نے حضرت یوسف کے ساتھ غلاموں کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور اپنی ریاست، دولت و ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان سب کا امین بنادیا، گویا کنعان کے گلہ بان کو عنقریب جو جہانداری و جہاں بانی سپرد ہونے والی تھی یہ اس کی تمہید تھی۔ اسی سے ارشاد ہوا

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاسْتَعِزَّ عَلَى أَمْرِهِ وَتَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ (یوسف: ۳۲)

وہی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

مصر کی بیوی اور یہ نف

ایک مشہور صوفی ابن عطاء اللہ السکندری کا قول ہے ”رَبُّمَا كَمُنْتُ اِمْرًا فِي مِصْرَ“ (خدا کے اکثر احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں) حضرت یوسف کی ساری زندگی اسی مقولہ کا ہو بہو مصداق ہے۔

بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن کے گہوارہ ”مصر“ کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنادیا، غلامی میں آقا کی اسی کو کہتے ہیں، اب وقت کی دوسری اور بھٹکن آزمائش شروع ہوئی، وہ یہ کہ حضرت یوسف کا جوانی کا عام تھا، حسن و خوبی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر مجسم رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگہ اور پھر ہر وقت کا ساتھ، عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پاسکی اور یوسف کے پر پرواز وارثانہ ہونے لگی، مگر ابراہیم کا پوتا، اسحاق و یعقوب کا نور دیدہ، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کیسے منتخب بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ نپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز کی بیوی کے نپاک عزائم کو پورا کرے۔

لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح باد و چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر، حضرت یوسف کیسے یہ وقت سخت آزمائش کا

وقت تھا، شاہ خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالہ رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، تراش حسن، زینت و بپناہ مناش، عشوہ طریوں کی بارش، ادھر یوسف خود نوجوان حسین اور حسن کی خوبی سے آتش، دروازے بند، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا یوسف کے دل میں ایک لمحہ کیسے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی، کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی برعکس اس پیر عصمت امین نبوت عبیط وحی الہی نے دوا ایسے دلکش اور محکمہ دلائل سے ”مصری عورت“ کو سمجھایا جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا ”یہ ناممکن ہے“ پناہ بخدا“ میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت ”اللہ“ ہے، اور وہ تمام کائنات کا مالک اور کیا میں اپنے اس مری ”عزیز مصر“ کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام رہنے کی بجائے یہ حرمت و عزت عطا کی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظلم ٹھہروں گا اور ظالموں کے سنے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔

مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا تب یوسف نے اپنے اس برہان رب کے پیش نظر جس کا ذکر وہ کرچکا تھا صاف انکار کر دیا۔

وَرَوَدَتْهُ الْمَتَىٰ هُوَ فِي سَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأُثُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مِتْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ
بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْنَ وَالْمَحْشَاءَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٦﴾ (سورۃ یوسف)

اور چھلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے معاملہ میں اور دروازے بند کر دیتے اور کہنے لگی آمیر ہے پاس آ، یوسف نے کہا، پناہ بخدا الباشبہ وہ (عزیز مصر) میرا مربی ہے جس نے مجھ کو عزت سے رکھا الباشبہ ظلم فلاح نہیں پاتے، اور ابنت اس عورت نے یوسف سے ارادہ بد کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتا اُراپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھ لیتے، اس طرح ہوا تاکہ بنائیں ہم اس سے برائی اور ب حیاتی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔

ت نہ وہ نہ ہالی تھے

مفسرین نے آیت کی مختلف تفسیریں کی ہیں لیکن ہم نے جو معنی بیان کئے ہیں وہی زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہیں قرآن عزیز نے اول سے آخر تک اس واقعہ میں عزیز مصر کی بیوی کی شہمت کار حضرت یوسف کی عصمت و جلالت قدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اسلئے یوسف کے ”فرمانے کے بعد یہی معنی بر محل ہو سکتے ہیں کہ یوسف

کی زبان سے برہان رب کو سن لینے کے بعد بھی جب عورت اپنی ہمت سے باز نہ آئی اور اپنے ارادہ پر مصر رہی تو یوسف نے اس کے ارادہ کو قطعاً رد کر دیا اور ”برہان رب“ کے سامنے اس کے ”ہم“ کی مطلق

پروا نہ کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف اس سے بچنے کے لئے دروازہ کی طرف بھاگے اور عزیز مسدود بیوی نے نہ ہاتھ پھیلا دیا۔

جنس مفسرین نے اس تفسیر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ عربی کلام کا تقاضا ہے کہ واکلام کے شروع میں استعمال ہو اس نے کہ وسط کلام میں اس کا استعمال نحو قاعدہ کے خلاف ہے مگر اس تفسیر کے مطابق در وسط کلام میں استعمال ہو گا اور تعبیر یہ ہوگی۔

وہم بہا لولا ان راہاں رہہ

ور یوسف بھی گندہ کا قصد کر لیتا اور اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھ دیتا۔

مگر یہ اعتراض اس لئے درست نہیں کہ اس مقام پر بھی ”لولا“ کا استعمال شروع کلام ہی میں ہوا ہے اور نحو قاعدہ کے مطابق دال علی الجواب مقدم ہے اور ”لولا“ کا جواب جو بعد میں مذکور ہوتا اس دال علی الجواب کی وجہ سے مقدر اور محذوف ہے۔ اور یہ اس لئے صحیح ہے کہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ ایک جانب من سبت کلام موقوف نہ رکھا جائے یعنی دونوں کے ارادہ و عدم ارادہ کا ایک ہی جملہ ذکر ہو اور دوسری جانب نحو قاعدہ کے پیش نظر دال کا جواب اس کے بعد میں آئے اور یہ دونوں باتیں جب ہی ہو سکتی ہیں کہ **لولا** دال علی الجواب بنا کر **لولا** کے ساتھ ذکر کیا جائے اور دال کا جواب **لولا** کو مقدر تسلیم کیا جائے۔

ہذا مسطورہ باتیں ہی شک و شبہ سے بالاتر حقیقت حال و واضح اور ظاہر کرتی ہے۔ کام مجید میں اس کی نظیر موسیٰ کی والدہ کے تذکرہ سے متعلق یہ آیت ہے،

اِنْ كَاذِبٌ لِّتُبْدِيْ بِهٖ نُوْلًا اَنْ رَّعٰنَا عَلٰی قَبٰہَا

قریب تھا کہ وہ (والدہ موسیٰ) اس کو ظاہر کر دے اور ہم اس کے دل کو مضبوط نہ بنا دیتے۔
یعنی ہم نے موسیٰ **ع** کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا تو وہ موسیٰ کے راز کو ظاہر نہ کر سکیں اور اگر ہم یہاں نہ کرتے تو وہ ظاہر کر دیتیں۔

دیکھئے یہاں بھی ”لولا“ سے دال علی الجواب مقدم ہے اور ”لولا“ کا جواب **لنشدی** مقدر و محذوف ہے، اسی طرح اس مقام پر یہ معنی ہیں کہ اگر یوسف کو برہان رب حاصل نہ ہوتا تو وہ بھی ارادہ بد کر دیتے لیکن انھوں نے ارادہ بد نہیں کیا کیونکہ وہ برہان رب دیکھ چکے تھے۔

اس جگہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ ”برہان رب“ کیا تھا جس کا قرآن عزیز یہاں ذکر کر رہا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عزیز نے اپنی بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس کو اس طرح ادا کر دیا ہے کہ سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، دروازہ بند ہو جانے پر عزیز کی بیوی کو حضرت یوسف نے جو جواب دیا ایسے مقام کے لحاظ سے اس سے بہتر جواب کیا ہو سکتا تھا سو یہی وہ ”برہان رب“ تھا جو یوسف کو عطا ہوا اور جس نے عصمت یوسف کو بے داغ رکھا، یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے بڑے شد و مد سے اس کے بعد یہ بیان کیا (یوشی ہوا) **لولا** **لولا** **لولا** تاکہ بتائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی (بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے) یعنی حضرت یوسف کا دامن اس قسم کے

جس سے اسلئے پاک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت و پاکی کا فیصلہ شروع ہی سے کیا تھا پھر ایسے ممکن تھا کہ اس کی عصمت و حفاظت کے بعد اس کے خلاف کوئی شائبہ بھی ان میں پیدا نہ جاتا۔

خدا سب کا مہربان ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی صورت نظر نہ کرنا اور ان کا اتار دینے سے منع کیا۔ شیطان کا خیال یہ تھا کہ ان کو اس سے روکیا عزیز مصر کا گھر میں رکھتے ہوئے ختم پر اس کی بیوی کا پرہیزگار اور حضرت یوسفؑ اس سے عورت حاصل کرنا یہ اور اس قسم کے تمام اقوال کے مقابلہ میں ”برہن رب“ کی تفسیر و تہنیت تفسیر کے جو خود قرآن عزیز کی نظم و ترتیب سے ثابت ہے یعنی (۱) ایمان باندہ کا حقیقی تصور (۲) اور ربی مجازی کے احسان کی احسان شناسی اور وصف امانت، عزیز مصر نے یوسفؑ کے متعلق اپنی بیوی سے کہا تھا امر می مٹھاوا (اس (یوسف) کو عزت سے رکھنا) یوسفؑ نے اسی کو پیش نظر رکھ کر فرمایا اسن مٹھاوا (اس (عزیز مصر) نے مجھ کو عزت دی) تب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں خیانت کر کے اس کو بے عزت کروں۔

یہ حال حضرت یوسفؑ جب دروازوں کی جانب بھاگے تو عزیز کی بیوی نے چیخا یہ دروازوں کی صورت کھل گیا مگر عزیز مصر اور عورت کا چہرہ ابھائی جس کے نظر آئے عورت کا عشق ابھلی نہ تھا اس سے وہ شش حال بنے پر قادر نہ ہوئی اور اصل حقیقت کو چہچہانے کیلئے غیظ و غضب میں گر گئے کی کہ ایک شخص کی یہ اقلید خانہ وارد نہ ہو مگر اب کے حال اور یہاں ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بدر رکھتا ہو۔ حضرت یوسفؑ نے اپنے گھر پر فریب و سن تو فرمایا کہ یہ اسکا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بدر کیا تھا میرے میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے چیخا کیا اور سامنے آپ نظر آئے تو اس نے یہ کہہ کر گھبرا گیا۔

عزیز کی بیوی کا چہرہ ابھائی ذکی، فطین اور بہت ہو شیار تھا اس نے کہا کہ یوسفؑ کا چہرہ امن، یقینا چہچہا کر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راستہ باز ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسفؑ صادق القول ہے اور عورت جھوٹی ہے، دیکھا تو چہرہ امن یوسفؑ پیچھے سے چاک تھا عزیز مصر نے اصل حالت و بجانب یا گھر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معذہ و ختم کرتے ہوئے کہا، یوسفؑ چہچہا کر رہا ہے، اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر نہ کرنا اس کو یقین ختم کر دیا، اور چہچہا کر بیوی سے کہا یہ سب تیرے گھر پر فریب ہے ورنہ عورتوں کا گھر فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بالمشبہ تو بنی خدا کا ہے بند اپنی اس حرکت بد کے استغفار کے لئے معافی مانگ۔

فَاَمَّا مَا حَرَّمَ مِنْ رَدِّ دَاهِلِيكَ سَوَاءٌ اِنَّا اَنْ يُّسْحَرُ اَوْ عَدَسٌ نَّيْمٌ ۝ قَالَ
هِيَ رَوْدَتِي عَنْ نَفْسِي وَتَهْدِي هَدًى مِّنْ كُفْهِيَ اِنْ كَانَ مِصْنَةُ فَدًى مِّنْ
فَدًى مُّصَدَّقَةٍ وَهُوَ مِنَ الْكَادِبِينَ ۝ وَبِئْسَ كَاذِبٌ مِّصْنَةُ فَدًى مِّنْ ذُبُرٍ فَكَدَسَتْ
وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ مِصْنَةَ فَدًى مِّنْ ذُبُرٍ فَاِنْ يَّهْ مِنْ كَمَدِكُنْ اِنْ
كَمَدَكُنْ عَصْنَةً ۝ يُّوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ

(سورہ یوسف: ۱۰-۱۱)

نے اس شخص کی یہ سزا سبب ہوئی کہ اس کے ساتھ رہا اور رہتا ہو مگر یہ کہ قید کر دیا جائے یا دریا کا
مذرب میں پتا دیا جائے یوسف نے کہا میں نے مجھ کو میرے گھر کے بارے میں پچھا لیا تھا، اور فیصلہ
یہ عورتوں کے لئے ہے کہ ایک شخص نے کہ اگرچہ ابن یوسف سامنے سے چاہے تو عورت
یہ ہے اور یوسف نے بھونکا اور اگر پیچھے سے چاہے تو عورت کا ذب ہے اور یوسف صادق ہے
جب اس کی فیصلہ دیا گیا تو پیچھے سے چاہے تھا، ہاں اب عورت یہ تیرے گھر و فریب سے باہر
تیرے گھر سے ہے یوسف تو اس معاملہ سے رازدار اور اب عورت تو اپنے گھر کی معافی مانگ آ رہا

شہنشاہ کا۔

عزیز مسہ نے ارفعیست و رسوائی سے بچنے کے لئے اس معاملہ کو یہیں پر ختم کر دیا مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور
شہنشاہ شہنشاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مسہ کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر
رہتا ہے، اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط کا راز وہ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچی
اس نے یہ سنا کہ بے حد شوق مند رہا اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر
معنی کرتی ہیں ان میں ان کو بھی مبتلا کیا جائے، یہ سوچ کر ایک روز اس نے شہنشاہی خاندان اور مہماندہن شہنشاہ کی
عورتوں کو دعوت دی، جب سب دستہ خوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لئے چھریاں ہاتھ میں لے
لیں تاکہ اس سے گوشت یا ترش جیسی چیزوں کو کاٹیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ وہ
باہر آئیں، حضرت یوسف مائدہ کے حکمت باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر حیران
رہیں اور رخ اور رنگی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے چھریوں سے ہاتھ کاٹنے
اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر عزیز کی
بیوی بے حد محزون ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کے
عشق و محبت سے بارہ میں تم نے مجھ کو مطمئن کر رکھا ہے اور تیرے ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے اب اس کو دیکھ کر یہ
تمہارا حال کیا ہے؟ بتاؤ میرے اسے عشق بے جا ہے یا بجا، اور تمہاری ملامت بے محل یا با محل؟

وہ سہوہ فی لمدینہ امراۃ العزیز تراوڈ فتاھا عن نفسہ قد سعمھا حباً
نہرھ فی صبر فیس ○ فلما سمعت بمکرھن ارسلت الیھن واعذت
لھن منکا و انت کن واحدة منھن سکننا وقالت اخرج عنھن فما رأیہ
اکثرہ و فطعن بیدیھن و قل حاس بلہ ما ہذا نشرًا ان ہذا ابا مدک
کرہ ○ قالت فدنک ایدی لمتنی فہ

(سورہ یوسف: ۱۲)

اور (جب اس معاملہ کا چرچہ پھیل) تو شہنشاہ کی بعض عورتیں کہنے لگیں دیکھو عزیز کی بیوی اپنے غلام پر زور سے
کاٹ رہی ہے، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی ہمارے خیال میں تو وہ صریح بد چینی میں پڑ گئی، پس

دب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلا جیسا اور ان کے مسندیں آراستہ تھیں اور (استدر کے معنی) ایک ایک عورت ایک چھری پیش کر رہی تھیں۔ چہرہ یوسف سے کہاں سے کہاں سے ہاتھ نکل آ رہے تھے۔ ان عورتوں نے دیکھا تو اس کی برائی کی قلم بولیں، انہوں نے اپنے ہاتھ ہاتھ اور (بے اختیار) پکارا انھیں یہ تو انسان نہیں ہے نہ وہ ایک فرشتہ ہے نہ مرتبہ فرشتہ (عین بیوی) بول کر نے دیکھا یہ ہے وہ آدمی جس نے بارہ میں تم کو مجھے شگہ دینے۔

عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہو، مگر میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے اور بے عزتی میں پڑے۔

حضرت یوسف نے جب یہ سنا اور پھر عزیز کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں نے چہتر اپنے بارہ میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست بدعا ہوئے اور کہنے لگے، خدایا! جس بات کی جانب یہ عورتیں جا رہی ہیں، اس کے مقابلہ میں مجھے قید میں رہنا نہیں زیادہ پسند ہے، اگر تو نے میری مدد نہ کی اور مجھ کو ان مکاریوں سے نہ بچا تو ٹھیک نہیں کہ میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں اور مانا انوں میں سے بن جاؤں، یوسف کی دعا درگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے سب مکر و فریب دفع کر دیے، اور کامیابی کا سہا یوسف ہی کے ہر قدم پر۔

قُلْ رَبِّ سَخِّرْ لِي مَا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِنِّي نَصْرَفُ عَنْهُ كَيْدُهُمْ أَصْبَأُ إِلَيْهِمْ وَأَكْفُرُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَحَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (سورہ یوسف: ۱۰)

یوسف نے کہا ہے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے اس کے مقابلہ میں قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ بنایا اور میری مدد نہ کی تو میں ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور مانا انوں سے نہ ہو جاؤں، پس اللہ نے اس سے ان کی مکاریوں سے ان کا مکر ہٹا دیا بے شک وہ سننے والے، جاننے والے۔

اس واقعہ میں مذکور ہے کہ (ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے) عام طور پر مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جمال یوسف سے مدہوش ہو کر واقعی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا اور کائے وہ چیز کی بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔

مگر بعض مفسرین مصر نے اس تفسیر کو صحیح نہیں سمجھا، ان کے نزدیک مصر کی عورتوں کا یہ بھی تریا چر تر تھا اور وہ یوسف کو اپنی جانب مائل کرنے کے لئے یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہم تیرے حسن کے اس قدر متوالے ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور اپنی اس تفسیر کی تائید میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ (یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو "کید" (مکر) سے تعبیر کیا ہے، اگر یہ اضطراب کی حالت ہوتی تو پھر وہ بے قصور تھیں۔ ایسی حالت میں ان کے اس طریقہ عمل

کو "بیدار" کیا معنی "نیز جب یوسف حضرت یوسف نے یہ فرمایا تھا کہ

وَسَأَلُهُمْ لِمَ تَكْفُرُونَهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَئِنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُّكِيدَةً ۖ

(۱۰۰-۱۰۱)

ہاں تو بادشاہ سے جا کر دریافت کر کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹتے تھے، بادشاہ میرے بیان سے غمگین ہو کر خوش و واقف ہے۔

اس میں عزیز پر چونکہ حضرت یوسف کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی اس لئے اس نے نہ چاہا کہ یوسف کو کسی قسم کی زند پناہ کے یقین اس کی بیوی پر عشق کا جھوٹ بری طرح سوار تھا سو جب اس نے خوشامد چاہی تو کہہ دیا کہ اس طرح سے مطلب براری نہ دیکھی تو دشمنیوں سے کام لینا شروع کیا اور جب وہ انتقامت و اس سے بہادری بھی مطلق حرمت نہ ہونی تو اب عزیز نے یوسف کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے لئے اس کی بیوی کی فضیلت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لی یا کہ یوسف کو ایک مدت کے لئے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچہ بند ہو جائے اس طرح حضرت یوسف کو زندان جانا پڑا۔

اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (رحمہ اللہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ یوسف نے اپنی عداوت سے ساتھ چونکہ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ان کی بے حیائی کی دعوت کے مقابلہ میں زندان زیاہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے گھر سے تو ان کو بچا لیا مگر قید ان کی قسمت میں مقدر کر دی، ان کو چاہئے تھا کہ وہ یہ ہمد نہ کہتے ورنہ باوجود امتحان و دعوت نہ دیتے اور حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس اہیغہ کو قوی بننے کے لئے ایک اور سے محقق مفسر نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تاجا

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ"

اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔

نبی اکرم نے نہ تو فرمایا تو باریا مصیبت کیوں مانگتا ہے، کہ اس سے عافیت کا طالب کیوں نہیں ہوتا۔

میں نے دونوں بزرگوں کی جلالت قدر کے پیش نظر اگرچہ جرأت گویائی نہیں ہے لیکن یوسف جیسے عظیم مرتبت پیغمبر کی زندگی کے اس عظیم نظیر کارنامہ کو ایک لطیفہ کی نذر ہوتے دیکھ کر رہا نہیں جاتا، ورنہ اختیار یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ حضرت یوسف کا یہ جملہ شان، تقرب الی اللہ، استقامت فی الدین، عزیمت فی الحق اور رضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہر ہے جو ان جیسے اولو اعز م پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔

غور کیجئے، عزیز کی بیوی اور گھر کی مالکہ نے خوشامد و چاہوسی کی کون سی راہ اختیار نہیں کی جس سے یوسف کو

رام کیا جائے پھر اس میں ناکامی کے بعد دوسری عورتوں کی مدد حاصل کی اور انھوں نے اپنے ممکنہ اوجہ دست
یوسف پر استغماں کے مگر پھر بھی ناکامی رہی، اب آخری درجہ یہ تھا کہ اس نے دشمنی کی کہ یوسف
اس کو شاہ کام کرے ورنہ قید خانہ میں آجائے گا۔ اسکی حالت میں ایک با خدا انسان، صاحب عزت و
استقامت ہستی، اور خوف خدا کو تمام کائنات کے غیظ و غضب پر غالب رکھنے والا انسان، اس سے بہتر اور یہ
جواب دے سکتا تھا کہ خدایا میں اس عمل بد کے مقابلہ میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں مجھے قید و بند سب سے بہتر منظور
ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔

دن کہہ سکتا ہے کہ یہ قید کی طلب ہے، زندان کے شوق کا اظہار ہے، بااثر و مصیبت و دعوت سے بہتر نہیں
بلکہ یہاں تو طیفِ پیرایہ میں وہ جا رہا ہے جو اعلانِ حق اور خدا کی کائنات کا صحیح درجہ ہے یوسف نے یہ بھی دور
نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگو میں مخاطب کا موقع دے بلکہ اس نے اپنے
خدا کو پکارا، مگر ان گراہ اور بدتماش عورتوں پر یہ ظاہر مردینہ مری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام گمرو فریب،
خوشامد اور چاہو سی ناکام رہیں، اسی طرح ان کی دھمکی اور ان کا عذاب بھی میرے ارادۂ حق، اور خدا کی کوہا ظل
نہیں کر سکتا، یہ کہتی ہے کہ یوسف یہ مجھ کو شاہ کام کرے ورنہ جیل خانہ جائے۔ تو میں جیل خانہ کو اس کے
ارادہ بد کے مقابلہ میں اکھ بار ترجیح دوں گا۔

اب فرمائیے کہ اس اعلانِ حق اور اظہارِ استقامت کا اس دعا سے کیا تعلق جو ایک شخص خود کو وہ اپنے لئے
”عبرائیل سر خود کو آزمائش میں پڑنے کی دعوت دے رہا تھا وہاں نہ آزمائش تھی نہ امتحان بلکہ مفت میں ہوا،
مصیبت کا داق بن رہا تھا۔ اور یہاں امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبت کی دھمکی دی جا رہی ہے، با
نازل کرنے کا خوف دایا جا رہا ہے کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہوتا کہ یوسف ”ٹراٹرا“
جناب باری میں امرأۃ عزیز سے چھکارا پالینے کی دعا کرتے اور بس اُسیسا ہوتا تو امتحان آزمائش اور بلا و مصیبت
کے وقت استقامت، اعلانِ حق، بے خوفی اور تمام دنیوی رعونتوں کے مقابلہ میں ابداء کلمۃ اللہ کا سبق و ن
سکھتا، عزیت کی زندگی کون بتاتا باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس سے ملتی اور حق و باطل میں امتیازی شان
کون پیدا کرتا؟“

یوسف زندان میں

بہر حال یوسف کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا و خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ عزیز کی
بیوی فضیلت سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔

قورات میں ہے کہ یوسف کے علمی اور عملی جوہر قید خانہ میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانہ کا داروغہ
اس کے حلقہ ادارت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام اس کے سپرد کر دیا وہ قید خانہ کا بالکل مختار ہو گیا
اور خداوند نے وہاں بھی اسے اس کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا۔ (پیش، ۲۹-۳۰)

تو سن عزیز سے بھی اس کی تائید نکلتی ہے اس لئے کہ اس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر

یوسف نے اپنے قیدیوں کا اس صرح آنا جانا اور چہ ان کی عظمت و نیک نفسی کا احاطہ اف اس وہ صبح برست
ہیں کہ یوسف نے اپنے اوساف کی قید خانہ میں کافی شہرت پائی۔

۱. موت و تبلیغ

سن تھا کہ یوسف کے ساتھ دو نوجوان اور قید خانہ میں داخل ہوئے ان میں سے ایک شامی ساتھی
تھا اور وہ شامی باورپنی خانہ کا ارادہ ایک روزہ نوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساتھی کہنے
گائیں نے یہ خوب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لئے انور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ
دیکھا ہے کہ میرے سر پر دیووں کا خون ہے اور پرند اس سے حاربت ہیں۔

حضرت یوسف نے زائدہ تھے، اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشہ ریشہ میں پیوست تھا، پھر خدا نے
ان کو بھی نبوت کے لئے چن لیا تھا اس لئے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا، و قید میں تھے
مگر مقصد حیات کو ایسے ہیوں جاتے اور آخر چہ مصیبت و محن میں تھے لیکن اہل کلمۃ اللہ کو فراموش کر دیں یہ
ایسے ممکن تھے، موقوفہ و غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو باتیں
مجھے تعلیم فرمائی ہیں مجھ پر ان کے یہ علم بھی اس نے عطا فرمایا ہے بڑھاپے میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقدر رکھنا
تمہارے اپنے تمہارے نبیوں کی جیسے بتاؤں گا مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ذرا اس پر بھی غور کرو، و
بجھو بہت۔

”میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں،
میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسمٰعیل اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس
نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔“

”اے دوستو! تم نے اس پر بھی غور کیا بداجدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یکتا اور سب پر غالب
ہے“ تم اس کے مدد و حسن کی عبادت بھی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام ہیں
ان کو تمہارا باپ دادا نے گھڑیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ہرگز کوئی سند نہیں تیار کی، حکومت تو
صرف اللہ کے ہی نے ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا
دین ہے، اکثر کثرت آدمی نہیں جانتے۔“

صَحِيحُ سَخِي رَّبُّكَ مُشْرِفُونَ حُرٌّ اِمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ م
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِنَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ
سُطُورٍ اِن لَّحُكْمُ اللّٰهِ اَمْرٌ اَلَّا تُعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَنَكُنْ

یہ یارن مہنس' (تم نے اس پر بھی غور کیا کہ) جداجدا معبودوں کا ہونا بہت سے پادشاہ کا جو بیٹا اور اس کے
غائب ہے تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ فاسد ہے کہ انھیں چند نام
میں جو تم نے اور تمہارے باپ"وں نے رکھے ہیں اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری وہ مدت تو
نیکی سے ہے۔ کافران یہ ہے کہ صرف اسکی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ مگر کافر آدمی ایسے
میں نہ نہیں جانتے۔"

رشد و ہدایت کے اس پیغام نے بعد حضرت یوسفؑ ان کے خوابوں کی تعبیر کی جانب متوجہ ہوا کہ وہ

دوستو! جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے وہ چہ آندہ ہو کر بادشاہ کے ساتھی کی خدمت میں حاضر ہو کر جس نے رہائیوں والا خواب دیکھا ہے اس کو سولی دی جائے گی، اور پرند اس کے سر کو نوچ نوچ اٹھائیں گے، جن باتوں کے بارہ میں تم نے سوال کیا تھا وہ فیصل ہو چکی، اور فیصلہ یہی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ساقی اور داروغہ باورچی خانہ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملا، جب تحقیقات ختم ہو گئی تو داروغہ پر یہ جرم ثابت ہو گیا اور ساقی کو برقی کر دیا گیا۔

حضرت یوسفؑ جب تعبیر خواب سے فارغ ہو گئے تو ساتھی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا، فرمائے گئے۔
اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، ساتھی جب رہا ہوا تو اس کو اپنی مشغولیتوں میں
چھو بھی گیا نہیں رہا کہ زندان میں کیا وعدہ کرتا تھا، اور شیطان نے اس کے دل سے یہ سب بھٹایا اور اس طرح
چند سال تک یوسفؑ کو قید خانہ ہی میں رہنا پڑا۔

اس مقدم پر اکثر مفسرین کی تفسیر کا ماحصل یہ ہے کہ - - - - - سے یوسف کو مراد یہ تھی کہ بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے قصور اور بگڑا انسان اس طرح مجھ میں برزخِ زنداں میں ڈال دیا گیا ہے اور اس تفسیر نے حدودِ یہ نکتہ پیدا کرتے ہیں کہ اگرچہ مصر نب اور ضرورت کے موقع پر انسان کا انسانوں سے مدد لینا اور ستعات - بے برحق کوشی اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے تاہم بمصداق حسد ابراہیم و اسماعیل سے نفرت (نبیوں کی جنس بھلا نہیں مقرر بنی بارگاہِ الہی کے شایانِ شان نہیں ہوتیں) حضرت یوسفؑ جیسے بستی سے

یہ موزوں نہ تھا کہ وہ خدا پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ دنیوی اسباب پر بھروسہ کریں، اور بادشاہ سے اپنی مطلوبیت کے دفاع کے طالب ہوں، اس لئے خدا کا فیصلہ یہ نکمہ کہ ان کو ابھی چند سال اور قید خانہ میں رکھے اور ساقی کو شیطان نے یہاں بھدیا کہ وہ یوسف کا کچھ بھی ذکر نہ کرے۔ تاکہ اور ان جریر اور بغوی نے بعض سانس سے نقل کیا ہے کہ وہ "تفاسد" ضمیر کو یوسف کی جانب پھیلتے، اور یہ معنی کرتے ہیں کہ شیطان نے یوسف کو ہلاک کر دیا کہ ان کا بادشاہ کی مدد سے ساقی سے کہنا موزوں ہے، مگر ان بشر نے اس کو سختی کے ساتھ رد کر دیا اور اس تفسیر کو غلط ثابت کیا ہے۔ (تفسیر یہودیہ ص ۱۰۰)

مکتبہ سطور میں توراۃ سے اس سلسلہ میں جو نقل کیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تفسیر کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔

اس تیسرے برس میں منسیرین فرماتے ہیں کہ اس بعد کا مصعب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا ایک شخص تھا جو اس طرح دین حق کی تلقین کرتا ہے اور وہ اپنی مدت و ہدایت سے بدلاتا تھا اور اس پر بکثرت یمن و اعلیٰ دیتا ہے۔

اور اس آیت میں حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اس موقع پر قرآن عزیز میں یوسف نے فرمایا کہ میں نے ارمین سے فدا ہونے کی باتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے، ایک دعوت و تبلیغ اسلام کا اور دوسرے خواب و اس کی تعبیر کا، تیسری کی بات کا اشارہ تک نہیں، یعنی کسی اشارہ اور گناہ سے بھی یہ خطہ نہیں ملتا۔ حضرت یوسف نے ان ہر دو اشخاص کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا ہو، اور ان کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی ہو چہ بغیر ذکر سابق کے اس طرح ”اذکر فی عند ربک“ میں اجمال کے کیا معنی؟ علامہ زریں کوبہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے بعد بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا تو کیوں فوراً باہر نہ نکل آئے اور تحقیق حال کا متاثر ہو کر یہاں کی رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی اور عصمت اور بے گناہی کا فیصلہ باہر نکل کر بھی کیا ہوتا تھا۔

کیونکہ ترتیب و نسب کے پیش نظر یہی تفسیر قابل ترجیح ہے۔

قرآن میں اس واقعہ کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

تب یوسف بواہر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ یمن و الیاں یمن دن ہیں اور فرعون اب سے یمن دن میں تیرے رہا ہونے کے بعد، اور تجھے تیرا منصب پیچھے رکھ کر اور آگے کی طرح جب تو فرعون کا ساتھی تھا تو اس کے ساتھ میں چہرہ ہوا، یمن جب تو خوش حال ہو تو مجھے یاد کیجئے اور مجھے اس سے مخصوص ہو گیا۔ وہ وہ انہوں کی وایت سے مجھے چھوڑا اسے اور یہاں بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا کہ وہ مجھے اس قید میں رکھیں۔ (یوسف ۲۰-۲۱)

فرعون کا خواب

حضرت یوسف کا یہ واقعہ ”فراعنہ مصر“ کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خاندان شاہی نسلی اعتبار سے ”عمرانہ“ میں سے تھا، مصر کی تاریخ میں ان کو ”بوسوس“ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کی اصلیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم عرب سے آئی تھی اور دراصل یہ ”عرب عاربہ“ ہی کی ایک شاخ تھی۔ نیز قدیم قبطی اور عربی زبانوں کی باہمی مشابہت ان کے عرب ہونے کی مزید دلیل ہے۔ (قرآن عزیز ص ۳۶۶)

اور مصر کے مذہبی تخیل کی بنا پر ان کا لقب ”فراع“ (فرعون) تھا۔ اس لئے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے

مصر کی مختلف دیوتاؤں کی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سب سے بلند تر ”امون رع“ تھا۔ یعنی سورج و یونانیہ مصریوں میں اہمیت امون رع کی تھی اور چھوٹی چھوٹی دیوتاؤں کا تاجدار ان مصر نے خیمہ خدائی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس کا لقب رع رکھا گیا کہ وہ رع یعنی سورج و یونانیہ کا تاجدار سمجھے جاتے تھے۔ (قرآن عزیز ص ۳۶۶)

یہ بتی فرعون عربی میں جا کر فرعون بن گیا۔

را اور متدین، یوتا آئین راج (سورج، یوتا) تھا اور بادشاہ وقت اس کا اوتار اور "فراع" کہلاتا تھا، یہی فرارح مہرانی میں فرعون اور عربی میں فرعون کہا گیا اور اس زمانہ کے فرعون کا نام عرب مورخوں نے رین بتایا ہے اور مصری آثار میں آئینی کے نام سے موسوم ہے۔

بہر حال حضرت یوسف جی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات دہلی گائیں موٹی کو کھلی گئیں، اور سات سرسبز و شاداب باغ ہیں اور سات خشک اور خشک باغوں نے سرسبز کو کھایا، بادشاہ نے انھیں تو پریشان خاطر تھا اور اس ٹیب و غریب خواب سے حیران، فوراً دربار کے مشیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی، درباری بھی اس کو سن کر فکر و تراوی میں پڑ گئے اور جب حل نہ کر سکے تو اپنی درمندی و بیچارگی کو چھپانے کیلئے کہنے لگے، بادشاہ! یہ خواب نہیں ہے بلکہ پریشان خیالات ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں، ہم سچے خواب کی تعبیر تو دے سکتے ہیں لیکن پریشان خیالات حل نہیں کر سکتے۔

بادشاہ فوراً درباروں کے اس جواب سے اطمینان نہ ہوا کہ اس اثنا میں ساتی کو اپنا خواب اور یوسف کی تعبیر کا اتمام دیدیا، اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کچھ مہلت دیجئے تو میں اس کی تعبیر لے سکتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دیجئے۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا، کہا کہ آپ اس کو حل کیجئے کیوں کہ آپ سچائی اور تقدس کے پیر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں اور یہ عجیب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت معلوم کریں۔

حضرت یوسف ۔۔۔ ہر کامال صبر و استقامت، اور جلالت قدر کا اندر رکھنے، ساتی کو نہ ملامت کی اور نہ برسوں تک بھوکے رہنے پر جھنجھکاؤ نہ ہو، نہ غصہ نہ مل میں بغل سے کام لیا اور نہ یہ سوچا کہ جن خالموں نے مجھ کو اب تصور زندان میں ہے وہ آخر تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ پا کر برباد ہو جائیں تو اچھا ہے، انکی یہی عزت ہے، نہیں ایسا پتہ بھی نہیں کیا بلکہ اسی وقت خواب کی تعبیر دی اور اپنی جانب سے اس سلسلہ میں صحیح تدبیر بھی بتا دی اور ساتی کو چوری طرح مطمئن کر دیا۔ فرمایا:

اس خواب کی تعبیر، اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہئے وہ یہی ہے کہ تم سات برس تک لگاتار کھیتی کرتے رہو گے اور یہ تمہاری خوش حالی کے سال ہوں گے، جب کھیتی کے کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر مقدار تمہارے سال بھوکھانے کی ضرورت ہو اس کو انگ کرادو اور باقی غلہ کو ان کی بالوں ہی میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے نہ لے نہیں۔ اس کے بعد سات برس بہت سخت مصیبت کے آئیں گے۔ وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر ایک برس ایسا آئے گا کہ خوب پانی برسے گا، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھسوں اور دونوں سے حرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ یعنی موٹی گائیں اور باغیں خوش حالی کے سال ہیں اور دہلی گائیں اور باغیں خشک حالی کے برس جو خوش حالی کی پیداوار ہو کھا جائیں گے۔

وَلَنُرْغِفُنَّ سَبْعَ سِنِينَ مَّا أَفَّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُوهُ فِي سُبُلِهِ الْآفِلِيلًا

مِمَّا نَكُونُ ۝ ثُمَّ بَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَعًى سَدَادًا يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِنَّا
 قَدْ مِمَّا تَحْصُونَ ۝ ثُمَّ بَأْنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامًا فِيهِ يُعَاتُ سَاسُ وَفِيهِ
 يُعْصِرُونَ ۝

اس تم کھیتی کرو گے سات برس بمکر سے جو کالو اسنو چھوڑ دواس کی باں میں مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر آئیں گے
 اس کے بعد سات برس سختی کے کھا جا میں گے جو رہا تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا سا جو روک رکھو گے بیج
 کے واسطے، پھر آئے گا، ایک برس اس کے پیچھے اس میں مینہ برسے گا لوگوں پر اور اس میں رس پھوڑیں گے۔
 یہ قرآن عزیز کی بلاغت کلام کا اعجاز ہے کہ اس نے حضرت یوسف کی تعبیر خواب اور اس سے متعلق تدبیر کو
 ایک ہی جملہ میں ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے، تاکہ کلام میں تکرار اور دہرانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔
 ساتی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جاسنایا، بادشاہ نے ساتی کی زبان سے پہلے کچھ جسے یوسف
 کی تعریف میں سنے تھے، تعبیر خواب کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ
 مشرق بن کر بنے گا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔

اب بادشاہ کا پیا مبر یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف
 نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا
 کے پاس جاؤ اور اس سے ہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے
 تھے؟ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ کاریاں کی تھیں اور میرا پروردگار تو ان کی کاریوں سے
 خوب واقف ہے۔

حضرت یوسف بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانہ میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو زندانی بنایا
 ہوا تھا۔ اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مشورہ سنایا تو پاسبانے تھا کہ وہ مسرت و خوشی کے ساتھ زندان
 سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا، اس کی وجہ یہ
 ہے کہ حضرت یوسف خانوادہ نبوت سے ہیں اور خود بھی بزرگزیادہ نبی و پیغمبر ہیں، اس لئے غیرت و
 حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو کیا تو یہ
 بادشاہ کا رحم و کرم سمجھ جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا، اس طرح
 صرف عزت نفس ہی کو ٹھیک نہیں لگے گی بلکہ موت و تبخیر کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری
 زندگی کا نصب العین ہے۔ پس اب بہتہ بین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل صورت سامنے آجائے اور حق ظاہر و
 واضح ہو جائے۔

صحیحین (بخاری و مسلم) کی روایت ہے کہ نبی اکرم نے اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت یوسف
 کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور تواضع و کسر نفسی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا

میں اس قدر دراز مدت تک قید میں رہتا جس قدر کہ یوسف رات کو بانے والے کی موت فوراً قبول کر دیتا۔

اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مگر حضرت یوسف نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا، اس کی دو وجہیں تھیں، ایک یہ کہ حضرت یوسف و اگرچہ عزیز کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے اس معاملہ میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف کی مائتھ اور ان کو اپنی جانب مائل کرنے کی آرزو مند تھی، اور ناکافی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید خانے فیصلہ میں شہ دی اور عملی جامہ پہنا کر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ زندان کا معاملہ ان عورتوں کے قضیہ کے بعد پیش آیا، دوسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف سمجھتے تھے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے، میری عزت اور میرا اہتمام کیا ہے اس لئے موزوں نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔

غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بھولایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب کہ تم نے یوسف پر زور ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو؟ وہ ایک زبان ہو کر بولیں

قَدْ حَسِبْتُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ (یوسف ج ۱)

ہو میں، شاید ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔

مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بجائی میں خاموش تھی کندن تھی، اور ذلت و رسائی کے خوف سے اسے نکل چکی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آجائے تو بے اختیار بول اٹھی

لَا أَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ○

یہ حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہیں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر زور ڈالا۔ اپنا بار میسرے، بادشاہ (پنہ بیون میں) بالکل سچا ہے اور یہ بھی کہا

ذُبُّكَ لِنِعْمٍ نَّيْ لَمْ أَحْنَهُ بِالْعَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ○ وَمَا رَأَيْتُ عُفُوَّ بَنِي النَّفْسِ نَأْمَارَةً مَّا السُّوءُ بَنَا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (سجہ)

یہ میں نے اس سے کہا کہ اس (یوسف) کو معصوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی نیز اسے کہ (وہ سچ ہو جائے) اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر بھی (کامیابی) کی راہ

تیں نہ تھیں۔ میں اپنے نفس کی پین کا دعویٰ نہیں کرتی، آئی کا نفس تو بری ہے۔ بڑا ہی ابھارنے والا ہے۔ مگر ہاں ہی حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بلاشبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔

اس آیت کا ترجمہ مشہور مفسر ابن حیان اندکی تفسیر کے مطابق یہ ہے، دوسرے مفسرین اس کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) اور ابن کثیر (رحمہ اللہ) نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔

”یہ میں نے اس لئے کہا کہ اس (عزیز) کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی (اس سے زیادہ اور کوئی) خیانت نہیں کی (جس کا حال اسے معلوم ہے) اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا (سوائے اس کے) اس سے زیادہ خیانت کی ہوئی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا) اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس بہت بڑا ہے جیسے بڑا ہی پر ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر دے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

یعنی انھوں نے اس مقولہ کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دے کر اس کی ضمیر کا مرجع عزیز کو قرار دیا ہے۔ اور یہ مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسفؑ کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور اس کی ضمیر کو اس طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھیرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے اور آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔

”یوسفؑ نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا فریب کامیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس سکھلاتا ہے بڑا ہی مہربان ہے کہ رحم کرے میرا پروردگار، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔“

اور اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ نے چونکہ اپنی عصمت نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا تو ایک جلیل القدر نبی اور مقرر بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری تھا کہ میری پاکبازی اور عصمت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے کیوں کہ نفس نہانی تو کثرت برائی پر ابھارتا ہے بلکہ یہ محض خدا کی رحمت و عنایت کا صدقہ ہے اور یہی رحمت، عصمت انبیاء کی نفیس ہے۔

بہر حال وقت آن پہنچا کہ حضرت یوسفؑ کی عصمت و پاکبازی اور صداقت و طہارت کا معاملہ ثابت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتادیا کہ یوسفؑ کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہے۔

ہے

ہم رزی (رحمتہ اللہ) فرماتے ہیں کہ یوسفؑ کے خدا کے سچے اور نبی معصوم تھے اس لئے ان کا دامن ہر قسم کی آفات سے پاک صاف تھا، اور ان کی مقدس زندگی کا ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے ملوث نہیں ہوا تھا۔ جسے خدا تعالیٰ ارشاد سزا دی دیکھئے کہ یوسفؑ کے واقعہ سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں ان سب کی زبان ان کی طہارت نفس اور عصمت کا اعتراف فرماتی ہے۔

امضیٰ ما شہدت بہ الأعداء

اپنا یوسفؑ کے علاوہ اس واقعہ کی شخصیتیں کون ہیں؟ عزیز مصر کی بیوی، شہری عورتیں، اور عزیز کی بیوی کا رشتہ دار یہی افراد ہیں جو کسی طرح تحقیق طلب معاملہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سب پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے اور پھر ان کے چاک ہونے کا اعلان فیصلہ دے کر یوسفؑ کی پاک کا ظہور کرتا اور عورت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسفؑ سب گناہ بے خطا اور معصوم ہے اور سب جہاں سے خدا کہہ کر یوسفؑ سے معذرت کرتا اور اپنی ناموس کی حفاظت کی خاطر معاملہ کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے تیسرا نمبر شہری عورتوں کا ہے۔ جب بادشاہ بھرے دربار میں یوسفؑ کے معاملہ کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے سب تامل کر دیا۔ یہ سب جہاں سے خدا سے اور اس طرح یوسفؑ کی پاک دامنی پر مہر لگا دی یہ سب شہادتیں کر یوسفؑ کے عزیزوں، رشتہ داروں اور حامیوں کی جانب سے نہ تھیں بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تھیں، تاہم وہ ہم و کمان ہو سکتا تھا کہ کچھ عجب نہیں کہ اس معاملہ میں کسی حد تک ”اگرچہ بہت تھوڑی سی“ یوسفؑ کا بھی ضرور قصور ہو گا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقدس بندہ کی عصمت کے اعلان اور اس کے بارہ میں شبہ و شک کے انہدام کے لیے علی رؤس الشہاد خود مجرم سے اقرار جرم فرمایا، اور اس ہی کی زبان سے یوسفؑ کی عصمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال آشکارا کر دی اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے جس نے خدا سے اپنے نفس کو (اب حق ثابت ہو گیا میں نے ہی اس کو اپنا نفس کے لئے پھسلایا تھا اور بلاشبہ وہ سچا ہے)۔

ذٰلِكَ فَصَّلُ لِلّٰهِ يُؤَيِّبُهُ مَنْ يَّسَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○ (سورہ یوسف)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

فرعون پر جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں حضرت یوسفؑ کی عظمت و جلالت قدر کا مدہ بیٹھ گیا ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ یوسفؑ کی عقل و دانش کا ذکر اپنی خواب کی بہترین اور اس گنتی تعبیر اور عصمت نفس کا یہ انکشاف یہ سب امور تھے جنہوں نے مل کر بادشاہ کو اس بزرگ اور پر عظمت ہستی کی دید اور اس سے استفادہ کا عاشق بنا دیا وہ کہنے لگا

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ هُوَ أَكْبَرُ

ن (و) جد) میرے پاس الوداع میں اس وقت اس نے اپنے کاموں میں مقرر ہوئے۔

یوسفؑ اب پائے رعنائی و دہریہ کی، بایں عصمت و پاکبازی، اور بایں عقل و دانش زندگی سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشرف پائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے ان کو یہ کیا کہ اب تک جس کی راست بازی مانتا دار و درویش، حمد کا یہ چیز تھی یہ یہ تھوہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی آپ اپنی نظیر ہے اور مسرت کے ساتھ رہنے کا

لَيْسَ لَكَ لِيَوْمَ لَدُنَّا مَكِينٌ ۝

بادشاہ نے ان کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور مانتا دار ہے

پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قیاسی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا یہ تاہم اختیار کرنی چاہیے، حضرت یوسفؑ نے جواب دیا

فَالْحَقُّ عَلَىٰ حَرَائِشِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهٖ ۝

یوسفؑ نے کہا اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مقرر کیے ہیں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کا مہم کرنے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسفؑ کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنادیا اور شاہی خزانوں کی کنہیں ان کے حوالہ کر کے مختار مقرر کیا، تو رات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے

یہ تعبیر فرعون کی نگاہ میں اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی، فرعون نے اپنے نوکروں کو کہا کیا ہم ایسا جیسا یہ مرد کہ جس میں خدا کی روح ہے پا سکتے ہیں؟ اور فرعون نے یوسفؑ سے کہا اس کے خدا نے تجھے اس سب میں بینائی دی ہے سو کوئی تجھ سے قیل و قال نہ کرے نہیں ہے تو میرے گھ کا مختار ہو اور اپنا حکم میری سب رعیت پر جاری کر، فقط تخت نشینی میں میں تجھ سے بزرگ تر رہوں گا، پھر فرعون نے یوسفؑ سے کہا دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فرعون نے اپنی انگشت کی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسفؑ کے ہاتھ میں پہنادی اور اس کو آستان کا لباس پہنایا اور سونے کا طوق اس کے گلے میں ڈرا اور اس نے اسے مصر کی ساری مملکت پر حاکم کیا، اور فرعون نے یوسفؑ کو کہا میں فرعون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ یا پاؤں نہ اٹھائے گا۔“ (یوسف، آیات ۱۰۰-۱۰۱)

اللہ تعالیٰ نے خود کی قدرت اور اس کے عطاء و کرم کی یہ کیسی بواجمی ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کی متمدن قوم، بدوی اور صحرائی سمجھتی تھی، جو بدوی تھا اور غلام بھی اس کو پہلے ایک سردار کے گھ کا مختار اس کی نگاہوں میں محترم و معزز اور امین و مطمئن بنایا، اور پھر قید خانہ کی زندگی سے نکالا تو مملکت مصر، اور قوم مصر کا مالک و مختار بنادیا، اور اس مرتبہ پر پہنچا دیا کہ اسباب دنیوی کے ماتحت جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا یہ قادر مطلق کی کار فرمائی

کا معجزانہ مظہر نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کائنات میں گھمبائی کر رہا تھا وہ آج وقت کی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہاں بانی کر رہا ہے سچ ہے جس وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لئے راہ کی تمام دشواریاں بچتی ہیں و رحمت کی نامساعدت پر کاکہ کی وقعت بھی نہیں رکھتی۔

اسی سے حق تعالیٰ نے ”عزیز“ کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف کے لئے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو ”تمکین فی الارض“ عطا کر دی اور اب جبکہ اس آغاز کی یہ ابتدا نمود میں آگئی تو پھر ارشاد فرمایا

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعْهُ رَحْمَتُنَا
مَنْ تَسَاءَلْ وَلَا نَصِيْعُ اٰخِرُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَنَاخِرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ (یوسف)

اور اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سبنے کا کام لے ہم جسے چاہتے ہیں (اسی طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں اور نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور بد عملیوں سے بچتے رہے ان کے لئے تو آخرت کا اجر اس سے نہیں بہتہ ہے۔

سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے دو جگہ ”تمکین فی الارض“ (زمین کا مالک بننا) کی بشارت سنائی گئی ہے اور دونوں مقام پر تعبیر کا نیا اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس کے متعلق مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں یہ خوب کہا ہے

حضرت یوسف کی مصری زندگی کے دو انتساب انگیز نقطے تھے، ایک وہ جب غلام ہو کر بچے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے، دوسرا یہ کہ قید خانہ سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گئے کہ حکمرانی کی مسند اجلال پر جلوہ آرا نظر آئے پس جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو آیت (۲۱) میں حکمت الہی کی کرشمہ سنجیوں پر توجہ دینی تھی کہ اور اب کہ دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیت (۵۲) میں فرمایا کہ وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کی دانش سیکھنی باقی تھی اس لئے فرمایا تھا یہاں چونکہ تکمیل کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا اس لئے فرمایا یہ اس لئے ہوا کہ ہمارا قانون ہے نیک عمل کا بیج بھی ضائع نہیں ہوتا ضروری ہے کہ پھل لائے۔ (ترجمان قرآن جلد ۲ ص ۲۳۵ نوٹ)

شرع واقعہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سورۃ یوسف کا نزول یہودیوں کے اس سوال پر ہوا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے ذریعہ نبی اکرم سے کیا تھا وہ یہ کہ ”ابراہیم کی نسل مصر میں کیسے آئی؟“ اس لئے آیت زیر بحث کی تفسیر میں شاہ عبد القادر (نور اللہ مرقدہ) ارشاد فرماتے ہیں

یہ جواب ہوا ان کے سوال کا کہ ”اولاد ابراہیم“ اس طرح شرم سے آتی مصر میں “ اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اور اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک پر اختیار دیا ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت محمدؐ کو۔ اسی طرح اس سے

عزس حضرت یوسفؑ نے سلطنت مصر کے مختار بنے ہوئے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیر شروع کر دیں جو پودہ ساس کے اندر منہید کار ہو سکیں اور رعایا قحط سالی کے لیم میں بھی جہول و پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ یہ تفصیل، خواب اور اس کی تعبیر کے ضمن میں خود بخود ذہن میں آجاتی ہے، اسلئے قرآن عزیز نے واقعہ کے ان غیر ضروری حصوں کو بیان نہیں کیا۔ البتہ قورات نے ان تشبیہات و تمثیلات کو دہرایا ہے۔

یوسفؑ جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑا ہوا اسی برس کا تھا اور یوسفؑ فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرا، اور ہر جتنی کے سات برس میں زمین مالا مال ہوتی تب اس نے ان سات برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو نہ زمین مصر میں تھیں جمع کیں اور اس نے ان کھانے کی چیزوں کو ذخیرہ کیا اور ان کھیتیوں کی جو ہر ہستی کے اس دیار سے کھانے کی چیزیں اسی ہستی میں رہیں۔ اور یوسفؑ نے غلہ بہت کثرت سے جیسے دریائی ریت ایسا کہ وہ حساب کرنے سے باز رہا جمع کیا، کیونکہ وہ سب حساب تھا، ورنہ سات برس سستی کے جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے اور اسی کے سات برس جیسا کہ یوسفؑ نے کہا تھا۔ تدبیر شروع ہوئے اور سب زمین میں آرائی ہوئی پر بنو زمرہ کی ساری زمین میں روٹی تھی پھر جب ساری زمین مصر جھوک سے بلا ہوئے گی تو خلق روٹی کے فرعون کے آگے چلائی، فرعون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسفؑ کے پاس جاؤ وہ جو تمہیں سب سوکرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسفؑ نے ذخیرے کے کھتے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا اور سارے ملک مصر میں مومن بننے لگے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔

جب یعقوبؑ نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے تب یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کو تاکتے ہو، دیکھو، میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے بچے مول لو، تاکہ ہم جییں اور مریں نہیں۔

ایہاں سے آیت ۶۶ تا ۷۳۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳۹۸۔ ۱۳۹

معمول اور زمانہ مہینا چکے تھے، مگر اس یوسفؑ فروش قافلہ و یا معلوم کہ وہ کل کاغذ، مسج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار کل ہے اور اس واسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہر حال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربار یوشی میں پیش ہوئے تو یوسفؑ نے ان کو پہچان لیا۔ اور کیوں نہ پہچانتے رہتے رہتے رنٹ و رنٹ بوس چاں ب و جہ، نقش و صورت اور ساری ادائیں یوسفؑ کی جانی پہچانی تھیں ابتہ وہ یوسفؑ کو نہ پہچانتے، اور اس طرح پہچانتے؟ کل جو چھوٹا سا بچہ تھا آج وہ تقریباً چالیس سالہ تجربہ کار انسان ہے، نقش و رنٹ اور بوس چاں سے کچھ شبہ بھی کرتے تو اس طرح؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسفؑ در تخت شاهی! مگر یہ واقعہ تھا، حقیقت تھی اور اپنے برتر زیدہ بندہ کے ساتھ رب العالمین کا وہ معاملہ تھا جو سچا، نیا پر مثبت ہو کر رہا۔

وَحَآءَ حَوْۃُ یُوسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَیْہِ وَعَرَفُوْهُمُ وَہُمْ لَہٗ مُنْکِرُوْنَ ﴿۱۰﴾ (یوسف)

اور (چہرہ) یہاں ہوا۔ قحط سال کے زمانہ میں (یوسفؑ کے بھائی) غلہ خریدنے مصر میں آئے، وہ جب یوسفؑ کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسفؑ کو نہ پہچانتے۔
تو رستہ کا بیان ہے کہ برادران یوسفؑ پر جاسوسی کا الزام لگایا اور اس طرح ان کو یوسفؑ کے سامنے حاضر ہو کر ہاضمہ کھینچنے کا موقع ملا۔

عرض حضرت یوسفؑ **علیہ السلام** نے والد، حقیقی بھائی، اور گھر کے حالات کو خوب کرید کرید کر پوچھا اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی دیا کہ قحط اس قدر سخت ہے کہ تم دو بارہ یہاں آنا پڑے گا اس لئے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لائے جس کے متعلق تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسفؑ گم ہو گیا ہے اور اس سے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدا نہیں کرتا، تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا۔

وَمَا حَہَرٰہُمْ سَحَازَہُمْ قَالَ اَتُؤَنِّیْ بِاَخٍ لَّکُمْ مِّنْ اٰیٰتِکُمْ اَلَا تَرَوُنَّ اَنِّیْ اُوْفِی الْکَیْلَ وَاَنَا حَیْرٌ مُّتَرَلِّسٌ ﴿۱۱﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِیْ بِہٖ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِیْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ﴿۱۲﴾

اور جب یوسفؑ نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا اب کے آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں (غلہ) پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کیسے بہتر مہیاں توڑ ہوں بنیامین اگر تم سے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ تو تمہارے لئے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے پاس جہد پاؤ گے۔

برادران یوسفؑ نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہماریساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائے پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسفؑ سے رخصت ہونے آئے تو انھوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کچھ دوں میں ان کی پونجی بھی رکھ دو جو انھوں نے

عندہ کی قیمت سے نامست دی ہے تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھیں تو نہ بے نہیں کہ پھر دوبارہ وہیں آئیں جب یہ قافلہ نعان و پس پہنچا تو انھوں نے اپنی تمامہ کدشت اپنے باپ یعقوب کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے دن کے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے ساتھ بھائی بنیامین و ساتھ نہ آؤ، بذاتہ و چاہیے کہ اسکو ہمارے ساتھ کر دو ہم اسکے ہر طرح کی تمہین و مرعہ کرتے ہیں۔

حضرت یعقوب نے فرمایا یہ تم پرانی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے معاملہ میں مرچہ کا ہوں اور تمہاری حفاظت ہی کیا؟ خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔

وَلَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ بِمَا كَسَبَ ﴿١٠٠﴾
وَهُوَ رَحِيمٌ ﴿١٠١﴾

(یعقوب نے) کہا یہ میں تم پر اس (بنیامین) سے بارہ میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے کے بھائی (یوسف) کے بارہ میں کر چکا ہوں۔ خدا ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اس گفتگو سے فریضہ ہونے کے بعد اب انھوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی چونکی ان ہی کو و پس برائی کی ہے، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اس باپ! اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے؟ دیکھئے عندہ بھی ملہ اور ہماری چونکی بھی جوں کی توں بوناد کی گئی اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لئے رسد امیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے ورنہ کیا امانت کا جو جھوٹا زیادہ امیں گے کیوں کہ یہ عندہ جو پہلے ہم لائے تھے تمھوڑا ہے۔

اور قرات میں ہے کہ برادران یوسف چونکی و دیکھ کر فرمائے تھے کہ نہ معلوم اب کیا نئی آفت آئے گی و واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف کے طرز عمل کے پیش نظر جس کا ذکر قرآن اور تورات دونوں میں عیسایہ طور پر کیا گیا ہے یہی صحیح ہے جو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے عندہ کی قیمت لے کر چکے تھے لیکن دین کے بعد ہی قافلہ کو روانگی کی اجازت ملی تھی پھر ہر ایک بھائی کے بچہ وہ میں سے عیسویہ عیسویہ اس طرح قیمت کی واپسی، ہر غفلت کے لئے یہی راہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دورانِ قیام میں ہمارا اعزاز کیا اس طرح یہ چونکی بھی اس نے واپس کر دی اور منت و احسان سے بچانے کے لئے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔

ہم سب یعقوب نے فرمایا میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو اور وہ یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیرنے جائیں اور ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں ہم ضرور ضرور اس نوبت سے پاس صحیح و سلامت لوٹائیں گے، جب ان سب نے متفق ہو کر باپ کے سامنے اس کا پختہ عہد

یہ اور ہر طرح اطمینان دلاتا تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے ورنہ یہ تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو اپنے اس معاملہ کو خدا کی نگہبانی میں دینا چاہیے۔

قَالَ اللَّهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

یعقوب نے کہا ہم نے جو قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ ٹھیکان ہے،

عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ کنعان سے مصر کو روانہ ہو رہا ہے اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ ہے، حضرت یعقوب نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک ہی دروازہ سے مصر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے شہر میں داخل ہونا اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو، فرمان روائی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اس لئے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے اور خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کو احتیاطی تدبیر کے لئے استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔

علاء تنسیع عام طور پر حضرت یعقوب کی اس نصیحت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر (حضرت یوسف) نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کا کافی اعزاز کیا تھا اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسف کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ مصر کی ان سے حسد کرنے میں اور یہ ان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔

لیکن بعض مفسرین اور مؤرخین اس کی وجہ دوسری بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تورات سے اس قدر ثابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادران یوسف پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا اور اگرچہ یوسف نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں نے ضرور ان پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب بیٹوں کی زبانی پوری تفصیل سن چکے تھے بندانہوں نے سوچا کہ اگر یہاں وہ نوجوان اس کروفر سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لئے جائیں، اس لئے نصیحت فرمادی کہ ایک جگہ بنا کر شہر میں داخل نہ ہونا جدا جدا دروازوں سے ایک مسافر کی طرح داخل ہونا۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ یعقوب چونکہ صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہم نے ہی اس کو بخشی تھی اس لئے اس نے بیٹوں سے یہ نصیحت کی بات کہہ دی جو اس کے خیال میں سنی تھی ورنہ تو باپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدائے تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تھا اس کے مقابلہ میں ان کی یہ احتیاط کچھ بھی کام نہ آ سکی۔

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مِمَّا كَانَ يُعْنِيهِمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّا حَاحَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

سُئِلَ - يَعْنِي لَمْ يَكُنْ (س ۱۰۰)

چونکہ یہ مسہ میں ان طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم کیا تھا تو یہ (احتیاط) ان کو مدد
تعالیٰ (کی مشیت) کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آئی مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب کے حق میں جو اس نے پورا
کیا اور بادشاہ وہ صاحب علم تھا اور ہم نے بن اس کو یہ علم سکھایا تھا لیکن اسے لوگ نہیں سمجھتے۔

مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے جو کچھ کیا اس کو مقتضائے علم ہی کرنا چاہئے تھا کیونکہ علم کی یہ دوست
ہم نے بنی س و بخشی تھی مگر یہ ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر بہ جلد راست ہی آئیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس
کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدبیریں بیکار ہو جاتی جیسا کہ آنے والے واقعہ
میں بنیامین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک نہ گئے اور ایسی مصلحت کے زیر اثر روک لئے گئے کہ اس کا انجام تمام
خاندان یعقوب کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔

سورت یہ پیش آئی کہ جب برلور ان یوسف کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بنیامین کو تنگ کرنا
شروع کر دیا۔ ابھی اس کو باپ کی محبت و عشق کا طعنہ دیتے اور ابھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے
ساتھ سلویوں یا یہ ہے بن یمنین یہ سب کچھ سنتا اور خاموش رہتا، جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو حضرت یوسف
نے بنیامین کو اپنا تمام حال سنایا اور بتایا کہ میں تیرا حقیقی بھائی یوسف ہوں اور پھر تسلی و تشفی کی کہ اب گھبرانے کی کوئی
بات نہیں، ان کی بد سلویوں کا دور ختم ہو گیا اب یہ تجھ کو کسی قسم کی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے۔

وَسَلَّمَ دَحْيُو عَمِي يُوسُفُ اَوْھٰی اِلَيْھِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّیْٓ اَنَا اَحُوْكَ فَلَا تَحْزَنْ بَمَا
كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (س ۱۰۱)

اور جب یہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی (بنیامین) کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے
(آہستہ سے) کہا میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں، بس جو بد سلوکی یہ تیری ساتھ کرتے آئے ہیں، تو اس پر غمگین
نہ ہو۔

سورت میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں کی بڑی مہارت کی اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان
خانہ میں تاریں، اور ان کے سنے پر تکلف دعوت کا سامان کیا، چند روز کے قیام کے بعد جب یہ رخصت ہونے گئے
تو یوسف نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا کہ یہ لے جا سکیں، حضرت یوسف کی یہ
خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیں مگر انتہائی اضطراب اور بے قراری کے
باوجود ان کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ تھا اس لئے کہ حکومت مصر کے قانون میں کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ
کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف یہ کسی طرح نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت لوگوں پر یا ان
کے بھائیوں پر اصل حقیقت منکشف ہو، بدین وجہ خاموش رہے اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کئے
بغیر نشانی کے طور پر اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوہ میں رکھ دیا۔

کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف کے کارندوں نے شاہی

برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نذر دیا سمجھے کہ شاہی محل میں کتانیوں کے ساتھ دوسرا تولی نہیں آیا اس نئے ٹھوں نے ہی یہ چوری کی ہے، فوراً دوڑے اور چلائے، قافلہ والو ٹھہرو تم چور ہو، برادران یوسف کارندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم کو خواہ مخواہ بیوں الزام لگاتے ہو آخر معلوم تو ہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے کارندے کہنے لگے کہ پادشاہ کا پیالہ (پیالہ) گم ہو گیا ہے اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو شخص اس چوری کا پتہ لگا دے گا اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس بات کا ضامن ہوں، برادران یوسف نے بہا خدا علیم ہے کہ ہم مصر میں فساد اور شہادت کی غرض سے نہیں آئے اور تم جانتے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آچکے ہیں، ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں ہے۔ کارندوں نے کہا ”اچھا جس کے پاس سے یہ چوری نکلے اس کی سزا دیا ہوئی چاہیے۔“ انھوں نے جواب دیا کہ وہ خود آپ اپنی سزا ہے یعنی وہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے جرم کی پاداش میں پکڑ جائے، اور ہم اپنے یہاں اس کی زید دلی کرنے والوں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔

کارندوں نے یہ جواب سنا تو پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی اور جب ان میں یہ نہ نکلا تو آخر میں بنیامین کی خورجی کی تلاشی لی تو اس میں موجود تھا، انھوں نے وہ پیالہ نکال لیا اور قافلہ کو واپس لوٹا کر عزیز مصر ”یوسف“ کی خدمت میں معاملہ کو پیش کیا، حضرت یوسف نے معاملہ کی نوعیت کو سن کر دل میں بیحد مسرور ہوئے اور خدائے تعالیٰ کی کار سازی پر شکر ادا کیا جس بات کے لئے میں یہ مقرر تھا کہ کسی طرح بنیامین میرے پاس رک جائے اور وہ میرے ہاتھوں کسی طرح نہ بن پڑی اس کو قادر مطلق نے اس حکمت کے ساتھ چورا کر دیا اور یہ سوچ کر قطعاً خاموش رہے یہ ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ پیالہ میں نے خود بنیامین کی خورجی میں اپنی نشانی کے طور پر رکھ دیا تھا اور بنیامین بھی جو کہ قبل ہی اپنے برادر بزرگ یوسف سے واقف ہو چکا تھا اس واقعہ سے مرضی کے مطابق پرخاموش رہا۔

برادران یوسف نے جب یہ دیکھا تو ان کی حاسدانہ رگ پھٹ کر اٹھی اور انھوں نے یہ جھوٹ بولنے کی جرأت کی کہ اگر بنیامین نے یہ چوری کی ہے تو تعجب کا مقام نہیں ہے اس سے پہلے اس کا بڑا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔

حضرت یوسف نے یہ دیکھ کر بھی کہ میرے منہ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں ضبط سے کام لیا اور رز فاش نہ کیا اور دل میں کہنے لگے ”تمہارے لئے سب سے بری جگہ ہے کہ تم ایسا جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کا خوب جاننے والا ہے“ یا خود ان ہی سے مخی طیب ہو کر فرمایا جیسا کہ بعض مفسرین تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے یعنی ان کو شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک نہیں ہیں اور یاب غیر حاضر بھائی پر چوری کا الزام لگا رہے ہو جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا خاندان ہی چوری پیشہ ہے، یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔

برادران یوسف نے جب یہ رنگ دیکھا تو بہت گھبرائے اور باپ کا عہد و پیمان یاد آگیا آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس صورت سے بنیامین کو حاصل کریں؟ ہم تو پہلے ہی قول ہار چکے صرف ایک ہی پہلو باقی تھا کہ التجائیں اور خوشامدانہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائیں، کہنے لگے ”عزیز مصر!

ہمارے باپ بہت بزرگوار ہے اس کو اس کے پہلے بھائی کا بھی بے حد غم ہے اور اسی لئے اس کا شوق و متوہ ہے اس پر روم کیجئے اور سب جگہ ہم میں سے کسی ایک کو سزا دینے روک لیجئے، آپ ہم پر مہربان رہے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو حسن کرنے والے ہیں۔“ عزیز مصر یوسف نے کہا ”جناہ بخدا! یہ کیسے ممکن ہے، ہم اگر ایسا کریں تو ظالم ہوں گے۔“

اب اس جانب سے مایوس ہوئے تو اب اللہ صحت میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، ان میں سے بڑے نے کہا ”بھائی تم کو معلوم ہے کہ والد نے بنیامین کے متعلق اس قدر سخت اور پختہ عہد و پیمان ہم سے کیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو وہ بھی سامنے ہے۔ اس لئے میں تو اب اس جگہ سے اس وقت تک ہٹنے نہیں کہ یہ امد مجھ کو کنعان آنے کی اجازت دیں اور یا خدا میرے لئے کوئی دوسرا فیصلہ کر دے، جہاں تم سب ان کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور جو بات ہمارے جانے میں آئی وہی سچی ہے آپ سے سامنے کہہ دی ہم کو پتہ نہیں کہ علم تو تھا نہیں کہ پہلے سے جان لینے کہ اس سے اس کی حرمت سزا ہونے والی ہے، اور یہ بھی کہنا کہ آپ مصر کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر میں نیز اس قافلہ سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم مصر سے یہاں آئے ہیں کہ ہم اس معاملہ میں بالکل سچے ہیں۔“

اس مشورہ کے مطابق وہ کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب سے بے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا، قرآن عزیز نے یوسف کے سوتیلے بھائیوں کی اس گفتگو کو جو اس سلسلہ میں انھوں نے یعقوب سے کی اس صحت نقل کیا ہے۔

فَقُولُوا يَا أَدْنَا إِنَّا ابْنُكَ سَرَقُوا

پس (باپ کے پاس جا کر) کہنا۔ باپ تیرے بیٹے نے چوری کر لی۔

اور اس سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں کی شقاوت کا اندازہ کیجئے کہ ایسے سخت وقت میں بھی بوڑھے باپ کو طعن و تشنیع اور ملامت سے نہ چھوڑا اور یہ نہ کہا کہ ہمارے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی بلکہ ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ تیرے بیٹے ہاں چھپتے اور پیارے بیٹے نے چوری کر کے ہم سب کو ذلیل کیا ہم کو یہ معلوم تھا کہ اس کے ایسے سن ہیں۔

حضرت یعقوب یوسف کے معاملہ میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے اس لئے فرمایا نہیں تمہارا بیٹا نے ایک بات بنائی ہے واقعہ یوں نہیں ہے ”بنیامین اور چوری؟“ یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ”یہ صبر کہ بہتر سے بہتر ہو“ خدا نے تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان گمشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، بلاشبہ وہ دانائے حکمت والا ہے اور ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے ”وہ فراق یوسف کی غم انگیزی“ حضرت یعقوب کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے پھید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا مگر صبر کیساتھ اللہ پر تکیہ کئے بیٹھے تھے،

بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے ”بخدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دیدو گے، حضرت یعقوب نے یہ سن کر فرمایا ”میں کچھ تو شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں“

بِمَا أَسْكُوْا شَيْءٍ وَخَزَيْتُمُوهُ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (یوسف)

بدلتے تو اپنی حالت وراپنا غم امدتوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

اس نے شاہی پیالہ کے واقعہ کی تفسیر میں عام تفاسیر سے جدا مفسرین کے اس قول کو اختیار کیا ہے جس و متاخرین کے یہاں ”قول شاذ کا درجہ“ حاصل ہے مگر اس مقام پر سب سے بہتر اور سب سے غلط تفسیر ہے، کتب تفسیر میں عام طور پر آیت (رکھ دیا یوسف نے پیالہ و بھائی (بنیامین)

کے کجاوہ میں) میں حضرت یوسف کے اس عمل کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ چونکہ بنیامین کو روکنا چاہتے تھے اور مصر کا قانون اس کی اجازت نہ دیتا تھا اس لئے انھوں نے یہی سمجھ کر یہ پیالہ رکھ دیا تھا کہ اس طرح بنیامین چور بن جائے گا اور میں اس کو روک سکوں گا اور پھر آیت میں پکار نیوالی شخصیت بھی یوسف

ہی کہلاتے ہیں، اور اس طرح جب ان پر جھوٹ کا الزام عائد ہونے لگتا ہے تو اس کو ”تور یہ“ سے تعبیر کرنے کی معصوم شخصیت کو اس الزام سے بری کرتے ہیں، حالانکہ قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں کوئی ایسا اشارہ تک موجود نہیں ہے جس سے حضرت یوسف کی شخصیت پر جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہو یا تور یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔

یہ مانا کہ کسی محمود اور نیک مقصود کی خاطر ”تور یہ“ بری اور معیوب بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہنے والے اس کو قطعاً بھول جاتے ہیں کہ معاملہ ہمارا تمہارا یا صالحین اور ابرار کا نہیں ہے بلکہ خدا کے پیغمبر اور رسال کا معاملہ ہے، ان کی اخلاقی زندگی کا معیار اس قسم کی اصطلاحی تعبیروں سے بہت بلند و برتر ہے، وہ اپنی نیک خواہشات میں بھی عزیمت کی بلندی کو باتھ سے نہیں جانے دیتے، پھر یہ ضرور کہ ایسے موقعہ پر جہاں قرآن عزیز اسلوب بیان مجبور نہ کرتا ہو اور احادیث صحیحہ اس کی تائید نہ کرتی ہوں خواہ مخواہ ان کی جانب ایسی بات منسوب کی جائے جس کے درست کرنے اور پیغمبرانہ معصومیت کو محفوظ رکھنے کے لئے ”تور یہ“ کی پناہ ملتی پڑے۔

اس مقام پر قرآن عزیز میں حضرت یوسف کا یہ عمل مذکور ہے کہ انھوں نے شاہی پیالہ (چاندی کے کنورے) کو بنیامین کی خورجی میں رکھ دیا (تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے)

جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ

اس (یوسف) نے اپنے بھائی (بنیامین) کے کجاوہ میں سورا رکھ دیا۔

اس کے بعد حضرت یوسف کا کوئی ذکر نہیں بلکہ تمام گفتگو کا معاملہ بھائیوں اور کارندوں کے درمیان دائر نظر آتا ہے۔

ثُمَّ أَدْنَىٰ مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۖ قَالُوا ۖ وَأَقْلَبُوا عَلَيْهِمْ مِمَّا ذَلَّ تَفْقِدُونَ ۖ قَالُوا ۖ نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَكِنْ حَاءَ بِهِ جِمْلُ نَعِيرٍ ۖ وَآتَا بِهِ

سَيَ دَهَبُ فَتَحَسَّنُوا مِنْ يُوسُفَ وَ حَنَ وَ نَا يُسُورُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ بِهٖ لَا
يُنْسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ○ (سورہ یوسف)

میرے بیو (مصر) اور یوسف اور اس کے بھائی کا سرانجام اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بلاشبہ اللہ
کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی ناامید نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب نے بنیامین کے ساتھ یوسف کا بھی نام لیا۔ حالانکہ بظاہر اس مقدم پر ان
سے مراد کاوئی جوڑ نہیں لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ اب حضرت حق نے یعقوب کے غم اور دکھ کی زندگی
ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور یعقوب کو یہ اشارہ کر دیا کہ بنیامین کے اس قصہ میں یوسف کی
بروقت کارز بھی محفوظ ہے اور تب ہی تو یوسف کے پیغام بشارت آنے پر (جس کی تفصیل آنے والی
ہے) انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ (یوسف)

یہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

غرض برادران یوسف نے ”کچھ تو باپ کے اصرار پر اور کچھ اس لئے کہ واقعی قحط کی شدت انتہائی
درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اور غمہ کا پس نام و نشان نہ تھا“ تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا، اور جب دربار شاہی میں پہنچے
تو کہنے لگے ”اے عزیز! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور اس مرتبہ ہم پونجی بھی
بہت کمزوری لائے ہیں یہ حاضر ہے اب معاملہ خرید و فروخت اور مین دین کا نہیں تھے ہم سے قیمت ادا نہیں ہو
سکتی، اس لئے تیری خدمت میں ہماری یہ درخواست ہے کہ ازراہ رحم ہم کو غمہ کی پوری تول دیجئے اور ہمیں
ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والے و نیک بدہ دیتا ہے۔
حضرت یوسف نے والدین اور بھائیوں کی اس پریشانی کا حال سنا اور ان کی اس عاجزانہ درخواست اور
نیاز مندانه طلب کی مجبوراً حالت پر غور کیا تو دل بھر آیا اور اب ضبط نہ ہو۔ کا کہ خود کو چھپائیں اور راز ظاہر نہ
ہونے دیں، آخر فرمانے لگے

هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَاٰحِيَهٗ اِذْ اَنْتُمْ حَاہِلُوْنَ ○ (سورہ یوسف)

یوں ہی تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے،
بھائیوں نے اس موقع پر غیر متوقع گفتگو کو سنی تو چونکے اور اب دلچسپی پر غور کر کے ایک دوسرے کو کچھ خیال
آیا اور کہنے لگے

قَالُوْٓا اِنَّكَ لَآتِیْ یُّوسُفَ

(انہوں نے کہا) یا تو واقعی یوسف ہی ہے۔

یعنی اس حیرت انگیز پریشانی میں تھے کہ ہم ”عزیز مصر“ کے دربار میں کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں یہ

سب کھل یوسف کا ذکر کیسے؟ صورتِ شکل اور گفتگو کے طرز و انداز و اب دوسری نیت سے دیکھ تو یوسف کی شکل نگاہ کے سامنے پھر گئی اور سمجھ گئے کہ بے شک یہ یوسف ہے مگر حالات موجودہ کے پیش نظر قدرتی طور پر یہ جزا ت نہیں دی کہ یہ بہ انھیں کہ تو یوسف ہے بلکہ ایسے موقعہ کے مناسب لب و وجہ سے کہنے لگے کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟

حضرت یوسف نے فرمایا

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ بِصَنِيعِ أَحْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾ (سورۃ یوسف)

ہاں میں یوسف ہوں اور یہ (بنیامین) میرا ماں جایا بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور جو شخص بھی بدیوں سے بچے اور (مسیبتوں میں) ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب برادرانِ یوسف کے پاس تداومت، شرمساری، خفت اور اعترافِ خط و جرم کے سوا کیا تھا مع یوسف کی تباہی و بربادی کے لئے اپنی تمام بیہودگیوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور جب ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ جس کو کل کنعان کے کنوئیں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج ”عزیز مصر“ بدہ مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، تو نہ جھکا کر کہنے لگے۔

قَالُوا نَالِلَهُ لَقَدْ اَتٰكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لِحَاطِثِ ﴿۱۱﴾ (سورۃ یوسف)

(انہوں نے کہا) بخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری بندھائی بخشی اور بلاشبہ ہم بہ تیرے قصور وار تھے۔

حضرت یوسف نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو ان کی اخلاقی برتری اور پیغمبرانہ رحمت و رافت اس کو برداشت نہ کر سکی اور غصہ و درگزر اور حلم و نرمی کے ساتھ فوراً یہ ارشاد فرمایا

لَا تَرْتِبْنَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۲﴾ (سورۃ یوسف)

آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے اور وہ تمام رحمت کرنے والا ہے۔

یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب ہم سب کو یہ تمام داستان فراموش کر دینی چاہئے میں درگاہِ انہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرمادے کیونکہ وہی سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔

اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرا بن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا۔ انشاء اللہ شمیم یوسف ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی اور تمام خاندانِ مصر لے آؤ برادرانِ یوسف کے لئے بھی اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی تھی؟ یوسف کو چاہے کنعان میں ڈال کر یعقوب کے پاس خون آلود پیرا بن لے کر آئے تھے اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ ان کے دل و جگر کو زخمی کیا تھا، آج بھی انہی کو پیرا بن یوسف

— بنا چاہئے تاکہ اس زخمِ کامر ہم بنے اور رنج و غم، مسرت و شادمانی سے بدل جائے۔

یہاں یہ باتیں ختم ہو کر برادرانِ یوسف کا کارواں کنعان کو پیراہنِ یوسف سے کر چل تو اچھ خد کے برزیدہ پیغمبر یعقوب کو وحی انی نے شیم یوسف سے مہکا دیا، فرمانے لگے اے خاندانِ یعقوب! ارا تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپ میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی مہکتی آہنی ہے، وہ سب مہکتے گئے ”بجہ اتم تو اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر حد گذر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تمہیں یوسف ہی کی رٹ مئی ہوئی ہے۔“

کنعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیا اور برادرانِ یوسف نے حضرت یوسف کے ارشاد کے مطابق ان کا پیراہنِ یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا اور یعقوب کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اور وہ فرمانے لگے ”دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اس کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے،“

فَمَا لَئِذَا حَاءَ اسْتَبِيرُ اَلْقَاهُ عَلٰی وَحْهِ فَاَرْمَدَ بِصِيْرًا قَال اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِيْسٰی عَلٰمٌ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَآ تَعْلَمُوْنَ ○

چمک بشارت اپنے وا آپہنچی تو اس نے پیراہنِ یوسف کو یعقوب کے چہرہ پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھ روشن ہو گئیں (بینائی و تلی) یعقوب نے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اس کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

برادرانِ یوسف کے لئے یہ وقت بہت کنھن تھا، شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ! آپ خدا کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا فرمائیے، کیوں کہ اب یہ تو ظاہر ہی ہو چکا کہ بلاشبہ ہم سخت خطاکار اور قصور وار ہیں۔

حضرت یعقوب نے فرمایا

سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ (سورہ یوسف)

مغفرت میں اپنے رب سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا، بلاشبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ برادرانِ یوسف نے مص میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے یوسف سے بھی مغفرت کی دعا کی استدعا کی تھی اور کنعان میں اپنے والد یعقوب سے بھی یہی درخواست کی، مگر حضرت یوسف نے تو اسی وقت ان کی بات منظور کر لی اور ... کہہ دیا، مگر حضرت یعقوب نے یہ نہیں کیا بلکہ ... کہہ کر صرف توقع ہی دلائی، اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر حسب ذیل دو جواب دیتے ہیں۔

برادرانِ یوسف کی ان تمام خطا کاریوں کا معاملہ براہِ راست حضرت یوسف سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت یعقوب سے بالواسطہ اس لئے حضرت یوسف نے اخلاق کریمانہ کی راہ سے

اسی وقت ان صمیمانہ سردیاں مگر حضرت یعقوب نے یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس معاملہ تحقیق یوسف سے ہے اسلئے اسکی مرضی بھی معلوم کر لینا ضروری ہے، اس طرح جواب دیا کہ توقع اور امید تک بات رہے اور ساتھ ہی اپنی طبیعت رجحان بھی ظاہر کر دیا کہ انکی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان خطا رلیوں کو معاف کر دے۔

حضرت یوسف **علیہ السلام** نوجوان تھے اس لئے ان کے کریمانہ وصف میں حزم و احتیاط پہنونا تھا انھوں نے فور معاف کر دیا، مگر حضرت یعقوب تجر بہ محتاط اور پھر باپ تھے اس لئے چاہتے تھے کہ بیٹوں امتحان کریں کہ انکایہ افعال اور ندامت اظہار محض وقتی اور سنگائی ہے اور صرف دفع الوقتی سیئے سے یا بان طبیعت میں حقیقی ندامت و شرم ساری جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ واقعی اپنی خطا پر صداقت سے نادم ہیں، اسلئے ان کو بالکل مایوس بھی نہیں کیا اور رجحان طبیعت اظہار کرتے ہوئے صرف توقع اور امید تک ہی معاملہ کو چھوڑ دیا،

نارندانہ یعقوب سے باتیں

مرض حضرت یعقوب اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے، تورات میں اس واقعہ کی تفصیل ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

اور یہی ذکر فرعون کے گھر میں سنا گیا کہ یوسف کے بھائی آئے اور اس سے فرعون اور اس کے چار بہت خوش ہوئے، اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہہ تم یہ م کرو اپنے جانور اور جاؤ، اور کنعان کی سر زمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو لو، اور میرے پاس آؤ اور میں تم کو مصر کی سر زمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس سر زمین کے تحائف کھاؤ گے، اب تجھے حکم ملا تو ان کو کہہ تم یہ کرو کہ اپنے لڑکوں اور اپنی جوڑوؤں کے لئے مصر کی زمین سے گاڑیاں لیجاؤ اور اپنے باپ کو لے آؤ اپنے اسباب کچھ افسوس نہ کرو کیوں کہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لئے ہے اور اسرائیل کے فرزندوں نے یہی کیا اور یعقوب اپنی سب نسل سمیت مصر میں آیا وہ اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو جو اسکے ساتھ تھے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کو اور اپنی سب نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لایا، سو وہ سب جو یعقوب کے گھرانے کے تھے اور مصر میں آئے ستر جانیں تھیں۔

(پیدائش باب ۵ آیات ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲)

جب حضرت یوسف کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لئے باہر نکل آئے، حضرت یعقوب نے جب مدت دراز کے پچھڑے ہوئے لخت جگر کو دیکھا تو سینہ سے چمٹا لیا اور جب یہ مسرت افزا اور رقت آمیز ملاقات ہو چکی تو حضرت یوسف نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کیساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔

اس وقت مصر دار السلطنت رعمیس تھا اور وہ ”جشن شہر“ کہلاتا تھا، حضرت یوسف والد

باجد اور تمام خاندان کو بڑے کدو فر کے ساتھ شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر میں آئے اور شاہی محل میں تارا۔

جب ان تمام باتوں سے فراغت پائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد کریں تاکہ مصریوں کا بھی بزرگ باپ اور خاندان سے تعارف ہو جائے اور تمام درباری ان کے عزت و احترام سے نگاہ ہو جائیں، دربار منعقد ہوا، تمام درباری اپنی مقررہ نشستوں پر بیٹھ گئے یوسف کے حکم سے ان کے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی گئی اور باقی تمام خاندان نے حسب مراتب نیچے جگہ پائی جب یہ سب انتظامات مکمل ہو گئے تب حضرت یوسف شاہی محل سے نکل کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے اسی وقت تمام درباری ”حکومت کے دستور کے مطابق“ تخت کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ میں گر پڑے موجودہ صورت کو دیکھ کر تمام خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف کو فوراً اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا، اور اپنے والد سے کہنے لگے

وَقَدْ يَاسَتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرَجَّ السَّيِّطَانُ يُنَبِّئُ وَنَبِيٌّ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○

(سورہ یوسف)

اور یوسف نے کہا اے باپ! یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے چاٹا ثابت کر دیا، یہ اسی کا احسن ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی تم سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا، بد شہ میرا پروردگار ان باتوں کیلئے جو وہ کرتی چاہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور (اپنے کاموں میں) حکمت والا ہے۔

اور جب کہ یہ تمام واقعات ایک عجیب و غریب ترتیب سے وقوع میں آئے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سنجیوں اور چارہ سازیوں کے بینظیر مظاہرے پیش آتے رہے تو ان تمام آغاز و انجام کے اس حسن خاتمہ کو دیکھ کر یوسف بے اختیار ہو گئے اور خدا کی جناب میں شکر و دعاء کا اس طرح اظہار فرمانے لگے۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ○

(یوسف)

حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔

عظیم کا یہ طریقہ نبیاء سابقین میں شاید جائز رہا ہو۔ اگرچہ مجھے اس میں بھی ہے اور میرے نزدیک اس آیت کی دوسری تفسیر ہے۔ جس کو میں نے اس جگہ قصداً ذکر نہیں کیا۔ تاہم نبی اکرم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کیلئے حرام قرار دیا ہے و اس کو صرف ذات الہی کیلئے ہی مخصوص بتایا ہے؟ (مذہب و مابہ)

سے پروردگار' تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ مکان تعلیم فرمایا۔ آہن و درمیں سے بنائے والے توبی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ بھی کیجیو کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔

تو رست میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف کا تمام خاندان مصر بنی میں آہا ہو گیا، یوں کہ فرعون نے حضرت یوسف سے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ تم اپنے خاندان کو مصر بنی میں آباد کرو۔ ان کو بہت مہذب زمین دوں گا اور ہر طرح ان کی عزت کرونگا۔

یہ دیکھ کر حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار اور خاندان کے دوسرے افراد کو یہ سمجھایا کہ فرعون جب ان سے مصر میں رہنے کی درخواست کرتے ہوئے زمین اور مقام کے انتخاب کے لئے کہے تو تم فدیہ حصہ زمین حاصل کرنا اور کہنا کہ چونکہ ہم قبائلی زندگی کے عادی اور مویشی چرانے کا شوق رکھتے ہیں اس لئے ہم عام شہری زندگی سے میل جول پسند کرتے ہیں چنانچہ فرعون نے خاندان یوسف کو وہ سرزمین بطور جائیداد بخش دی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔

اور فرعون نے یوسف کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو بہ تم یہ کام کرو اپنے جانور، اور جو کھان کی سرزمین میں جا پہنچو اور اپنے باپ اور اپنے گھرانے کو وادہ اور مجھ پاس آؤ اور میں تم کو مصر کی سرزمین کی اچھی چیزیں دوں گا اور تم اس زمین کے تحائف کھاؤ گے، اب تجھے حکم دے کہ تو ان کو اپنے اپنے گروں پر جو روئے پئے مصر کی زمین سے گاریاں لے جاؤ۔ اپنے باپ کو لے آؤ اور اپنے اسباب کا کچھ فکر نہ کرو کیونکہ مصر کی ساری زمین کی خوشی تمہارے لئے ہے اور اس اسل کے فرزندوں نے یہی کیا۔ (پیدائش، ۱۵-۱۶)

اور یوں ہو گا کہ جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو تمہارے کہ تیرے خدام جوانی سے لے کر اب تک چوپائی کرتے رہے ہیں، کیا ہم اور کیا ہمارے آباء، تاکہ تم جشن کی زمین میں رہو اسلئے کہ مصریوں کو ہر ایک چوپان سے نفرت ہے۔ (پیدائش، ۱۷-۲۲)

حضرت یوسف کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح مصریوں سے الگ رہنے سے بنی اسرائیل اپنی مذہبی زندگی پر قائم، مصری بت پرستی سے متنفر اور مصری بد اخلاقی اور مبتذل شہری عادات و خصائل سے محفوظ رہیں گے اور اپنی شجاعت بدوینہ زندگی کو کبھی نہ بھولیں گے۔

وفات

بہر حال حضرت یوسف نے اپنی زندگی کے طویل حصہ عمر کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر ایک سو دس سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی، حضرت یوسف نے وفات سے پہلے اپنے خاندان و اوس سے یہ عہد کیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کریں گے۔

بلکہ جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباد اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو میری ہڈیاں وہیں لے جا کر سپرد خاک کرنا، چنانچہ انھوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا تو ان کو منوط

(مئی) سر کے تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباؤ اجداد کی سر زمین بنی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ حموی کہتے ہیں کہ یوسف کی قبر باطلمیہ میں ہے جو فلسطین کے علاقہ نابلس کا ایک گاؤں ہے یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے، اور قرآن میں ہے

اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سونٹ کی اور یوسف ایک سوداگر برکس بیاور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت تھے دیکھے اور منسی کے بیٹے کیمیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھنٹوں پر پالے گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مر تاہوں اور خدا یقیناً تم کو اس سر زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لیجائے گا اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یہ دے گا، اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لیجائیو، سو یوسف ایک سوداگر برکس کا بوڑھا ہو کے مر گیا اور انھوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا (تہذیب و تہذیب ۱۲: ۱۹)

اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکید قسم دیکر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کرے گا تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جائیو۔ (تہذیب و تہذیب ۱۲: ۱۹)

زندگی کا سبق

حضرت یوسف کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب بصیرت کے لئے اپنی آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے دراصل یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی زرین داستان ہے جس کا ہر پسند موعظت و بصیرت کے جو اہر سے برین ہے۔

قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر، شکر، عفت، دیانت و امانت، عفو و درگزر، جذبہ تبلیغ و اعداء کلمۃ اللہ کا عشق اور صلح و تقویٰ جیسے اخلاق فاضلہ اور صفات کاملہ کا ایک تار و سلسلہ الذہب ہے جو اس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے مگر ان میں سے یہ چند امور خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

اگر کسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اس شخص کی زندگی خلاق و یرمیانہ میں نمایاں اور صفات عالیہ میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔

حضرت یوسف کی مقدس زندگی اس کی بہترین مثال ہے، وہ یعقوب، اسحاق اور ابراہیم جیسے جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد تھے اس لئے نبوت و رسالت کے گہوارہ میں نشوونما پائی اور خانوادہ نبوت کے ماحول میں تربیت حاصل کی، ذاتی نیک نہادی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام فضائل و وصف حمیدہ چمک اٹھے اور بچپن جوانی اور بولت کی زندگی کے تمام گوشے تقویٰ، عفت، صبر و استقامت، دیانت اور عشق الہی کے ایسے روشن مظہر بن گئے کہ عقل انسانی اس مجموعہ کرامت بستی کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتی ہے۔

اگر کسی شخص میں ایمان باللہ مستقیم و مستحکم ہو اور اس پر اس کا یقین راسخ اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں اور رویت حق کے بعد تمام خطرات اور مصائب

بچ ہو کر رہ جاتے ہیں، حضرت یوسف کی تمام زندگی میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے۔
۳ ابتداء و آزمائش، مصیبت و بلاست کی شکل میں ہویا، واث و ثروت اور خواہشات نفسانی کے خوبصورت اسباب
کی صورت میں، یہ حالت میں انسان و خدا تعالیٰ کی جانب ہی رجوع کرتا پایے اور اسی سے تباہی پائی
کہ وہ امر حق پر ثابت قدم رکھے اور استقامت بخشنے۔

۴ عزیز کی بیوی اور عیسین مصری عورتوں کی ترغیبات اور ان کی ماضیات پوری نہ کرنے پر قیدی، تسمیوں اور
پھر قید و بند کے مصائب، ان تمام حالات میں حضرت یوسف کا اعتماد اور ان کی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز
صرف ایک ہی ہستی سے وابستہ نظر آتا ہے وہ نہ عزیز مصر کے سامنے عرض رساں نظر آتے ہیں نہ فرعون کے
سامنے مانگی، وہ نہ ان خوب رویوں مصر اور عشوہ طرازان حسن و جمال سے جی لگاتے ہیں اور نہ اپنے مربی کی خوب رویہ کی
ساتھ، بلکہ یہ موقع پر خدا تعالیٰ ہی سے مدد کے طالب نظر آتے ہیں۔

وَلَا تَسْتَحِ احْبُ لِي مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ ۚ مَعَادُ اللّٰهِ اِنَّهُ رَءٰى حُسْنَ مَّوَدِّ

۵ جب خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق، قلب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کا
تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا عشق ہر وقت رگ و پے میں
دھڑکتا رہتا، چنانچہ قید خانہ کی سخت مصیبت کے وقت اپنے رفیقوں سے سب سے پہلا کلام یوسف

کا یہی تھا۔ بِصَاحِبِ السُّجُنِ اَرْبَابٌ مِّنْ دُونِ

۶ دیانت و امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو انسان کی اپنی و بیوی سعادتوں کی کلید کہنا چاہیے، عزیز مصر سے
یہاں یوسف جس طرح داخل ہوئے تھے، اقلہ کی تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے یہ حضرت یوسف
کی دیانت و امانت ہی کا نتیجہ تھا کہ پہلے وہ عزیز مصر کی نظروں میں بلند و باوقار اور محبوب بنے پھر مصر کی
حکومت کے مالک ہو گئے۔

۷ خود اعتمادی انسان کے بلند اوصاف میں سے ایک بڑا وصف ہے خدا تعالیٰ نے جس شخص کو یہ دولت بخش
دی ہے وہی دنیا کے مصائب و آلام سے گذر کر دنیوی و دینی رفعت و بلندی حاصل کر سکتا ہے۔

خود اعتمادی کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ”عزت نفس“ بھی خود داری اور عزت نفس سے محروم وہ
انسان نہیں ایک مضغہ گوشت ہے، حضرت یوسف کی عزت نفس کے تحفظ کا یہ عام ہے کہ برسوں کے
بعد جب قید خانہ سے رہائی کا حکم ملا اور بادشاہ وقت کا پیغام سر بلندی حاصل ہوتا ہے تو مسرت و شادمانی کے ساتھ
فوراً اسکو بیگ نہیں کہتے بلکہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں اس وقت تک قید خانہ سے باہر نہیں کون گا تا وقتیکہ
یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ مصری عورتوں نے مکر و فریب سے جس قسم کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا اسکی اصل
حقیقت کیا ہے؟

فَمَا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاَسْأَلْهُ مَا نَالُ السُّوْةَ لِلّٰتِيْ قَطَعْتُ

اَيُّدِيْهِنَّ

۸ صبر ایک عظیم اشان ”خلق“ ہے اور بہت سی برائیوں کے لئے سپر اور ڈھال کا کام دیتا ہے قرآن حکیم میں

ستر سے زیادہ مقامات پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب علیا اور درجات رفیعہ کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (سورہ اعراف)

اور ہم نے ان میں سے مقتدا بنائے، جو ہمارے احکام کے ہادی بنے جبکہ وہ فضیلت صبر سے حزمین ثابت ہوئے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا

اور پورا ہوا تیرے رب کا نیک کلمہ بنی اسرائیل پر اس وجہ سے کہ وہ صابر رہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ ۝ (سورہ بقرہ)

اور بشارت دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں ”بے شک ہم اللہ ہی کیلئے ہیں اور بیشک ہم اسی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔“

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ

(اے محمد) تم اسی طرح صبر کرو جس طرح بلند عزیمت والے پیغمبروں نے کیا۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (سورہ بقرہ)

اور (اللہ) سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعہ۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصبر نصف الايمان۔ (یعنی فی شعب الایمان)

”صبر نصف ایمان ہے“

و سئل عن الايمان فقال الصبر والسماحة۔

پوچھی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”صبر اور دریا دلی“۔

حقیقت میں ”صبر“ ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ انسان برائیوں سے باز رہ سکے اور نفس ان کی طرف اقدام سے رک جائے اسلئے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے اور تمام حیوانات سے اس کو امتیاز بخشا ہے۔

کی مختلف اقسام ہیں یا یوں کہئے کہ ان اشیاء کی نسبت کے لحاظ سے جن کی جانب ”صبر“ کو منسوب کیا جاتا ہے وہ مختلف ناموں سے موسوم ہے۔

پس اگر پیٹ اور شرم گاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام ”عفت“ ہے اور اگر مصائب پر صبر ہے تو اس کو ”صبر“ ہی کہتے ہیں اور اس کی ضد کا نام ”جزع و فزع“ ہے اور اگر ثروت و دولت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اس کا نام ”ضبط نفس“ ہے اور اس کی ضد کو ”بطر“ (چھپھور پن) کہتے ہیں، اور اگر

میدان جنگ اور اسی قسم کے مہلک حالات پر صبر ہے تو وہ ”شجاعت“ کہلاتا ہے اور اس کی ضد کا نام ”جبن“ (بزدلی) ہے۔ اور اگر غیظ و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اس کو ”حلم“ کہتے ہیں اور اس کی ضد کو ”تذمر“ (بے قیہ ہونا) کہا جاتا ہے، اور اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اس کا نام ”وسعت صدر“ ہے (شددہ دل اور وسعت منہ کی) ہے اور اس کی مخالفت صفت کو ”ضجر“ (شگ دلی اور بے صبری) کہتے ہیں اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام ”تمن سر“ (پردہ پوشی) ہے اور اگر بقدر کفاف معیشت پر صبر ہے تو اس کو ”قناعت“ کہتے ہیں اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلہ میں صبر ہے تو اس کا نام ”زہد“ ہے۔

صبر کی تمام اقسام کا بیان جامع ایجاز و اعجاز کے ساتھ قرآن عزیز کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

وَصَبَّارِينَ فِي الْمُنَافِقَاتِ وَالصَّارِقَاتِ وَاتِّخَافَاتِ الْيَهُودِ وَالنَّسَاءِ وَالْمُسَرِّقَاتِ وَالْمُسَفَّرَاتِ فِي لِحَابِ الْمَرْءِ
وَالْمُسْتَضَاعَاتِ وَالْمُسْتَغْنَاتِ وَالْمُسْتَضَاعَاتِ وَالْمُسْتَغْنَاتِ وَالْمُسْتَضَاعَاتِ وَالْمُسْتَغْنَاتِ

۱۔ ہر قسم کی مصیبتوں اور مضرتوں اور میدان جنگ کی ہولناکیوں میں صبر کرنے والے یہی دراصل صادق ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو صبر و رضاء کے ان تمام مراحل میں وہ کمال عطا فرمایا تھا جس کو ”مثال“ کہا جاتا ہے، مثلاً

- (۱) برادرانِ یوسف کی ایذا رسانیوں پر صبر۔
 - (۲) گم ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت و معیشت میں بھی مخالفت اور دین و ایمان میں بھی دشمن تھی۔
 - (۳) عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پر فریب ترغیبات پر صبر۔
 - (۴) قید خانہ کے مصائب پر صبر۔
 - (۵) عزیز مصر کی تمام دولت و ثروت کے وکیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گزاری کا اظہار اور شجاعت سے پرہیز۔
 - (۶) مملکتِ مصر کے حاکم مطلق ہونے پر صبر یعنی ظلم، بر شجاعت سے پرہیز۔
 - (۷) بیرونِ ملکوں میں قناعت و زہد کی زندگی کو ترجیح۔
- ایذا رسانیوں کی ندامت کے وقت اختیارِ صبر یعنی وسعتِ قلب کا ثبوت

خدا کی حمد میں ”شکر“ بھی بہتہ بین خلق ہی اس لئے کہ یہ اخلاقِ الہیہ میں سے بہت بلند صفت ہے قرآن عزیز میں ہے

انسانی اوصاف میں ”شکر“ ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ منعم حقیقی کی نعمت کا اعتراف کیا جائے اور اس پر مسرت و شادمانی کا اظہار ہو اور اس کو محسن و منعم کے مرغوب اور پسندیدہ طریقہ پر استعمال کیا جائے، قرآن عزیز میں ہے۔

هَذَا كَرُؤُنِي اَدْكُرْكُمُ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلِا تَكْفُرُوْا ۝ (۱۲۴)

یہ تم مجھ کو دیکھ کر دیکھو اور تم کو یاد کرو کہ میں نے تم کو یاد کروا دیا اور تم نے میری شکر نہ کروا دی۔

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعِبَادِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْسَتْ (۱۲۵)

یہ تم پر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور اس پر ایمان والے رہو۔

لَنْ يَسْكُرْتُمْ اِنْ بَدَّلْنٰكُمْ (۱۲۶)

تم تم شکر گزار ہو تو ہم (تمہاری نعمتوں میں) اضافہ کرتے رہیں گے،

مگر افسوس یہ ہے کہ انسانی دنیا میں حقیقی شکر گزار اور سپاس گزار بہت ہی کم ہیں:

وَعَمِلُوا مِّنْ عَمَادِي السَّكُوْر ۝

اور میرے بندوں میں حقیقی شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔

نبین حضرت یوسفؑ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بدرجہا عطا فرمائی تھی، ان کی زندگی کے

حالات پر غور اندازہ کرو کہ کس طرح جگہ جگہ شکر اور سپاس گزاری کا مظاہرہ نمایاں نظر آتا ہے خصوصاً ختمہ قصہ پران کی جو عداوت کو رہے وہ ان کے اس وصف کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے۔

لَا يَدْرِيْ اَتِيْنِيْ مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْنِيْ فِيْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاصْبِرْ لِّسَمَآوَاتِ

وَبَارِئِ اَنْتَ وَبِيْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نُوَفِّيْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّيْ بِاصْحَابِكِ ۝

(۱۲۷)

اے پروردگار! بدشہ تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور باتوں کے فیصلہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی اب آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تویی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے تو مجھ کو اپنی سعادت پر موت و جیون و صالحین کے زمرہ میں شامل کر لیجیو۔

حسد و بغض کا انجام حاسد اور بغض کرنے والے کے حق میں ہی مضر ہوتا ہے اور اگرچہ کبھی محسوس و بغض کو بھی دنیوی نقصان پہنچ جائے ممکن ہے لیکن حاسد کی حال میں بھی فلاح نہیں پاتا، اور حسد اندیشہ والا خیر کا مصداق ہی رہتا ہے الا یہ کہ تابع ہو جائے اور حاسد کی زندگی کو ترک کر دے۔ برادران یوسف کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا انجام بھی مگر چشم بصیرت شہ طے۔

صداقت، دیانت، امانت، صبر اور شکر جیسے صفات عالیہ سے متصف زندگی ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے اور اگر انسان میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔

وَلَوْ اَنَّكَ كَانْتَ عَامِدًا لَّهٰمْ اَضْلٰ (۱۲۸)

(یہ متم دوسرا انسان) چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بُرے۔

حضرت یوسفؑ کے اخلاق کریمانہ اور صفات عالیہ کی مدحت و منقبت میں سب سے اہم وہ ہمد ہے

جو نبی اکرم نے ان کے حق میں فرمایا ”الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب
 بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی وہ سلسلہ نسب جو چار پشتوں سے کرامت نبوت سے مستفیض ہی
 یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا سلسلہ ہے، اور ایک روایت میں ہے:

”اکرم الناس یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ“ -
 (بخاری کتاب فضیہ)

حضرت شعیب

حضرت شعیب	کا ذکر قرآن عزیز میں
قوم شعیب	مدین و اصحاب ایکہ
زندہ بعثت دعوت حق	قوم کی سرکشی
سرکشی کا انجام	بصائر و عبر

قرآن حکیم میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ اعراف، ہود اور شعراء میں قدرے تفصیل سے کیا گیا ہے اور حجر اور عنکبوت میں مختصر ہے ان سورتوں میں حجر کے علاوہ حضرت شعیب کا نام دس جگہ مذکور ہے، ذیل کا نقشہ اس کی تصدیق کرتا ہے،

اعراف	۸۵، ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۴
ہود	۸۴، ۸۷، ۹۰، ۹۵، ۴
شعراء	۱۷۷، ۱
عنکبوت	۳۶، ۱
نوٹ:	۱۰

حضرت شعیب کی بعثت مدین یا مدیان میں ہوئی تھی مدین کسی مقام کا نام نہیں بلکہ ”قبیلہ“ کا نام ہے، یہ قبیلہ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی تیسری بیوی قطور سے پیدا ہوا، اس لئے حضرت ابراہیم کا یہ خاندان بنی قطور کہلاتا ہے۔

”مدین“ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسمعیل کے پہلو ہی میں حجاز میں آباد ہو گیا تھا یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا اور شعیب بھی چونکہ اسی نسل و راسی قبیلہ سے تھے اسلئے ان کی بعثت کے بعد یہ ”قوم شعیب“ کہلایا۔

مدینہ کا آب و ہوا

یہ قبیلہ اس مقام پر آیا تھا اس متعلق عہد ابواب نبی کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا موسم بہار افریقہ کے جنوبی صحرائے عربیہ کے مطابق پڑتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شام کے متصل مدینہ کے مصر زمین پر آباد تھا۔

قرآن عزیز نے اس قبیلہ کی آبادی کے متعلق ہم کو دو باتوں سے تعارف فرمایا ہے۔

یہ یہ کہ وہ "اہل یمن" پر آباد تھا۔

وَإِنھُمَا لَإِھْمَا قَبِیلٌ ۝

وہ دونوں قوم اور مدینہ دونوں بڑی شام اور آباد تھے۔

عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن بلکہ مصر تک پہنچاتی اور بحر قزوم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی قرآن اسی کو اہل یمن (کھلی اور صاف شاہراہ) کہتا ہے، کیونکہ صیف (سری) اور شتہ (سری) دونوں زبانوں میں قریشی قافلوں کے لئے یہ متعارف اور بڑی تجارتی سڑک تھی جس کا سامان کی مسافت کے ساتھ بحری کے بھی ڈانڈے ملا دیتا تھا۔

اس سے یہ کہ وہ "اصحاب ایہ" (جھنڈے والے) تھے، عربی میں ایکہ ان سرسبز و شاداب جھڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے ہرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں، اور جھنڈے کی شکل اختیار کرتی ہیں۔

ان دونوں باتوں نے جان لینے کے بعد مدینہ کی آب و ہوا کی کاپیہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدینہ کا قبیلہ بحر قزوم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے اور حجروالوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے اور جو تبوک کے باقاعدہ واقع تھا۔ (تہذیب و تمدن ص ۵۵)

مفسرین اس بارہ میں مختلف ہیں کہ مدینہ اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں، بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں، مدینہ متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور "اصحاب ایکہ" دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل و رہن میں آباد تھا اس لئے اس کو "بن والا" یا "جنگل والا" کہا گیا اور آیت **إِنھُمَا قَبِیلٌ** میں "ہما" ضمیر تشبیہ سے یہی دونوں مراد ہیں نہ کہ مدینہ اور قوم لوط۔

اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی طاقت نہروں اور آبشاروں کی نشأت نے اس مقام کو اس قدر شاداب و پر فضا بنا دیا تھا اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے، اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو "ایکہ" کہہ کر تعارف فرمایا۔

ان مفسرین میں سے حافظ علامہ الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ”ایکہ“ نام ایک درخت تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہذا اس کی نسبت سے ”مدین“ کو ”اصحاب ایکہ“ کہا گیا، نیز چونکہ یہ نسبت سب سے نہ تھی بلکہ مذہبی تھی اس لئے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت شعیب و خدیجہ ان کا بھائی یا اسی قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں پایا۔ البتہ جن آیات میں، قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے، ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے اسی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔

بہر حال رائج یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہے گئے اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت سے ”اصحاب ایکہ“ کے لقب سے مشہور ہوا۔

زمانہ بعثت اور ایک خطی کا ازالہ

عبد الوہاب نجار اپنی کتاب ”قصص الانبیاء“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو العباس احمد قلعشندی نے ”صحیح الاغشی“ جلد ۴ ص ۱۶ میں تحریر کیا ہے:

ثم ملک بعده یعنی یوثام، ابہ احارست عشرة سنة ایضا و کانت الحرب بیه و بین

ملک دمشق و فی زمانہ کان شعیب

پھر یوثام کے بعد آواز نے بھی سولہ سال تک حکومت کی اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی اور اسی زمانہ میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی۔

قلعشندی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ سے صدیوں بعد پیدا ہوئے یعنی سات سو برس بعد آٹھویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ آواز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا، حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے، اس لئے کہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہے یا نہیں یہ بات اہل اختلافی ہے۔

اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کے ذکر کے بعد فرمایا ۔ ۔ ۔ اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا۔

تو قلعشندی سے اس جگہ لغزش ہو گئی ہے کہ اس نے شعیب کی جگہ شعیب تحریر کر دیا، شبہ آواز کی حکومت کا زمانہ شعیب نبی کا زمانہ ہے۔ (قصص الانبیاء ص ۱۸۵)

دعوت حق

بہر حال شعیب جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انھوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد واحد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم کُرد اب بلاست میں مبتلا ہے اور اپنی بد امتالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معصیت اور گناہ ہے بلکہ وہ اپنے ان اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔

ان کی بہت سی بد اخلاقیوں اور نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے۔

(۱) بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد (۲) خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا یعنی دوسرے کو اس کے حق سے مَدینا اور اپنے لئے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ (۳) تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔
قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیز اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لئے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گذرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا نے تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے، غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور قسم قسم کی عیوب پیدا کر دیئے تھے۔

آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچنے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لئے ان ہی میں سے ایک ہستی کو جن لیا اور شرف نبوت و رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا نام بنایا یہ ہستی حضرت شعیب کی ذات گرامی تھی۔

خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد و تو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو حضرت شعیب کے حصہ میں بھی آئی تھی مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لئے انھوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے کہ دنیوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔

الحاصل حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کی بد اعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رُشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔

انھوں نے فرمایا۔ ”اے قوم! ایک خدا کی عبادت کر! اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں اور خرید و فروخت میں ناپ تول کر پورا رکھ، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آچکا اب جہل و نادانی، غفور و درگزر کے قابل ہیں، حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ، کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیئے اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لئے ہر راہ پر جا بیٹھے اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کی خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کج روی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے اے افراد قوم اس وقت کو یاد کرو، اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد

کو بیش از بیش بڑھا دیا۔“

اب میری قوم اذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا ان کا انجام کس قدر عبرت ناک ہوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

حضرت شعیب بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اسی لئے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں پس انھوں نے نرم و نرم ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات اور شاد فرمائے مگر اس بد بخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور بستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا، خود بھی اسی طرح بد اعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے، وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے اور اگر موقعہ لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کج روی پر آمادہ کرتے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان میں سے سربر آور وہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب سے کہا ”اے شعیب! دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔“

حضرت شعیب نے فرمایا ”اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں یہ تو بڑا ظلم ہے؟ اور جبکہ ہم کو خدائے تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دیدی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدائے تعالیٰ پر بہتان باندھا یہ ناممکن ہے ہاں اگر اللہ کی (جو کہ ہمارا پروردگار ہے) یہی مرضی ہو تو ہو جو چاہے گا کرے گا، ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب شعیب کا عزم و استقلال دیکھا تو اب ان سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے: ”خبردار! اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔“

حضرت شعیب نے یہ بھی فرمایا ”دیکھو خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس لئے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور بھرتہاری اصلاح کی سعی کروں اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لئے خدا کی حجت و ردیئل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی و نافرمانی پر قائم ہو اور مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہو اور پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلہ میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیوی نفع کا طالب ہوں میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے، اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں

کہ اس کو رد کر دے۔“

قوم کے سردار تیوری چڑھا کر بولے۔ شعیب! کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں و پوجن چھوڑ دیں اور ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں اور ہم تم تو لن چھوڑ دیں و غوں کے کاروبار میں گھوٹ نہ کریں تو مفلس و قلاش ہو کر رہ جائیں۔ پس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کوئی متین اور سچا رہبر کہہ سکتا ہے؟

حضرت شعیب نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا ”اے قوم! مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تیری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلہ میں نافرمانیاں کہیں تیرا بھی وہی انجام نہ کر دیں، جو تجھ سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اور قوم لوط کا ہوا، اب بھی کچھ نہیں گیا، خدا کے سامنے جھک جا، اور اپنی بدکرداریوں کے لئے بخشش کی طلب گار بن اور ہمیشہ کے لئے ان سے تائب ہو جا، بلاشبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے وہ تیری تمام خطائیں بخش دے گا۔“

قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا ”شعیب! ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے، اگر تیری باتیں سچی ہوتیں تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے ورنہ تجھ کو سنگسار کر چھوڑتے تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آسکتا۔“

حضرت شعیب نے فرمایا ”افسوس ہے تم پر! کیا تمہارے لئے خدا کے مقابلہ میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور وہ دانا بینا ہے۔“

خیر اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو عنقریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کاذب ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں؟

آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے ”یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد بھی جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں تو پھر خدا کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا اور آنے والی قوموں کے لئے اس کو عبرت و موعظت بنا دیتا ہے۔“

زمین کا عذاب

قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب کو دو قسم کے عذاب نے آگھیرا ایک زلزلہ کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھٹنوں کے بل اونڈھے جھسے ہوئے پڑے ہیں۔

فَأَحْذَرْتَهُمْ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (اعراف)

پھر آپکڑا ان کو زلزلے نے پس صبح کو رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اونڈھے پڑے۔

دن نہ آجائے جو سب پر چھا جائے گا۔“ اور اے میری قوم کے لوگو! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو وگرنہ کو ان کی چیزیں (ان کے حق سے) کم نہ دو ملک میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اگر تم میرا کہا مانو تو جو بچہ اللہ کا دیا (کاروبار میں) بچ رہے، اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اور دیکھو (میرا کام تو صرف نیصحت کر دینا ہے) میں کچھ تم پر تمہان نہیں (جبر اپنی راہ چلا دوں) لوگوں نے کہا اے شعیب! یہ تیری یہ نمازیں (جو تو اپنے خدا کے لئے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں آکر کہے ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اختیار نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہیں بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو، شعیب نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! یہ تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ اچھی (سے اچھی) روزی عطا فرما رہا ہو (تو پھر بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں) اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں اس سے تمہیں توروکوں اور خود اس کے خلاف چلوں میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں اسی پر عمل بھی کرتا ہوں میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے بس میں ہے اصلاح حال کی کوشش کروں، میرا کام بنتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بنتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوں“ اور اے میری قوم کے لوگو! میری ضد میں آکر تمہیں ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آجائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو پیش آچکا ہے، اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں، اور دیکھو اللہ سے (اپنے گناہوں کی) معافی مانگو۔ اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ میرا پروردگار بڑا ہی رحمت والا۔ بڑی ہی محبت والا ہے لوگوں نے کہا ”اے شعیب! تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہم لوگوں میں ایک کمزور آدمی ہو، اگر (تمہارے ساتھ) تمہاری برادری کے آدمی نہ ہوتے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے، تمہاری ہمارے سامنے کوئی ہستی نہیں، شعیب نے کہا اے میری قوم کے لوگو! کیا اللہ سے بڑھ کر تم پر میری برادری کا دباؤ ہوا؟ اور اللہ تمہارے لئے کچھ نہ ہوا کہ اسے پیچھے ڈال دیا؟ (اچھا) جو تم کرتے ہو میرے پروردگار کے احاطہ (علم) سے باہر نہیں، اے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوں بہت جلد معلوم کر لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کون فی الحقیقت جھوٹا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آپہنچے تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک سخت آواز نے آکڑا، پس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے (وہ اس طرح اچانک بدک ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے) تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لئے بھی محرومی ہوئی جس طرح ثمود کے لئے محرومی ہوئی تھی۔

قبر شعیب علیہ السلام

حضرت موت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب

کی قبر ہے۔ حضرت شعیب مدینہ بدست کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت مہبت کے مشہور شہر ”شیون“ کے مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو ”شہام“ کہتے ہیں۔ اس جگہ اُردوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں یہ ”قبر“ ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت ہی کیلئے آتا ہے۔

عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ مجھ کو اس قبر کے متعلق شک ہے کہ یہ حضرت شعیب کی قبر ہے، لیکن انہوں نے اس شک کیلئے کوئی وجہ نہیں بیان فرمائی۔

۔۔۔۔۔

پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں بلکہ عبرت میں نگاہوں کیلئے سرمایہ صمد ہزار عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی باسانی مسطورہ بالا واقعات سے ہم حسب ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔

سورہ اعراف میں مذکور ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بلاشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی حجت و بینہ آچکی ہے۔ مگر قرآن عزیز نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت شعیب کے کسی معجزہ ”آیۃ اللہ“ کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے دو نتیجے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کیلئے روشن دلائل و براہین کی حجت ہی پیش کرے تو یہ روشن برہان ہے اس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقام پر ”بینہ“ کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہئے۔ اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے عدوہ حضرت شعیب کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی نشان (آیۃ اللہ) بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی۔ مگر شعیب کے اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہو۔

ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی مہلک غلطی عرصہ سے یہ رہی ہے کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف ”عبادات“ ہی اہم رکن ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساد امت کا توڑ کر ہی کیا۔ اکثر اتقیا اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پروا نظر آتے ہیں۔ مگر حقوق العباد کی حفاظت معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانت و امانت کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے۔ وہ اس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح حال کیلئے رسول بنا کر بھیجا۔

خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ دینا انسانی زندگی میں ایسا روگ لگاتا ہے کہ یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت و مودت کے رشتہ کو منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور خست و دناست جیسے رذائل کا حامل بنادیا

مرتی ہے۔ اسی میں خدا نے برتر کار شاد ہے۔

وَيْسَ لِلْمَظْمُونِ ۝ الدِّينِ اِذَا اُكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَاِذَا

كَانُوهُمْ اَوْ رُؤُسُهُمْ يَخْسَرُونَ ۝ (مسقف)

مات سے نہ لوں پیسے جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور اسی وقت اور ناپتے ہیں۔

(ہو دپ ۱۲ آیت ۸۵) کہہ کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ

ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانی کردار کا یہ کم ہونا چاہئے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق و فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کاربنائے اور اسی موقع و راسی حالت میں بھی عدل و انصاف کی ترازو کو ہاتھ سے نہ دے اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف و برقرار رکھنا گویا ایک سونے کی جو انسانی زندگی کے معمولی بین دین میں عدل و انصاف نہیں برتنا اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات دینی و دنیوی میں عدل و قسط و کام میں اسے کا

اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس کے کہ ظلم، ہرج و مرج اور عصمت ریزی جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی رذیلہ ہے۔

باطل کی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ نہ وہ اپنے لئے، انا کی روشنی رکھتا ہے اور نہ روشن دہا کی روشنی کو برداشت کرتا ہے بلکہ جب اس کے سامنے روشنی آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتا، اور نہ نکھین بند کر دیتا ہے اور اس کی موجودگی کو برداشت نہ کرتے ہوئے دلائل کا جواب غصہ دھمکی اور قتل سے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تم انبیاء اور ان کے پیروان حق کی زندگی اور پھر ان کے مقابل اور مخالف باطل پرستوں کی زندگی کا موازنہ کرو اور تاریخ کے اوراق سے واضح شہادت لو تو تم کو قدم قدم پر یہ حقیقت آشکار اور روشن نظر آئے گی کہ انبیاء نے روشن دلائل دے رہے ہیں، آیت اللہ اور خدا کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، محبت اور رحم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ پر مبنی طہین پر مبنی دہانہ ڈالنے کا اطمینان دلا رہے ہیں مگر ان تمام باتوں کے باوجود دوسری جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تمہارا دلیس نکال کر دیں گے ہم تم کو سنگسار کر دیں گے ہم تم کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا کے پیغمبر آخری طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم ہمارے وجود کو برداشت کرو اور حق تو صبر کرو کہ خدا تمہارے اور ہمارے درمیان حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کر دے تو دوسری جانب انکار تمسخر اور یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ بس اب اپنی نصیحت ختم کرو اور اگر سچے ہو تو جس عذاب سے ڈراتے ہو۔ وہ ابھی سے آؤرنہ تو ہم ہمیشہ کے لئے تمہارا اور تمہارے مشن کا خاتمہ کر دیں گے۔

حق و باطل کا یہی وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد خدا نے تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے ایسی سرکش اور متکبر قوموں کیلئے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آئے و ان نسلوں اور قوموں کے لئے سامان عبرت و موعظت مہیا کر دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ و بارون

بنی اسرائیل مصر میں	✽	موسیٰ - وبارون	✽	کا ذکر قرآن میں
نسب و دلت موسیٰ	✽	ارض مدین اور موسیٰ	✽	کامنہ سے خرونی
وادی مقدس و بعثت موسیٰ	✽	واپسی مصر اور فرعون کو دعوت اسلام	✽	
آیات اللہ اور فرعون کا انکار	✽	قتل موسیٰ - کا مشورہ	✽	
بنی اسرائیل کی ہجرت اور فرعون کی مزاحمت	✽	نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون	✽	
عبور قلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ	✽	قوی پستی کا مظاہرہ	✽	
دیگر مطالبات اور آیات مینات کا ظہور	✽	موسیٰ کا طور پر اعتکاف	✽	
نزول تورات	✽	گو سالہ پرستی کا واقعہ	✽	
سامری	✽	ستر سرداروں کا انتخاب	✽	
حیات بعد الموت	✽	بنی اسرائیل اور جیل طور	✽	
ارض مقدس اور بنی اسرائیل	✽	ذبح بقرہ کا واقعہ	✽	
حضرت موسیٰ - اور قارون	✽	حضرت موسیٰ اور ایذا بنی اسرائیل	✽	
حضرت بارون کی وفات	✽	حضرت موسیٰ - اور خضر	✽	
حضرت موسیٰ کی وفات	✽	حضرت موسیٰ کی ثناء و منقبت قرآن میں	✽	
بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے	✽	ایک لطیف تاریخی نکتہ	✽	

تذکیر نعمت

بصیرتیں اور عبرتیں

بنی اسرائیل مصر میں

قرآن عزیز نے حضرت یوسف کے قصہ میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آئے مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسیٰ کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے اور ان تمام کچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی ہے تو رات کی یہ تفصیلات بھی اسی کی

تائید کرتی ہیں۔

”تب فرعون یوسف سے متکلم ہوا اور کہا کہ تیرا باپ اور تیرے بھائی تجھ پاس آئے ہیں، مصر کی زمین تیرے آگے ہے۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اس سر زمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے بس جشن کی زمین میں انہیں رہنے دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بعضے ان کے درمیان چالاک ہیں تو ان کو میری مویشی پر مختار کر۔ (پیدائش باب ۴ آیات ۵-۶)

اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو ملک مصر کی ایک بہتر زمین میں جو رعمیس کی زمین ہے۔ جیسا فرعون نے فرمایا تھا، بٹھایا اور انہیں اس کا مالک کیا اور یوسف نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے سب گھرانے کی، ان کے لڑکے بالوں کے موافق روٹی سے پرورش کی۔

(پیدائش باب ۴ آیات ۱۳-۱۴)

اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے اور یعقوب مصر کی زمین میں ستر برس جیا۔ سو یعقوب کی ساری عمر ایک سو سینتالیس برس کی ہوئی۔ (پیدائش باب ۳ آیات ۲۸-۲۹)

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت یوسف نے فرعون سے اپنے باپ اور اہل خاندان کیلئے ”ارض جاشان“ طلب کی جو فرعون نے بخوشی ان کے سپرد کر دی۔ (پیدائش باب ۴ آیات ۳۰-۳۱)

مصر کے نقشہ میں یہ جگہ بلہیس کے شمال میں واقع ہے۔ اس علاقہ کا ایک موجودہ شہر قلوہ (سفہ الحنہ) ہے۔

حضرت یوسف کے واقعہ میں ہم بتا چکے ہیں کہ شہری آبادی سے دور حضرت یوسف نے اپنے خاندان کیلئے یہ جگہ غالباً اسلئے منتخب کی تھی کہ یہاں رہ کر ان کے خاندان کی بدویانہ زندگی بحالہ باقی رہے گی اور اس کی وجہ سے مصری بت پرست ان کے ساتھ اختلاط نہ کر سکیں گے اور ان کی مشرکانہ رسوم اور بد اخلاقیوں بنی اسرائیل میں سرایت نہ کر سکیں گی کیونکہ مصری لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوی لوگوں کو متہ اور نجس سمجھتے اور ان کے ساتھ اختلاط کو معیوب جانتے تھے۔

تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف کو بلا کر وصیت کی کہ مجھ کو سر زمین مصر میں دفن نہ کیا جائے بلکہ باپ دادا کے وطن فلسطین میں میری قبر بنائی جائے۔ حضرت یوسف نے باپ کو پورا اطمینان دلایا اور انتقال کے بعد ان کے جسد اطہر کو حنوط (مٹی) کر کے تابوت میں رکھا اور فلسطین لے جا کر سپرد خاک کیا۔

حضرت یعقوب نے وفات سے پہلے ساری اولاد کو جمع کیا اور حضرت یوسف کے صاحبزادوں افرائیم اور منشی کو بھی بلایا اور ان سب کو اول دعا، برکت دی اور محبت و شفقت کے ساتھ ان کو نوازا اس کے بعد ان کو نصیحت کی کہ ”دیکھو میرے بعد اپنے ایمانیات و اعتقادات کو کہیں خراب نہ کر لینا اور خدا کے اس پاک رشتہ کو جو میں نے اور میرے باپ دادا نے ہمیشہ مضبوط رکھا مشرکانہ رسوم و عوائد سے شکست و ریخت نہ کر دینا۔“

(پیدائش باب ۴ آیات ۳۰-۳۱)

تو ان عزیز نے بھی یعقوب کی اس مقدس وصیت کا ان معجزانہ جملوں میں ذکر کیا ہے۔

وَكُنْ لَّكَ شَهِيدًا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ لَمُوتُهُ إِذْ قَالَ لِسَيِّدِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ نَعْبُدُكَ يَا مُسْلِمُونَ

(۱۔ تم) کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا: میرے بعد اس کی پرستش کرو گے (یعنی کون سا دین اختیار کرو گے) تو انہوں نے جواب دیا: ”ہم سب ہی یہ خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم تو سب سے فرمانبردار ہیں۔“

قرآن نے حضرت یوسف کی وفات کے حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ان کی عمر اور ان کی نسل کا بھی ذکر کیا ہے۔

اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی اور یوسف ایک سو دس برس جیا، اور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت میں تھے دیکھے اور منسی کے بیٹے کئیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھنوں پر پائے گئے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں مرنا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کریگا اور تم اس زمین سے باہر اس زمین میں جس کی بابت اس نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لیجا یگا، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا خدا یقیناً تم کو یاد کریگا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے جبا یو، سو یوسف ایک سو دس برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔ (پیدائش، باب ۴۶، آیات ۳۲-۳۴)

اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکید اقسام دے کے کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبر گیری کریگا، تم یہاں سے میری ہڈیاں ساتھ لے جاؤ۔

(تورات، باب ۱۳، آیت ۱۹)

چنانچہ حضرت یوسف کی وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے ان کے جسم مبارک کو بھی حنوط (مٹی) کر کے تابوت میں محفوظ کر دیا اور جب موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے چلے ہیں تو یوسف کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے ان کا تابوت بھی ساتھ لے گئے اور نبیوں کی سر زمین میں رُرد فن کر دیا یہ مقام کونسا ہے؟ اس کے متعلق اہل جبرون یہ کہتے ہیں کہ وہ جبرون میں مدفون ہیں اور حرم خلیلی میں مکفیلہ کے قریب ایک محفوظ تابوت کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی تابوت یوسف ہے لیکن عبد الوہاب مصری اس کو وہم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت فاضل محمد نمر حسن نابلسی اور نابلس کے سرکردہ عالم حضرت فاضل امین باب عبد البہادی نے بیان کیا کہ حضرت یوسف کی ضریح مبارک نابلس میں ہے اور یہی صحیح ہے اس لئے کہ قریت کہتی ہے کہ حضرت یوسف ارض فرائیم میں دفن ہوئے اور نابلس ارض

فرایم ہیں میں سے اور اس کو قدیم زمانہ میں شمیم کہتے تھے۔ (تفسیر نبیاء ص ۸۷)

بہر حال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کی درمیانی صدیوں میں مصر میں آباد رہے۔

مذہبہ واقعات میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ”فرعون“ شہاب مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے تین ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فراعنہ کے اکتیس خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں، سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا جو ۳۳۲ قبل از مسیح سکندر کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا ان میں سے حضرت یوسف کافر عون (ہیکسوس) (مخالقہ) کے خاندان سے تھا جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاخ تھی تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مہد کافر عون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟

مہم مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی ”مخالقہ“ بنی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام وید بن مصعب بن ریان بتاتا اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان اب تھا بن شیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت ابو مرہ تھی،

یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے مگر اب جدید مصری اثری تحقیقات اور حجری کتبہات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی وہ یہ کہ موسیٰ کے زمانہ کافر عون رعمیس ثانی کا بیٹا منفتح ہے جس کا حکومت ۱۲۹۲ ق م سے شروع ہو کر ۱۲۳۵ ق م پر ختم ہوتا ہے۔

اس تحقیقی روایت کے متعلق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے یہ مصری دارالآثار کے مصور ہیں اور اثری و حجری تحقیقی کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے۔

”یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فراعنہ کے سوابق خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ”ابابی الاول“ تھا میں نے اس کی شہادت اس حجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر ”فوتی فارع“ (فوطیفار) کے مقبرہ میں پایا گیا، اور سترھویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہوناک قحط پڑ چکا تھا، لہذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ حضرت یوسف کا داخلہ مصر ”ابابی الاول“ کے زمانے میں تقریباً ۱۶۰۰ ق م ہوا ہے اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانہ کی زندگی بسر کرنا ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً ستائیس سال بعد مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا۔ ہم اگرچہ فراعنہ مصر

کی حکومت اور شاہی خاندانوں کے متعلق اچھی طرح آگاہی پانچکے ہیں اور مصر کی تیار نے اس میں ہم کو کافی مدد دی ہے۔ مگر ابھی تک ان اثریات میں وہ تفصیلی تصدیقات دستیاب نہیں ہوئیں جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت، حضرت موسیٰ کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے دو شہروں (رعمیس اور فٹیوم) کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزبور بنایا، تو اثریاتیاتیات (پرانے آثار کی ہدائی) میں ان دو شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ”بر۔ قوم“ یا ”فٹیوم“ ہے، اس کا ترجمہ ہے ”خدا کے قوم کا گھر“ اور دوسرے کا نام ”بر۔ رعمیس“ ہے جس کا ترجمہ ”قصر رعمیس“ ہوتا ہے۔

اور شرقی جانب میں جو مقام اب ”تل مسخوطہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں ”فٹیوم“ کی رہائی تھی اور جس جگہ اب ”قلیتر“ یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے ”ذکت نمر“ واقع ہے اس مقام پر ”رعمیس“ آباد تھا۔ اس کو ”رعمیس ثانی“ نے اسلئے آباد کیا تھا کہ یہ مصر کی بحری جانب کے سینہ میں بہتے سین قلعہ کا کام دے اور فٹیوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چھار دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بلاشبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے نہ کہ تورات کے بیان کے مطابق غلوں کے ہوا۔

اس تمام قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا، یہی ”رعمیس دوم“ ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا انیسواں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی، تاریخ اثریات سے پتہ چلتا ہے کہ ”اسیویہ“ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے ان کے اور فرعون کے اس خاندان کے درمیان چیم نو سال تک سخت جنگ و پیکار رہی بدیں وجہ یہ قرین قیاس ہے کہ رعمیس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو اکھوں نفوس پر مشتمل تھا، اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا جن کا ذکر توراۃ اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔

رعمیس دوم اس زمانہ میں بہت مسن اور معمر ہو چکا تھا، اسلئے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے ”مفتاح“ کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رعمیس کی دیرھ سواوا دہائی سے یہ تیرہواں لڑکا تھا۔ لہذا مفتاح ہی وہ ”فرعون“ ہے۔ جس کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور اسی کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے

تورات سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے ”اور اس نے اپنے دونوں سے کہا بیٹھو کہ بنی اسرائیل سے ایک جم سے زیادہ قوی تر ہیں۔ اور ہمان سے دانشمندانہ معاملہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ جب وہ آباد ہوں اور ان کے ہاں دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں (خروج باب آیت۔ ۱۱)“

و رہتی غرق آریا ہوا چونکہ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے آجر میں پرورش دیا تھا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ نے اس کو اسامہ کا بیٹا مسمیٰ تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ معذہ دیا

لَمْ أُرِثْ فَمَا وَلَدْتُ وَلَدًا وَلَسْتُ فَمَا مِنْ غُصْرِكَ سَبِيلَ (۱)

یہ اسم نے اپنے پاس تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال میں۔ (۱)۔
 کتابت میں ہے کہ خروں سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس سے ماریوس بن ریمیسس مسمیٰ ہو
 منتقل کا باپ تھا۔

علامہ فلاطرس نے ایک حجری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف نندہ ہیں اور وہ ۵۹۹ء مصری میں لکھا گیا ہے یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی ۳ میٹر اور ۱۴ ام ہے، یہ "کتبہ" دودجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا، ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے جو احرار یوں خاندان کے بادشاہ "المنقب" نے معبد امون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھیں اور دوسرے یہ کہ انیسویں خاندان کے بادشاہ منقب بن ریمیسس دوم کی تعریف میں چھ لکھی جائے اس نے اس کتبہ کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے اور منتقل نے یوسیمین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کے بڑے فخر و مباہات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور عسقلان جیرزا، بانوٹیم جو فلسطین کے علاقے مشہور شہر تھے ان کے سقوط کی جانب اشارات کئے گئے ہیں،

ان کے ضمن میں بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارت میں اظہار خیال کیا گیا اور یہ سب سے پہلا اثری نقش اور مصریات مصر کی کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا صحت کے ساتھ ذکر موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

لَعَدَ سَحَقُ سَوِ اسرائیل و لَم يَبْقَ لَهُمْ بَذَرٌ -

بنی اسرائیل تمام بذر ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔

نیک باریک بین اس عبارت کو دیکھ کر بآسانی یہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منتقل کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلہ کی بدست کے ہر قد و وس معمولی اور محترمہ الفاظ میں درج نہ کیا جاتا، بلکہ منتقل کی شان میں بڑے روبرو استقصیدہ کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا اور جن واقعات پر اس کتبہ میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضہ یہی تھا کہ وہ یونہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبہ پر درج نہ کر دیے جاتے بلکہ ان اہم واقعات کیلئے منتقل کے زمانہ میں مستقل ایک کتبہ اسی غرض سے تحریر کیا جاتا۔

مصر میں نہ ہوا اس بات بہت واضح ہے وہ یہ کہ مصر کی کابینوں کو اس واقعہ ہارون کی ہر توقع نہ تھی جو مصر کے واقعہ میں غرق فرعون کی شکل میں خاص ہوا اور وہ منفتح کی حالت میں اس حالت کے متوقع نہ تھے اس زمانہ کی طبیعی لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے کاہن مصر کی دستور کے مطابق اس انیسویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے رن پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرہ پر کندہ ہو سکے اب جبکہ یہ واقعہ ہارون پیش کیا تو اصل اہمیت پہنچانے کی سعی کی گئی تاکہ "کندہ قبطی" نسلیں اس ذات و رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان سے واجب احترام دینی عقائد پر خدایں صرف سے نکلنے کا باعث بن چکی تھیں انہوں نے بجا جسارت اور تاریخی بددیہی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معادہ بالکل مختلف شکل میں تحریر کر دیا اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مسطورہ بالا الفاظ میں خاص کیا تاکہ غرق فرعون کا قصہ آئندہ مسریوں کے سامنے باقی ہی نہ رہے۔

اس نتیجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصر کی دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا جدا تھا اور اس کے قریب سے اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانہ کی تلاش شان آتی اور جوابات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے۔

انہیں منفتح کی اس شان کے باوجود جس کا مذکور بالا تہہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نہ اس کا ملحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پائیں جو ہمیشہ بادشاہوں کیلئے ضروری سمجھی جاتی تھیں، بلکہ اس کو ثبات کے ساتھ منتخب کے مقبرہ ہی میں دفن کر دیا گیا اور اٹھارھویں خاندان کے بادشاہ ہارون نے وہیں خاندان کے بادشاہ کی نعشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔

(قصص میں ۲۲۵ ص ۲۲۵)

مصر کی غالب خانہ میں یہ نعش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کرتی ہے۔

فَالْمَوْتُ لَمُحْتَمِلٌ لِّمَنْ كُنَّ بِمَنْ حُلُقُكُ اِيَّة

موت ہر حال میں ہوتا ہے (اور یہ) (نجات دینے والے) تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کیلئے (خدا کا) نشان ہے۔

اور محمد احمد علی کتاب "ذخيرة الرسل الی اللہ" میں لکھتے ہیں کہ اس نعش کی ناک کے سامنے کا حصہ ندارد ہے "یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی حیوان کا کھایا ہوا ہے غالباً دریائی مچھلی نے خراب کیا ہے اور پھر اس کی نعش خدا کی فیصد کے مطابق کنویر پر پھینک دی گئی۔ (امام ابن کثیر ص ۱۸۱)

ان نقال سینے کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ یورپ کے ان مقلدین کیلئے ضرور سرمایہ صد غیرت ہیں جو جدید بازی کے ساتھ مستشرقین کی ہر ایک تحقیق پر بغیر کسی پس و پیش کے آمنا و صدقاً کہہ دینے کے عادی ہیں۔ جو قرآن اور خدا کے نبی کے احکام پر شک کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں مگر یورپین مورخین اور مستشرقین

کی تحقیقات علمی و وحی الہی سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جو اپنے علماء اسلام کی تقلید کو حرام جانتے۔ مگر علماء یورپ کے ہر نوشتہ و نوشتہ الہی یقین کرتے ہیں۔

چنانچہ یورپ کے مورخین جدید نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) اور فرعون مصر کے درمیان جو واقعات، تورات و قرآن عزیز سے ثابت ہوتے ہیں وہ تاریخی معیار پر اسے غلط اور سب اصل ہیں کہ مصری "حضرات و اثاریات" میں ان اہم اور عظیم الشان حالات و واقعات کا اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ یہ مسلم ہے کہ مصری اپنی تاریخ کی تدوین میں بہت زیادہ جست و جویاں اور سب سے پیش پیش ثابت ہوئے ہیں اور آج ان کے اس طرز عمل کی بدولت تین ہزار سال قبل مسیح کے حالات کی صحیح تاریخ مرتب ہو سکی ہے۔

اس دعویٰ کی ورنہ تقلید میں ہندوستان کے بعض یورپ زدہ مسلمانوں نے بھی ان واقعات کی صحت سے انکار کر دیا اور خدا کی وحی سے اعراض کرتے ہوئے ان تھمینی قیاسات کو یقینی اور الہامی نوشتہ کی حیثیت دی،

تین آج جبکہ مصری حضرات و اثاریات میں صداقت کے ساتھ اس زمانہ کے فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت کا حال روشنی میں آچکا ہے اور مسطورہ بات تاریخی واقعات خود بخود ان حقائق کو سامنے لے آتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے۔ تو اب نہ معلوم جدید بازی سے انکار کرنے والے ان مدعیان علمی و روشنی یا صورت اختیار کرے گی؟ اپنی نادانی اور کورانہ تقلید کی پردہ داری کے خوف سے انکار یہ اصلہ اور یہ حقیقت کے قرار کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا کی بتائی ہوئی راہ یقین (وحی الہی) کے سامنے اٹھنا نہ امت و تاسف!

بہر حال وہ اپنا معاملہ جو کچھ بھی رہیں یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ افغان اور یقین کی جو راہ "وحی الہی" یعنی قرآن عزیز کے ذریعہ حاصل ہو چکی ہے۔ اسو ذرہ برابر اپنی جد سے بٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور استقرار و قیاس سے حاصل شدہ علم اس وقت تک برابر روش میں رہے گا۔ جب تک قرآنی صداقت پر آکر نہ ٹھہر جائے۔

فرعون کا مذہب

تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اسلئے عداوت وہ کئی تھی کہ اس زمانہ کے کانوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھی تک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر ارباب کے منجموں اور کانوں نے وہی کی تھی جس کا ذکر ابھی گذر چکا ہے۔ منسین نے بھی انہی روایات کو کتب تنسیہ میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے "ادایہ" مقرر کر دی تھیں کہ قلم و مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کیسے کوئی اقدام نہیں کیا اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ

اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں۔ وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتیں۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اسلئے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسے اپنی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ (۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲)

سفرت موسیٰ اور ہارون کا نقشہ

قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ کا ذکر بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ چونکہ ان کے بیشتر حالات نبی اکرم کے مبارک حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں اور ان واقعات میں غلامی اور آزادی کے باہم معرکہ آرائی اور حق و باطل کے مقابلہ کی بے نظیر داستان ودیعت ہے نیز ان کے اندر بصائر و مواظظ کا ذخیرہ جمع ہے، اسلئے قرآن عزیز نے حسب ضرورت اور حسب موقع و محل جگہ جگہ اس قصہ کے اجزاء کو جمل اور مفصل طریقہ پر بیان کیا ہے۔

مندرجہ ذیلی نقشہ سے ”اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ“ اس واقعہ کی اہمیت کا بھی صحیح اندازہ ہو سکے گا اور اس اولو اعزم پیغمبر کی عظمت شان کا بھی۔

اس نقشہ کے دو حصہ ہیں پہلے حصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یا بنی اسرائیل اور فرعون کے واقعات کن کن سورتوں اور کتنی آیات میں مذکور ہیں اور دوسرا حصہ یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے نامہائے مبارک کتنی جگہ مذکور ہیں اور ان کی مجموعی تعداد کیا ہے؟

نقشہ - ۱

سورۃ	آیات	تعداد
نقرہ	۲۷ تا ۴۷، ۶۳ تا ۷۵، ۸۳ تا ۲۵	۸۷، ۹۲ تا ۹۳، ۱۰۸، ۱۳۶
		۲۵۱، ۳۳۳
نساء	۱۵۳، ۱۵۶ تا ۱۶۴	۱۲
مائدہ	۱۲، ۱۳، ۲۰ تا ۲۵، ۳۶، ۴۵، ۴۷	۷۹، ۷۸، ۷۱، ۷۰
انعام	۸۴، ۹۰ تا ۹۶، ۱۴۶، ۱۵۴، ۱۸۹	۲۱
اعراف	۱۰۳، ۱۵۷ تا ۱۵۹، ۱۷۱ تا ۱۷۳	۶۷
احقاف	۵۴	۱
یونس	۷۴ تا ۹۳	۲۰

۱۵	۱۱۰،۹۹۵۹۶	هود
۳	۸،۶،۵	نجم
۱	۱۲۴	احقاف
۱۱	۱۰۳۵۱۰۱،۷۵۲	نجم
۲۳	۸۲۵۶۰	نجم
۳	۵۳۵۵۱	مروج
۹	۹۸۵۹۰	طه
۲	۲۹،۲۸	سجده
۵	۲۹۵۲۵	مهم
۲	۳۶-۳۵	فرق
۵۷	۶۶۵۱۰	شعر
۸	۱۲۵۷	احقاف
۲۶	۲۸۵۳	قصص
۲	۲۰،۳۹	مکات
۲	۲۲،۲۳	سجده
۱	۲۹	حرب
۹	۱۲۲۵۱۱۴	قصص
۲۰	۲۵۵۲۳	مهم
۲۱	۵۶۵۳۶	حرف
۱۷	۳۳۵۱۷	حرف
۲	۱۷،۱۶	حاشه
۳	۲۰،۳۸	مکات
۱۵	۵۵۵۲۱	فسر
۱	۵	مهم
۲	۶،۵	جمعه
۱	۱۱	حکیم

۲	۱۰،۹	سجده
۲	۱۶،۱۵	مريم
۱۱	۲۵ تا ۱۵	سجرات
۴	۱۳ تا ۱۰	فجر
وکل - ۵۱۴		

تفہیم

بارون

موسی

۰	۰	۰	۰
۱۰	نقرہ	۱۲	نقرہ
۱	سجده	۲	سجده
۰	۰	۲	مائدہ
۱	انعام	۲	انعام
۱	اعراف	۱۶	اعراف
۱	یونس	۸	یونس
۰	۰	۲	ہود
۰	۰	۳	برہنہ
۰	۰	۳	نہی اسرائیل
۰	۰	۲	کھف
۰	۰	۱	مریم
۳	حنہ	۱۴	صہ
۱	انبیاء	۱	انبیاء
۱	مومنون	۲	مومنون
۱	فرقان	۱	فرقان
۲	شعراء	۸	شعراء
۰	۰	۲	نمل
۱	قصص	۱۴	قصص

•	•	۱	سجدہ
•	•	۱	احزاب
•	•	۲	صفت
•	•	۴	مؤمن
•	•	۱	بحرہ
•	•	۱	ذاریات
•	•	۱	صف
•	•	۱	الازعات
ٹوٹل = ۱۴		ٹوٹل = ۱۰۷	

نسب و اہل

حضرت موسیٰ کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یو کا بد تھا باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے۔
 عمران بن قاسم بن داؤد بن یعقوب اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے حقیقی ورہے بھائی تھے۔

عمران کے گھر میں موسیٰ کی ولادت ایسے زمانہ میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لئے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ اس طرح بچہ کو قتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں؟ بہر حال جوں توں کر کے تین مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوچھل رکھا اور ان کی پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہوئی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لئے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں، اس سخت اور نازک وقت آخر خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ اتفاق آیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تا کہ پانی اندر اثر نہ کر سکے اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ (نور ۲۰۰۲ ص ۲۰)

موسیٰ کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدائے تعالیٰ کی عنایت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدائے تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ تم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہو گا۔

موسیٰ کی نشیہ خوش خوش گھر وراثہ ہو میں کہ والدہ کو لے کر آئیں۔

تھا عہد اقدار دہوی موضح القرآن میں فرماتے ہیں

”فرعون کی عورت تھی بنی اسرائیل میں کی حضرت موسیٰ کے چچ کی بیٹی اس غلط سے وہ بچپن کی کہ نہ کان کا ہے۔“

یہاں یہ غلط فہمی رہی تھی اور مہ کی والدہ کا لڑکھراہی تھا ایک ایسی خیاں ہے کہ وہ بچہ داریاں کرتی تھیں۔ اس کی مانتا ہے زور یا اور بچپن بہ کر پاپا کا وہ کہیں کہ اپنے اس راز و افشاں میں کی نہ کہ بچپن کی بات میں امد تھاں نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون بنا کر یا بے ہیشہ بیٹی کے انتظار میں چشمہ برآہ نکلیں کہ لڑکی کے آکر پوری داستان کہہ سنائی ورتا کہ جب مہ کی والدہ کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلہ میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے وہاں بچہ داری کی صورت پرورش کر سکتی ہے فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ و بیکر تمہیں یہ بچہ داری پر احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم پہل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور تمہاری ختمی برادر اس کا شہرہ آفاقہ اس نے ان وعدہ پورا کر دیا۔

وَوَحَّيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا حَضَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيْهِ فِيْ سَیْنِهَا
وَلَمَّا تَحْزَنَ آتَا رَاحِلُوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوْهُ مِنَ الْمَرْضَسِ ۝ فَانْقَضَتْ
وَعُمُرُ سَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرَامًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْا
حَاسِدِيْنَ ۝ وَهَاتِ مَرْأَةَ فِرْعَوْنَ فَهُوَ عَيْسَىٰ نَبِيُّ وَنَا نَا تَقْنُوْهُ حَسْبَىٰ لَكَ شَفَعُ
وَنَسْجِدُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْعُرُوْنَ ۝ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارْغًا إِن كَادَتْ
سُدِّيْ لَهُ نَفْسًا أَنْ رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقَالَتْ لَأُحِبُّهُ
فَصَيْغَهُ فَمِصْرَتْ بِهِ عَنْ حُبِّ وَهُمْ لَا يَسْعُرُوْنَ ۝ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ تَمْرِيْعَ مِنْ
مِنْ فَفَدَتْ هَلْ أَذْنُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُوْهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُوْنَ ۝
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنْ
كَثُرْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (قصہ: ۱)

اور ہم نے حکم بھیجی موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی رہو پھر جب تجھ کو ذرا ہوا اس کا قول اس کے پاس وہاں میں اور نہ غلط و کمزور نہ غمگین ہو ہم چھ بچپن دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسوا سے چھ بچہ

مفسرین نے فرعون کی بیوی کا نام ”سیہ“ بتایا ہے اور قرآن عزیز امر افرعون کو ممانہ قرار دیتا ہے یہاں ممانہ قوس سے وہ اسرائیلی تھیں اور حضرت موسیٰ کی چچا زاد بہن، ضعیف ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ فرعون کی کے خاندان سے تھیں۔

اس و فرعون کے سرداروں نے کہ جو ان کا دشمن اور غم میں آئے وہ اب شک فرعون اور ہمارے دشمن سے
 تم تجھے پوتے والے اور یوں فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی حسد سے بت میرے سے اور تیرے سے اس کو
 مت مارو پتہ بعید نہیں جو نکارے ہم آئے یا ہم اس کو بنائیں جیسا اور ان کو پتہ خبر نہ تھی اور صبح کو وہ کسی کی ماں
 سے اس میں قرار نہ رہا قریب تھی کہ ظاہر کر دے یہ ستر رنی و اگر ہم نے مضبوط کر دیتے اس سے اس وقت کہ
 رات یقین نہ ہو اس میں اور نہ ایسا ہی دن و چھپے ہیں باپہر و چھٹی رہی اس و اجنبی سے اور ان و خبر نہ
 مانی اور وہ درحالت ہم نے مہدی کے دیوں و پتے کے چاروں میں بتا دیں یہ کہ وہ اس سے اس دیوں
 اس سے کہ اسے "وہ اس کا بچا چاہئے" سے ہیں پھر ہم نے پانچ ایسا دیوں کی ماں کی سے کہ "مہدی
 رہے اس کی آنکھ" اور تمہیں نہ ہو اور جانے کہ اللہ کا وعدہ حقیق ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

وَلَقَدْ مَنَّا غُلَّتْ مَرَّةً أُحْرَايَ ۝ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَا يُوحٰى ۝ اِنْ اَقْدَفِيْهِ
 فِي التَّائُوْبِ فَاَقْدَفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْقِهْ اَيْمًا بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ سَيٍّ وَعَدُوٌّ نَّهْ
 وَانْقَبْتُ عَلَيْنَا مِحَّةً مَّيٍّ ۝ وَلَتُصْنَعُ عَلٰى عَيْبِيْ ۝ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هٰلَا
 اَذُنْكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُفُهُ فَرَحَعَاكَ اِسٰى اُمْتُ كَيْ تَقْرَ عَيْبَهَا وَلٰ تَحْزَنُ ۝ ۱۰۰
 اور تجھے معلوم ہے) ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیا احسان کر چکے ہیں؟ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت یہاں ہوا تھا
 جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈال دی تھی ہم نے سے سمجھا یا تھا کہ بچہ کو ایک صندوق میں ڈال دے
 اور صندوق و دریا میں پھوڑ دے اور اسے کنارے پر کھیلنے کا چہرے اسے وہ اٹھالے گا جو میرا (یعنی میری
 مسم تو م کا) دشمن ہے نیز اس بچہ کا بھی دشمن اور اسے موسیٰ! ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ
 ڈال دیا تھا کہ اجنبی جی تجھ سے محبت کرنے لگے اور یہ اس سے تھا کہ ہم چاہتے تھے تو ہماری عمرانی میں پرورش
 پانے تیری بہن جب وہاں سے گذری تو (یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی کہ) اس نے (فرعون کی لڑکی سے) کہا میں
 تمہیں ایسی عورت بتا دوں جو اسے پالے پوتے اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا کہ
 اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور (بچہ کی جدائی سے) غمگین نہ ہو۔

تورات میں ہے کہ جب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی
 بیٹی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشوونما پائی مگر تورات کا یہ
 کہن واقعہ کے بالکل خلاف ہے کہ موسیٰ فرعون کی لڑکی کے بیٹے بنے۔ جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی
 پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ (عبدانی موشی) رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے
 پانی سے نکالا۔ (تورات میں ہے)

موسیٰ کا نام اس سے نکالا

حضرت موسیٰ ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں رہ کر تھے شباب کے دور میں داخل ہوئے
 تربیت قوی اجڑے اور بہادر جوان نکلے چہرہ سے رعب پھٹا اور کشتلو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر

ہوتی تھی، ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا اور موقع بہ موقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش پیش ہو جاتے۔

جبریل نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ جوان ہو گئے اور قوی میل جوان ثابت ہوئے تو عبرانیوں کے معاندت میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری مہاشتوں کے مظالم عبرانیوں پر کم ہونے لگے۔ (طبری جلد ۱)

اور اس میں شک نہیں کہ موسیٰ کا بنی اسرائیل کی ذلت و غلامی پر غم و غصہ اور ان کی حمایت و نصرت کا عمیق اور بے پناہ جذبہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ تھا۔

اب اللہ تعالیٰ کے عطاء نوال کا ہاتھ اور آگے بڑھا اور جسمانی طاقت و قوت کے ساتھ اس نے ان کو زور و علم و حکمت سے بھی نوازا اور سن رشد کو پہنچ کر ان کی قوت فیصلہ اور دقت علم و نظر بھی عروج تک پہنچ گئے اور اس طرح ان کو جسمانی و روحانی تربیت کا کمال حاصل ہو گیا،

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

اور جب (موسیٰ) پہنچا اپنے زور پر اور سنبھلا! تو بخشا ہم نے اس کو (قوت) فیصلہ اور علم اور اس طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔

غرض موسیٰ شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے بنی اسرائیل کی مدد کرتے۔

ایک مرتبہ شہری آبادی سے ایک کنارہ جارہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیمار سیٹھیت رہا ہے، اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے حضرت موسیٰ کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا موسیٰ نے غصہ میں

سکر کر ایک چمچہ رسید کر دیا مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا کیوں کہ ان کا ارادہ ہرگز اسکے قتل کا نہ تھا اور نہ امت و شریک مندی کے ساتھ اس میں کہنے لگے کہ بلاشبہ یہ کار شیطان ہے وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگاتا ہے اور خدا کے تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں خدا نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر شائع ہو گئی مگر قتل کا کچھ پتہ نہ چلا، آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کی اسرائیلی کا ہے ہذا آپ داری فرما یہ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جاسکتا تم قاتل کا پتہ گاؤ میں ضرور اس کو کھینچ کر در تک پہنچاؤں گا۔

سواء اتفاق کہئے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر یہ

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَلَقَتْ بِهَا أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَحِيمًا يَقْنُتَانِ هَدًى
 مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَانَهُ الْقَدِيُّ مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الْقَدِيِّ مِنْ عَدُوِّهِ
 فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ
 قَالَ يَا بُنَيَّ أَطِيعْ نَفْسِي فَاعْمُرْ نَفْسِي فَعَمِرَ نَفْسُهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ
 فَلَمَّا رَأَىٰ مَا أَعْطَىٰ عَلَىٰ فَلَمْ أَكُنْ ظَهِيرًا لِلْمُحْرَمِينَ
 فَاصْبَحَ فِي مَدِينَةٍ خَائِفًا بِتَرْقُبٍ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ يَا
 مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ
 فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْطَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ
 يَا مُوسَىٰ أَرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَنِي كَمَا قُتِلَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ تُرِيدُ أَنَا أَنْ تَكُونَ
 حَرًّا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ
 وَجَاءَ رَحُلٌ مِّنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ يَفْعَلُونَكَ فاحْرُجْ
 إِنِّي لَمَكٌ مِنَ النَّاصِحِينَ
 فَحَرَّجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

وہاں پہلے کے اندر جس وقت بے خبر ہونے لگے وہاں سے لوگ پھر اپنے اس میں دوسرا بڑھتے ہوئے یہ ایک
 اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں۔ پھر فریاد کی اس سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں
 اس کے مقابلہ میں جو تھا اس کے دشمنوں میں پھر پکارا اس کو موسیٰ نے پھر اس کو تمام کر دیا یہ وہ
 شیطان کے کام سے بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح موسیٰ بولا اے میرے رب میں نے ہر
 کیا پنا سو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش دیا بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے فضل کر دیا
 مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہونگا مگر گناہگاروں کا پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر نہاں دیکھا
 جس نے کل مدد مانگی تھی۔ وہ آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے کہا موسیٰ نے بے شک بے راہ ہے صریح پھر جب
 چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا فریاد کرنے والا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے
 میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا کہ
 ہو صبح کر دینے والا، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوزخا ہوا کہا اے موسیٰ اور ہار والے
 مشورہ کرتے ہیں تیرے متعلق کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں پھر نکلا وہاں سے ڈرتا
 ہوا اور دیکھتا ہوا اے رب بچالے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔ (تفسیر، ۲۷)

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّانَكَ فُتُونًا

اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی اور جانچ تجھ کو معمولی جانچنا۔

اس مقام پر قرآن عظیم اور تورات کے بیانات میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔

قرآن حکیم نے دوسرے دن کے جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کو عبرانی بتایا ہے، اور دوسرے کو مصری (فرعونی) اور تورات دونوں کا عبرانی ہونا ظاہر کرتی ہے۔
تورات میں اس شخص کا کوئی ذکر نہیں ہے جس نے موسیٰ کو فرعونوں کے مشورہ کی اطلاع دی تھی۔

مگر ان دونوں باتوں کے متعلق (بالفاظ جانبداری) عقل اور فطرت اسی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن عزیز کی تفصیلات صحیح ہیں اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے اسلئے کہ فرعون اور فرعونوں کے نزدیک تو اسرائیلیوں کی جان کی کوئی وقعت ہی نہ تھی کہ موسیٰ جیسے شاہی خاندان میں رہنے والے تنہا سے مقابلہ میں قصاص کے طالب ہوتے اور دوسری بات تورات کے بیان پر ایک فطر کی اضافہ ہے جو علم و یقین کے ساتھ کیا گیا۔

۲۸۹

حضرت شعیب کے واقعات میں ”مدین“ کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے حضرت موسیٰ نے جب مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو اسی جگہ کو منتخب فرمایا مدین کی آبادی مصر سے آٹھ منزل پر واقع تھی۔ غالباً یہ انتخاب اسلئے کیا گیا کہ یہ قبیلہ حضرت موسیٰ سے نزدیک کی قربت رکھتا تھا سب سے زیادہ۔
حضرت موسیٰ حضرت اسحق بن ابراہیم کی نسل سے ہیں اور یہ قبیلہ اسحق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی نسل سے ہے۔

حضرت موسیٰ چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے اسلئے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ زادراہ اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پاتھے طبری بروایت سعید بن جبیر لکھتے ہیں کہ اس تمام سفر میں موسیٰ کی خوراک و درختوں کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھی اور برہنہ پا ہونے کی وجہ سے سفر کی طوالت نے پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑا دی تھی، اس پریشان حالی میں موسیٰ ارض مدین میں داخل ہوئے۔

(تاریخ مدنی جلد ۱ ص ۲۰۵)

۲۹۰

جب مدین کی سر زمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنوئیں کے سامنے پانی کے حوض (پیاؤ) پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے مگر اس جماعت سے ذرا فاصلہ پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔

حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہاں بھی وہی سب ہو رہا ہے جو دنیا کی ظالم طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے اور خدائے برتر کے بہترین قانون کو توڑ کر قوموں کا سارا انجام ظلم کی بنیادوں پر قائم کر دیا ہے معصوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی تو اس انتظار میں ہیں کہ قوی اور سرکش جب اپنے جانوروں کو سیراب کر چکیں اور بہ وارد و صادر پانی پر سے چلا جائے تو پچھپائی پانی ان کے جانوروں کا

حصہ بنے، یہ قوی نے ضعیف کیے یہی قانون تجویز کر دیا ہے کہ ہر فائدے میں وہ مقدم ہے اور ضعیف موخر اور قوی کا ”اؤش خور“

عرب کا مشہور شعر عمرو بن کلثوم کہتا ہے:

وَسُورْتُ اَنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفْوًا

وَبَشَرْتُ عَيْرُنَا كَذْرًا وَطَيْبًا

اور ہم جب کسی پانی پر آتے ہیں تو عمدہ اور صاف پانی ہمارے حصہ میں آتا ہے اور ہمارے خیمہ وں کے (جو ہم سے کمزور ہیں) حصہ میں گندہ پانی اور مٹی ہے۔

درحقیقت یہ شعر تنہا عمرو بن کلثوم اور اس کے قبیلے کی حالت کا نقشہ نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے ظالمانہ نظام کا ٹھیک ٹھیک آئینہ دار ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰ سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے دریافت کیا ”تم کیوں پانی نہیں پلاتیں، پیچھے کس لئے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا ”ہم مجبور ہیں اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں ان میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کی مزاحمت کو دور کر سکیں پس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب بچہ ہو پانی ہم پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔“

حضرت موسیٰ کو جوش آیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنوئیں پر جا پہنچے اور کنوئیں کا برہنہ انہی اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا حضرت موسیٰ جب مجمع کو چیرتے ہوئے درانہ کھنسنے تو اُپرچہ وگوں کو ناگوار گذرا مگر ان کی پر جلال صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈوس کو تنہا کھینچتے دیکھ کر اسی قوت سے ہار مان گئے جس کے بل بوتے پر کمزوروں اور ناتوانوں کے پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی حاجت کو پامال کرتے رہتے تھے۔

بعض مفہمین کا خیال ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کہ کنوئیں کے منہ پر بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا ہے جو ایک جماعت کے متفقہ زور لگانے سے اپنی جگہ سے ہٹا ہے مگر وہ آگے بڑھے اور تنہا اس کو ہٹا کر لڑکیوں کے مویشیوں کیسے پانی بھر دیا بعد وہ باب نجرا کہتے ہیں کہ یہ قول قرآن حکیم کی نصرت کے خلاف ہے، قرآن کہتا ہے:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو اس پر ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ پانی پلا رہی ہے۔

تو چہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کنوئیں کا منہ پتھر سے ڈھکا ہوا ہو اور جس طرح یہ قول صحیح نہیں ہے اسی طرح یہ تاویل بھی درست نہیں ہے کہ اس مقام پر دو کنوئیں تھے ایک سے مدین کے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دوسرے کے منہ پتھر سے ڈھکا ہوا تھا اور یہ کہ اس زمانہ میں بھی اس مقام پر دو کنوئیں موجود پانے گئے ہیں۔

اس تاویل کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم نے دوسرے کنوئیں کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا اور جو کچھ بیان کیا ہے ایک ہی سے متعلق بیان کیا ہے دوسرے بعد میں اس جگہ دو کنوئیں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وقت بھی وہاں اسی طرح دو کنوئیں موجود تھیں ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد ایک اسلامی عہد میں ضرورت کے لحاظ سے یہاں دوسرا کنواں تیار کیا ہو، پس قرآن حکیم کے صاف اور سادہ بیان کو محض ایک غیہ مستند روایت کی خاطر پیچیدہ بنانا قطعی بے محل اور غیہ مناسب ہے۔

غرض جب ان لڑکیوں کے گلے نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں۔ گھر پہنچیں تو خلاف عادت جلد واپسی پر ان کے والد کو سخت تعجب ہوا دریافت کرنے پر لڑکیوں نے مذر اہوا جہرا کہہ سنایا کہ کس طرح ایک ”مصری“ نے ان کی مدد کی باپ نے کہا عجلت سے جاؤ اور اس کو میرے پاس لیبلر آؤ۔

یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ادھر حضرت موسیٰ پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر سستانے لگے، مسافرت و غربت اور پھر بھوک پیاس حضرت موسیٰ نے دعاء کی ”پروردگار! اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لئے تو اپنی قدرت سے نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔“

لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنوئیں کے قریب ہی وہ بیٹھے ہوئے ہیں شرم و حیا کے ساتھ نیچی نظریں کئے لڑکی نے کہا ”آپ ہمارے گھر چلنے والد بلاتے ہیں وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے“ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ شاید اس سلسلہ میں کوئی بہتر صورت نکلے اسلئے چلنا ہی بہتر ہے اور اس کی دعوت کو رد کرنا من سب نہیں خدا نے میری دعاء سن لی اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے حضرت موسیٰ ٹھہر گئے۔

ہوئے اور بڑکی کو ہدایت کی کہ وہ آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھکری یا اشارے کے ساتھ راہ کی رہنمائی کرے۔“

موسیٰ چلے چلے تو پڑے لیکن طبعی اور فطری غیرت اور عزت نفس کے پیش نظر بار بار اس ہمہ سے متاثر ہو رہے تھے ”میرا باپ تم کو اس محنت کا عوض دینا چاہتا ہے“ مگر مسافرت اور حالات کی نزاکت نے آخر یہی مشورہ دیا کہ اس وقت اس گرانی کو بھی انگیز کر لو تا کہ اس غربت میں ایک غمخوار اور موسیٰ و ہمد کی مستقل ہمدردی کو حاصل کیا جاسکے۔

حضرت موسیٰ چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرفِ ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے حضرت موسیٰ نے من و عنان اپنی حالات اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔

یہاں قوم ظالمین کے ظلم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ان کی غلامی و تباہی کے واقعات ہی مراد ہو سکتے ہیں نیز ان کا فر اور فساد فی الارض، ورنہ تو قبیلہ کے قتل میں تو خود موسیٰ بھی اپنے فعل پر نادم تھے اور

کر واپس ہو جائیں تو بچے ہوئے پانی سے یہ قادمہ اٹھائیں اور بس۔

ربائزیوں کی تعداد کا معاملہ سوا بن کثیر (رحمۃ اللہ) نے یہ واقعات کی مطابقت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ
سکتا ہے کہ مدین کے اس بزرگ کے سات لڑکیاں ہوں جیسا کہ تورات میں مذکور ہے مگر مدین کے پانی پر جو واقعہ
پیش آیا اس میں صرف دو لڑکیاں ہی موجود تھیں جیسا کہ قرآن حکیم کی تصریح سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ کی ولادت

حضرت موسیٰ اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان یہ باتیں ہوئی رہی تھیں۔ اس دن
نے جو موسیٰ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا اے باپ! آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں سے چرانے اور
پانی مہیا کرنے کیلئے اجیر رکھ لیجئے اجیر وہی بہتر ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔“

مفسرین کہتے ہیں کہ باپ کو لڑکی کی یہ گفتگو عجیب سی معلوم ہوئی اور اس نے دریافت کیا، ”تجھ“ تو اس
مہمان کی قوت و امانت کا حال کیا معلوم؟“ لڑکی نے جواب دیا ”میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ
اس نے بڑا بڑا بول (چرس) اس نے تنہا بھر کر کھینچ لیا اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے
گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر بچی نظریں کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی میری طرف نگاہ نہ کر
نہیں دیکھا اور جب یہاں آنے لگا تو مجھ کو پیچھے چنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا اور صرف اشاروں ہی میں اس
کی رہنمائی کرتی رہی۔ (تیسری؟ رسالہ قصص)

بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سننا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم
آٹھ سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اس بیٹی کی تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور
اگر تم اس مدت کو دو سال بڑھا کر دس سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا، حضرت موسیٰ
نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے
جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی جانب سے مجھ پر اس بارہ میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ طرفین کی اس باہمی رضا
مندی کے بعد بزرگ میزبان نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ سے اپنی اس بیٹی کی
شادی کر دی۔

اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مدت ختم ہونے پر ”عقد“ عمل میں آیا اور عقد کے فواید ہی موسیٰ
اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہو گئے مفسرین نے حضرت موسیٰ کی بیوی کا نام ”صفورہ“ بتایا ہے۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكِنَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجَ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْكِنَكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ

عَلَىٰ وَاللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

دو ان دونوں میں سے ایک اسے باپ اس کو نوکر رکھ لے، اہل بیتہ نوکر جس کو تو نوکر رکھنا چاہتے وہ بت جو
روا کر مانتا رہا، کہا میں چاہتا ہوں کہ بیادوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو
میرے نوکر کی طرف سے آٹھ برس چھ سو سو پورے کرے، اس پر اس کو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں
چاہتا۔ تجھ پر تکلیف، انوں تو پالے گا مجھ کو اور اللہ نے چاہا نیک بختوں سے بولایا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور
تیرے شیخ جو کی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر تیرا وعدہ ہے اس چیز کا جو
تم بتاتے ہیں۔

فَلَمَّا سَمِعَ مَنَ اَهْلُ مَدْيَنَ ثُمَّ حِثَّتْ عَلٰی قَدْرِ مَا مَوْسٰی وَاصْطَلَعَتْ

سَمْسٰی

پھر تو نے مدین میں چند سال قیام کیا پھر تو اسے موسیٰ مقررہ انداز پر پورا اتر آیا اور میں نے تجھ کو اپنے سے
(اپنے پاس کام لیے) بنایا ہے۔

مَدْيَنَ ۚ وَاصْطَلَعَتْ

قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ اور مدین کے شیخ کے متعلق جو واقعات بیان کئے ہیں ان میں کسی ایک
جگہ بھی اس شیخ کا نام نہیں بتایا اس لئے تاریخی حیثیت سے شیخ مدین کے نام میں نور خین و مفسرین کے مختلف
اقوال پایہ جاستہ ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

مفسرین اصحاب یہ اور ادباء صاحب کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب
توں بہت مشہور اور شائع واقع ہے۔

مشہور مفسر امام بن جریر طبری نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب
موسیٰ حضرت شعیب ہیں۔ (تفسیر سورہ قصص)

اور حافظ عبد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حسن بصری اسی طرف مائل ہیں کہ مدین کے شیخ حضرت
شعیب ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سلسلہ سند کے ساتھ مالک بن انس سے روایت نقل کی
ہے کہ ان وہ بات پہنچی ہے کہ صاحب موسیٰ حضرت شعیب ہیں۔ (تفسیر سورہ قصص ص ۱۲۸)

یہ جماعت کہتی ہے کہ شیخ کا نام یثرون تھا اور یہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے طبری نے سند کے
ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبیدہ فرماتے تھے کہ جس نے حضرت موسیٰ کو اجیر بنایا وہ

شعیب کا برابر زادہ یثرون تھا۔ (ابن جریر جلد ۱ ص ۲۰۶)

بعض کہتے ہیں کہ صاحب موسیٰ کا نام "یثری" تھا طبری نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ سے
روایت نقل کی ہے کہ موسیٰ کو اجیر رکھنے والا مدین کا شیخ "یثری" نامی تھا اور اسی روایت کے

ساتھ الفاظ یہ ہیں "مورت کے والد کا نام "یثری" تھا مگر یثری والی روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ

حضرت شعیب کا برادر زادہ تھا۔ (تیسرا حصہ ص ۲۴۸)

اور تو راقے اسی سے ملتا جلتا نام ”شیر و“ بتایا ہے۔
 بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ”شع“ حضرت شعیب
 ایک جماعت کا گمان ہے کہ یہ ”شع“ نہ شعیب
 عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب
 زمانہ ہے جس کے درمیان صدیاں ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت شعیب
 انصیت کرتے ہوئے فرمایا

وَمَا قَوْمٌ لُّوطٍ مِّنْكُمْ بَعِيدٌ

اور قوم لوط (کا معاملہ) تم سے کچھ دور نہیں ہے

یہ ظاہر ہے کہ قوم لوط کی ہلاکت کا زمانہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے اور ان کے اور حضرت موسیٰ
 کے زمانہ کی درمیانی مدت چار سو سال سے بھی زید ہے اور جن لوگوں نے اس مدت کو قریب کر دینے
 کیلئے یہ کہا ہے کہ حضرت شعیب کی عمر غیر معمولی طور پر طویل ہوئی تو یہ دعویٰ باطل ہے۔

(تیسرا حصہ ص ۲۴۸)

اس قول کی تائید یہ دلیل بھی قوت رکھتی ہے کہ ائمہ ”صاحب موسیٰ“ شعیب ہوتے تو قرآن
 عزیز ضرور ان کے نام کی تصریح کرتا اور اس طرح مجمل و مبہم نہ چھوڑتا۔ (تیسرا حصہ ص ۲۴۸)
 ان مختلف پانچ اقوال کی نقل کے بعد ہمارے نزدیک رائج اور صحیح مسلک وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن جریر اور
 ابن کثیر جیسے جلیل القدر محدثین و مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نام کی تصریح کے بارے میں کوئی
 روایت صحت کو نہیں پہنچتی اور جو روایات نقل کی گئی ہیں۔ وہ قابل احتجاج نہیں ہیں اس لئے جس طرح تصریح
 کئے بغیر قرآن عزیز نے انکار فرمایا ہے اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی تصریح کو خدا کے علم کے حوالہ کر دیں ابن
 کثیر کی عبارت یہ ہے:

قال ابو جعفر (الطبری) وهذا مما لا يدرك علمه الا بحر ولا حر بدلت تحب
 حجة فلا قول في ذلك اولى بالصواب مما قاله الله جل ثناءه الح۔

(تیسرا حصہ ص ۲۴۸)

ابو جعفر طبری نے کہا ہے کہ نام کی تصریح کا یہ معاملہ خبر اور اطلاع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا اور اس سلسلہ میں
 کوئی خبر (روایت) ایسی موجود نہیں ہے جو حجت اور دلیل بن سکے پس سب سے بہتر قول اس سلسلہ میں وہی
 ہے جو قرآن میں اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا (یعنی سکوت)

ن حوالہ جات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید سلیمان صاحب کا یہ فرمانا صحیح نہیں کہ ”مسلمان مفسرین بھی علی العموم یثروں
 حوالب اور شعیب کو یک ہی سمجھتے ہیں۔“

ابن جریر کا اشارہ قرآن عزیز کے اس جملہ کی جانب ہے عبد الوہاب نجار فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے فاضل عالم نے یہ بحث کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اس لئے ان کو کوئی معصیٰ نفس نہ جبر رکھنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ اس کو منظور فرماتے بلکہ ان کا مستاجر نبی اور پیغمبر ہی ہو سکتا ہے اس سے مدین کے "شیخ بیہ" حضرت شعیب ہی ہو سکتے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ آپ کا یہ ارشاد نہ عقلی حجت و برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور نہ نقلی دلیل و حجت کی زیادہ سے زیادہ اتھارن کے درجہ کا قیاس ہے اور اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ یقین اور قطعیت کو چاہتا ہے۔ ۲۰۰۰ میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نہ تھے نبوت سے بعد کو فراز کئے گئے۔ (شمس المیادین ص ۲۰۳)

۲۰۰۰ میں یہ سچے شہد امر ہے کہ "شیخ بیہ" کے نام کی تصریح میں کوئی قابل حجت روایت موجود نہیں ہے اور ابن جریر و ابن اثیر نے "وفی مدت" کے سلسلہ میں بھی جس قدر روایات نقل کی ہیں ان میں بھی ہزار و راہن ابی حامد بن عیسیٰ روایات کے علاوہ کسی میں بھی نام کا ذکر موجود نہیں ہے اور ان دونوں روایات کی اس "زیدت" کے بارہ میں ابن اثیر فرماتے ہیں

مدد الحدیث علی عبد اللہ بن لہیعۃ المصری و ہی حقطہ سوء و احسنی ان
کثر رفعہ حقطہ (مسند ابن جریر ج ۷ ص ۲۵۶)

۲۰۰۰ میں (نام و تہ تیغ) حدیث کا مدار ابن بیہ مصری پر ہے اور اس کا حفظ خراب تھا اور مجھے خوف ہے کہ اس حدیث کو مرفوع کہنے میں غلطی ہوئی ہے۔

ورابن جریر فرماتے ہیں:

۲۰۰۰ قدر وی ابصار نحوہ من حدیث عتہ من المندر بزیادۃ غریبہ جداً۔
یہ ابن صریح قتب بن المندر سے روایت کی گئی ہے (مگر) ایک یقینی نادر اور غیر معروف زیدت کیساتھ (وہ روایات یہی نام کی صراحت ہے)۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱)

غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خسر کے یہاں مدت اجارہ پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے سینے مقیم رہے مفسرین مستند روایات کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کامل مدت یعنی وہ (۱۰) سالہ مدت کو پورا کیا۔ قرآن عزیز نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام نے "شیخ" کے پاس قیام کیا؟ بہت مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی موسیٰ علیہ السلام مصر کو روانہ ہو گئے اور ان کے خسر نے روانگی کے سہ میں بکریوں نے جس قدر بچے دیئے تھے ان کے حوالے کر دیئے اور وہ اپنی بیوی اور اس ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ (۱۰۰۰ محمد ص ۱۳۳)

شاید ان کا یہ قول اس آیت کے پیش نظر ہو:

فَمَا فَضَلَىٰ مُوسَىٰ الْأَحْلَ وَنَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا (قصص ص ۴۲)

پس جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے لٹل کو لے کر چل دیا تو محسوس کیا طور کی جانب آگ کو۔
 ان حضرات نے مدت کے ایفاء اور روانگی کے بیان میں جو قربت ہے اس سے یہ اندازہ کر سیکے وہ فوراً ہی روانہ ہو گئے حالانکہ جب تک خاص قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک ”واؤ“ نہ تعقیب پر دالت کرتی ہے اور نہ ترتیب پر۔

اور معترضین میں ہے کہ حضرت موسیٰ وفاء مدت کے بعد دس سال مزید اپنے خسر کے ہاں مقیم رہے۔ (تیس سال بعد ۱۳۳)

تورات اسی قول کی تائید کرتی ہے کہ موسیٰ مدت ختم ہونے پر فوراً ہی مصر روانہ نہیں ہو گئے تھے بلکہ بھریاں چرات ہوئے بھولے بھٹکے جب ”واوی مقدس“ میں پہنچ کر خدا کا حکم ملا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کر دو اور مصر جا کر فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دلاؤ تب وہ مصر روانہ ہوئے،

اور موسیٰ اپنے سریشرو کے جو مدین کا کاہن تھا گلے کی نگہانی کرتا تھا تب اس نے گلے کو بیابان کی طرف ہٹک دیا اور خدا کے پہرہ حورب کے نزدیک آیا، اس وقت خدا کا فرشتہ ایک بوئے میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی تو یاد پڑتا ہے کہ ایک بوٹا آگ کا روشن ہے اور وہ جل نہیں جاتا اب دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد تجھ تک آئی اور میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے پس اب تو جا میں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال۔

(خروج باب ۳ آیت ۱-۱۰)

تب موسیٰ روانہ ہوا اور اپنے سریشرو پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے رخصت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں۔ (خروج باب ۴ آیت ۱)

بہتر یہی ہے کہ حقیقت حال کو علم الہی کے ہی سپرد کر دیا جائے ”واللہ اعلم بحقیقۃ الحاصل“ تاہم قرآن حکیم کا اسلوب بیان یہ ضرور رہنمائی کرتا ہے کہ عام کتب تفسیر میں جو یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی یہ روانگی جو ”طہ“ اور ”قصص“ میں مذکور ہے۔

غائباً ہی نہیں ہے اسلئے کہ اگر موسیٰ گھر کے ارادہ سے چلے تھے تو جب واوی مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ظلم فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور ان کو سمجھاؤ تو حضرت موسیٰ جواب میں یہ نہ فرماتے

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

موسیٰ نے کہا ہے پروردگار میں نے ان (فرعونیوں) کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا پس مجھے یہ ڈر ہے کہ انہیں وہ مجھ کو نہ مار ڈالیں (اگر میں مصر گیا) (قصص)

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

اور ان (مصریوں) کا میں نے ایک گناہ کیا ہے پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قتل کر دیں گے۔ (شعرا)

یہ جواب خود یوں رہا ہے کہ اس گفتگو کے وقت تک قتل والے معاملہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ و مصر جانے کا حوصلہ نہیں تھا البتہ جب خدائے تعالیٰ کی عطا و بخشش نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس وقت مصر جانے کا حکم ملا تو موسیٰ — اللہ تعالیٰ سے اپنا اطمینان کر کے یہیں سے مصر روانہ ہو گئے اور حکم الہی کے سامنے خسر کے پاس جا کر اجازت لینے کی بھی پروا نہ کی۔

بہر حال حضرت موسیٰ نے مدین میں ایک عرصہ قیام کیا اور اس پوری مدت میں اپنے خسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے تو رات میں مذکور ہے کہ اس قیام میں حضرت موسیٰ کے ایک بڑا کا پیہ ہوا جس کا نام جیرسون رکھا مدیانی عبرانی میں اس کے معنی ”غربت و مسافرت“ کے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ نے بیٹے کے نام میں اپنی ”مسافرت“ کو بطور یادگار قائم رکھا تاکہ خاندان والوں کو یاد رہے کہ اس بچہ کی ولادت غربت و مسافرت میں ہوئی تھی تو رات کی عبارت یہ ہے:

”اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی وہ بیٹا جنی اس نے اس کا نام جیرسون رکھا کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔“ (تحریق، باب ۲، آیت ۲۲)

موسیٰ کی ولادت

ایک روز حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے گلہ بان قبائل کہنے یہ بات کوئی قابل تعجب نہ تھی مگر رات ٹھنڈی تھی اس لئے سردی آگ کی جستجو پر مجبور رہ رہی تھی سامنے وہ سین کا سلسلہ نظر آ رہا تھا یہ سینا کا مشرقی گوشہ تھا اور مدین سے ایک روز کے فاصلہ پر بحر قنزم کے دو شاخے کے درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا حضرت موسیٰ نے چھتاق استعمال کیا مگر سخت خنسی تھی اس نے کام نہ دیا۔ سامنے کی وادی (وادی ایمن) میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں آگ لے آؤں تا پنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَسَى النَّارُ هُدى ۝

پھر موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لئے لاسکوں یا وہاں والا پر کسی رہبر کو پاسکوں۔ (طہ ۱۱)

نار

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیہری مل جائے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے آگے بڑے لیکن جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ دور ہوتی جاتی

تھی یہ دیکھ کر موسیٰ کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں جوں ہی وہ پلٹنے لگے کہ قریب آگئی اور قریب ہو گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آرہی ہے

يَا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ (مصر)

اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار جہانوں کا

فَمِمَّا اَنَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿٢١﴾ اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ

الْمُقَدَّسِ صُوًى ﴿٢٢﴾ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿٢٣﴾ (طہ)

پس جب موسیٰ اس (آگ) کے قریب آئے تو پکارے گئے اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار پس اپنی جوتی اتار دے تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ! میں نے تجھ کو اپنی رسالت کیسے چن لیا ہے پس جو پہنچ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ (طہ ۱)

قرآن عزیزی سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں (۱) موسیٰ نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے کی آواز تھی اور اس کے واسطے سے موسیٰ کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا یہ خدا کی آواز نہ تھی اس لئے کہ

قَوْلِ اَوْ رَا لَحْنٌ نَّيْ اَوَّازِ نَی

اور باب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی اور موسیٰ نے اس کو کسی واسطے سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سن جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور من وراء حجاب اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ (منہج کا مکتبہ ص ۲۷۷)

(۲) وادی مقدس میں موسیٰ کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم اور صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم مسجد میں جوتیوں سمیت نماز ادا کیا کرتے تھے اور آج امت کیسے بھی یہی اسلامی مسئلہ ہے کہ اگر جوتیاں پاک ہوں تو ان سے بے تامل نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اس جگہ موسیٰ سے یہ کیوں کہا گیا کہ یہ وادی مقدس ہے ہذا جوتی اتارو تو اس کا جواب صحیح حدیث میں موجود ہے اور رسول اکرم ﷺ نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔

كَانَتْ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَّيِّتٍ۔ (مسند من کثر مع صحابہ ج ۶ ص ۲۲۹)

(موسیٰ) کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھال سے بنائی گئی تھیں (یعنی غیر مہبوط تھیں اس لئے ظاہر نہ تھیں)

بہر حال اب حضرت موسیٰ خدا تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لئے چن لیا ہے

ادب و ادبی مقصد میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، وہ موسیٰ جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کئے گئے ہیں اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض و انجام دینے کیلئے چنے گئے اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلہ کی چرائی سے شروع ہوا تھا وہ آج وادی مقدس میں خدایں بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلہ بانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور کل کا گلہ بان آج جہاں بان بن رہا ہے۔

خدائے تعالیٰ کے یہ قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں ابھی اقرار کا کاٹنا چھوئے رکھتی ہیں کجا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کیلئے خدایں صداقت کی پیغامبری! حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرافت طغرائے امتیاز اور اللہ کی موبہت کا آخری نشان ہے تو پھولے نہ سماتے اور والہانہ فریفتگی میں مثل صورت حیران کھڑے رہ گئے، آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا

وَمَا بَلَدٌ بِمِثْلِ يَامُوسَىٰ

موسیٰ! تیرے دابے ہاتھ میں کیا ہے؟

بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا سوال عاشق صادق سے ع

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

دار فُلکی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیکانہ ہی پر جواب کو تو لا جائے اور جو چھوڑ چھوڑا یہاں ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے بولے:

هِيَ عَصَايَ اَتُوكَا عَلَیْهَا وَاَهْشُ بِهَا عَلٰی عَمِي

یہ میری انٹھی ہے اس پر (بکریاں چراتے وقت) سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کیلئے سپتے جھاڑ لیتا ہوں۔

جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا ”عصا“ مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکیں جو محبوب کے ساتھ ہمکلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ یہ میری انٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگتے ہیں مگر یکایک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چسپی لیتا ہے موسیٰ! خبردار کس دربار میں کھڑے ہو کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں نہ شمار ہو جائے موسیٰ نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی:

وَلِيَّ فِيْهَا مَارَبُّ الْاٰخِرٰی

اور میرے لئے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔

خدایا اول کے ولولے اور روں کی بیتابیاں تو چاہتی ہیں کہ سبے جاؤں اور اس لطف بے پایاں کی لذت و حاصل

کئے جاؤں یکن پاس ادب مانع اور چشم حقیقت میں کا حکم ہے کہ خاموش ہو جاؤں اس لئے قصہ کو تادیر تا ہوں ورنہ
داستان عشق تو بہت طویل ہے۔

عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہئے
ضبط کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہئے
قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کیلئے
اس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہئے

اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

أَلْقِهَا يَا مُوسَى

موسیٰ اپنی اس انٹھی کو زمین پر ڈال دو

اور موسیٰ نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی۔

فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى

موسیٰ نے انٹھی کو زمین پر ڈال دیا پس ناگہ وہ اڑ رہا بن کر دوڑنے لگا۔

حضرت موسیٰ نے جب یہ حیرت زا واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر
بھاگنے لگے پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی:

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا) موسیٰ! اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔

حضرت موسیٰ کی کمزری دوشاخہ تھی اب وہی دوشاخہ اڑ رہا ہے کامنہ نظر آ رہا تھا سخت پریشان تھے مگر
قربت الہی نے طمانیت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا اس
عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دوشاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔

اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لیجا کر بغل سے مس کیجئے اور پھر
دیکھئے وہ مرض سے پاک اور بے دماغ چمکتا ہوا نکلتے گا۔

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِثْلَ بَيْضَاءِ آيَةِ الْحُرَى (طہ)

اور ملائے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ نکل آے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے (یعنی برص سے پاک) یہ
دوسری نشانی ہے۔

موسیٰ! یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں یہ تمہارے پیغمبر صداقت اور دلیل و براہین حق کی زبردست تائید کریں گے پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا اسی طرح تم کو یہ دو عظیم نشان (معجزے) بھی عطا کئے۔

لُنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُثْرَىٰ ۝

تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں

فَدَايِكَ لِرُفْهَانًا مِنْ بَنِي فِرْعَوْنَ وَمِلَّتُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

پس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون و اس کی جماعت کے مقابلہ میں تیرے سنے یہ دو برہان تیرے بارگاہ فرعون و اس کی جماعت نافرمان قوم ہیں۔

اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہاء ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے سو ان کو غلامی سے رستگاری دلاؤ۔

حضرت موسیٰ نے جناب باری میں عرض کیا ”پروردگار! میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا اس لئے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو بھٹا دیں گے یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فرائض و زور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت و میرے لئے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی ترہ کو کھول دے تاکہ دونوں دویہ کی پست سمجھنے میں آسانی ہو اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بہ نسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے اس لئے اس کو بھی اس نعمت (نبوت) سے نواز کر میرا شریک کار بنا دے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا پیچھے بھی نہیں بگاڑ سکتے ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا کیا عجیب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آجائیں۔“

سہی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلہ مرہانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی و کامرانی کا مشرودہ پا کر وادی مقدس سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کی منتظر اور چشم بر او تھیں ان کو ساتھ لیا اور یہیں سے تعمیل حکم الہی کے لئے مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر

ہوئے یہ بنی اسرائیل میں مہماں نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ کی خوب خاطر مدارات کی گئی اسی دوران میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آپہنچے یہاں پہنچنے سے قبل ہی ہارون کو خدا کی طرف سے منصب رسالت عطا ہو چکا تھا اس لئے ان کو بذریعہ وحی حضرت موسیٰ کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا وہ بھائی سے سرپٹ گئے اور پھر ان کے اہل و عیال کو گھر کے اندر لے گئے اور والدہ کو سارا حال سنایا تب سب خاندان آپس میں گلے ملا اور ہنسنے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی مذشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ (۲۵: ۲۰-۲۱)

تورات میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

اور خداوند نے ہارون کو کہا کہ بیابان میں جا کے ملاقات کر وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اسے ملا اور اسے بوسہ دیا اور موسیٰ نے خدا کی جس نے اسے بھیجی ساری باتیں اور معجزے کہ جن کا اس نے حکم کیا تھا ہارون سے بیان کئے۔ (۲۸: ۲۰-۲۱)

حضرت موسیٰ نے وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا تھا کہ میری زبان میں جو گہرہ ہے اس کو کھول دے اور یہ کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو مفسرین نے اس ”مقہدہ“ کے متعلق ایک حکایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ زمانہ طفولیت میں ایک روز فرعون کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون کی ڈاڑھی جو اہر ات اور موتیوں سے مرصع تھی بچوں کی عادت کے مطابق حضرت موسیٰ نے ڈاڑھی پر ہاتھ چلا دیا اور چپکتے ہوئے موتیوں کے ساتھ فرعون کی ڈاڑھی کے چند بال بھی اکھڑ آئے فرعون کو سخت غصہ آیا اور چاہا کہ ان کو قتل کر دے زوجہ فرعون نے شوہر کا یہ رنگ دیکھا تو عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ بچہ ہے اس کو نہ مار، یہ ان احترامات سے آیا واقف ہے اس کے نزدیک تو تمرہ (کھجور) اور جمرہ (چنگاری) دونوں برابر ہیں ”راج ہٹ“ پرانی مثل ہے بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی اس کا امتحان کرتا ہوں اگر اس نے انگارہ کو دیکھ کر ہاتھ کھینچا تو ضرور قتل کرادوں گا خدائے تعالیٰ کو موسیٰ سے کام لینا تھا اس لئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر لیا تھا بند واجب فرعون نے چند کھجور کے دانے اور چند دہکتی آگ کے سرخ انگارے منگا کر موسیٰ کے سامنے رکھے تو موسیٰ نے جدا جدا ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا سکند بھر کا کام تھا ہو گندرا مگر زبان پر داغ پڑ گیا اور زبان موٹی ہو گئی اس وقت سے موسیٰ کی زبان میں لکنت آگئی اور مسلسل گفتگو میں رکاوٹ ہونے لگی پس وادی مقدس میں خدائے تعالیٰ کے سامنے موسیٰ نے اسی ”مقہدہ“ (گہرہ) کا ذکر کیا لیکن مام مفسرین کی اس نقل حکایت سے جدا جدا مصرعی نے اس سلسلہ میں اپنی ایک قیاسی رائے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

میں اس قصہ کو صحیح نہیں سمجھتا میرے خیال میں تو صرف موسیٰ کی غیر فصیح بیانی اور گفتگو میں رکاوٹ کی دو جہوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔

قرآن عزیز میں مذکور ہے یہ جب موسیٰ کو دریائے نیل میں سے نکال کر شاہی محل پہنچایا تو دودھ پلانے کے لئے دایہ کی فکر ہوئی شہر کی بیسیوں دایہ آئیں مگر انہوں نے کسی کا دودھ منہ سے نہ اگایا تو اس واقعہ میں ضرور عرصہ لگا ہو گا اور موسیٰ ایک عرصہ دودھ سے محروم رہے ہوں گے۔ یہی حالت میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ بچہ کی زبان موئی ہو جاتی ہے اور بات کرنے میں رکاوٹ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ہذا حضرت موسیٰ کو بھی یہی صورت پیش آئی ہو گی۔

حضرت موسیٰ سے ابتدا جو انی ہی میں مصر سے مدین چلے گئے اور وہاں ایک طویل عرصہ رہے اور ”صاحب معالم التنزیل“ یا تورات کی روایات کو صحیح مان لیا جائے تو بیس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہے ایسی صورت میں یہ قدرتی بات ہے کہ وہ مصری زبان سے ایک حد تک نا آشنا اور اس کے محاورات اور اس زبان میں تقریر کے ملک سے محروم ہو چکے ہو گئے ای کو انہوں نے ”عقدہ سانی“ فرمایا اور ہارون کے متعلق فرمایا اس دوسری وجہ میں البتہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح

مان لیا جائے تو پھر حضرت موسیٰ کس طرح حضرت ہارون سے ب تکلف بات چیت کرنے پر قادر رہے ہوں گے جبکہ حضرت ہارون کبھی مصر سے باہر ہی نہیں گئے اور صرف مصری زبان ہی میں بات چیت کر سکتے تھے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہارون مصری اور عبرانی زبان ان کی مادری زبان تھی جس کو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے محفوظ رکھا تھا اور باہمی بات چیت اور نوشت و خواند میں اسی کو استعمال کرتے تھے اور مدیانی اور عبرانی میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا اس لئے کہ دونوں زبانیں ایک ہی جدِ امی (حضرت ابراہیم) کی نسل سے متعلق تھیں۔

اور ان ہر دو وجوہ کو نقل کرنے کے بعد نجا کہتے ہیں کہ میری طبیعت کا میان پہلی وجہ کی جانب ہے اور میں اسی کو رائج سمجھتا ہوں۔ (قصص انبیاء علیہ السلام ص ۲۰۸-۲۰۹)

مگر ہمارے نزدیک پہلی وجہ تو کسی طرح بھی قرین قیاس نظر نہیں آتی اس لئے کہ ”دایہ“ کی تفتیش کا معاملہ قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں تو بہت ہی مختصر ہے اور اس کی تفصیل جو توراۃ اور تاریخی روایات سے نقل کی گئی ہے ان سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ صرف چند گھنٹوں کے اندر طے ہو گیا موسیٰ

کی والدہ ان کو دودھ پلانے کیلئے لے گئیں اور شاہی حکم کے بعد ایک بچہ کے دودھ پلانے کے معاملہ میں دنوں کی تاخیر بھی کیسے ہو سکتی تھی۔ نیز دوسری وجہ بھی کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے اسلئے کہ اس توجیہ کے مطابق حضرت ہارون کے متعلق

فراموشی کو کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے علاوہ ازیں اگر یہ صحیح ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا تو قبول کر لی گئی پھر اس فراموشی کے کیا معنی؟

بلکہ صاف اور بے غل و غش بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ ایسی حالت میں مودود

ہونے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں رکاوٹ واقع ہو جاتی تھی اور حضرت ہارون سان اور فصیح البیان تھے پس حضرت موسیٰ نے اپنے متعلق صف اسی قدر اعلیٰ مائی کہ زبان کا یہ حسہ اور سکی لکنت اس درجہ شدید نہ رہے کہ گفتگو میں عاجز ہو جانا پڑے اور فطری رکاوٹ دور نہیں ہوتی نہ ہو، صف اس قدر خواہش ہے کہ محی طبعین گفتگو و اچھی طرح سمجھ سکیں اور فصاحت و طاقت لسانی جیسے میر کی خواہش یہ ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دیجئے کہ وہ میرے ایسے بھی دست و بازو ہے چنانچہ دربار الہی میں دونوں باتیں قبول اور منظور ہو گئیں۔

بعض علماء تفسیر نے **بِفَفْهَةٍ** فہ لسی میں ایک اور نکتہ پیدا کیا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے صف یہ دعا مائی کہ ان کی زبان کی گرہ اس حد تک کھل جائے کہ جس قوم کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی گفتگو سمجھ سکے لہذا اسی درجہ دعا قبول ہوئی اور ان کی زبان میں قدرے لکنت اور رکاوٹ پھر بھی باقی رہی، موسیٰ نے شرط لگا کر دعا کا اثرہ خود ہی تنگ کر دیا ورنہ وہ بھی فصاحت اور طاقت لسانی میں فرا ہو جاتے۔

میرے خیال میں اس نکتہ سخی کی بھی یہاں مطلق ضرورت نظر نہیں آتی اس لئے کہ جس مقام پر اور جس وقت میں موسیٰ نے درگاہ الہی میں یہ دعا فرمائی ہے اس کی برکت اور عظمت کو ان نکتہ نبیوں نے بالکل فراموش کر دیا اور یہ غور نہیں فرمایا کہ موسیٰ منصب نبوت سے ہر فرائض جا رہے ہیں خدا کا انتہائی فضل و کرم بارش کی طرح ان پر برس رہا ہے آغوش رحمت واپس اس حالت میں موسیٰ معذور اور ذمہ دار نہیں ابیت کو محسوس فرماتے ہوئے آسانی کار کیلئے دعائیں اور استدعائیں کر رہے ہیں اور خدا نے تعالیٰ خود موسیٰ کی مشکلات اور مہم کی نزاکت کا عالم و دانا ہے تو پھر کیا ایسے وقت میں خدا نے تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا یہ تقاضا ہو سکتا تھا کہ وہ عطاء و نوال کی بیکراں نوازش کی جگہ مول تول اور سودے کی طرح بین دین کا سامعہ کرتی یا حقیقت حال کے پیش نظر موسیٰ کے دعائیہ الفاظ کی غلطی گرفت سے درگزر فرما کر وہ سب کچھ عطا کرتی جو ان کی مشکلات کو ختم کرنے کیلئے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ب شک اس نے ایسا ہی پیا اپیت موسیٰ کے اس ارشاد میں ایک راز تھا جس کو وہ اور ان کا پروردگار دونوں سمجھتے تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کی اس اہم خدمت میں ان کے بھائی ہارون ضرور شریک کار بنیں اسلئے کہ وہ بھائی بھی ہیں اور فطری فصاحت و طاقت لسانی کے مالک بھی لہذا وہ اس سے زیادہ کے خواہش مند ہی نہ تھے کہ ان کو حصہ کی دشواری سے نجات مل جائے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح ہارون کو بھی یہ دولت نبوت عطا ہو پس ان کی سفارش کیلئے اسی وصف "فصاحت لسانی" کو خدا ان درگاہ میں پیش کیا یہ نہ تھا کہ انہوں نے الفاظ دعا میں غلطی کی تھی تو خدا نے بھی کمر دینے کی خاطر ان کے الفاظ کو پکڑ لیا اور اسی قدر دیا جو ان کی دعا کے الفاظ میں محدود تھا۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ○ إِذْ رَأَىٰ بَارَأَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ○ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ
بِأَمْرٍ مُّوسَى ○ أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى ○ وَأَنَا

حَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى - إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
بِدِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۚ وَنَا
بِصَدْرِكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۝ (طه)

اور اب پیغمبرِ امم کی کی حکایت تو نے سنی؟ جب اس نے (دور سے) آگ دیکھی تو اپنے گھر کے دروازے سے باہر دیکھ کر آگ دکھائی دی ہے میں جاتا ہوں ممکن ہے تمہارے سے ایک انگارہ بیٹا آگ (مزم) پر بولی رہ دھانے والا ہی مل جائے پھر جب وہ ہاں پہنچا تو اس وقت پکارا گیا (ایک آواز اٹھی کہ) اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار! پس اپنی جوتی اتار دے تو طوی کی مقدس دلاوی میں کھڑا ہے اور اٹھ میں نے تجھے (پنی رسالت کیلئے) چن لیا ہے پس جو چھوٹی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن میں ہی ابد ہوں میرے ساتھ کوئی معبود نہیں پس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کیلئے نماز قائم کر بادل شبہ (مقررہ) وقت آنے والے میں اسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں تاکہ (لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے اور) جس شخص کی جیسی چیز کو شش ہوا اسی کے مطابق بدلہ پائے، پس دیکھ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے حضور پر یقین نہ رکھتے ہوں، اور اپنی خواہش کے بندے ہوں وہ تجھے بھی (قدم بڑھانے سے) روک دیں اور نتیجہ یہ نکالے تو تہہ ہو جائے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ سَبَّحْتَ
فَسِغْنَكُمْ تَصْطَلُّونَ فَلَمَّا حَآءَهَا يُودِي أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي سَارِ وَمِنْ
حَوْثِهَا وَسُحَّانَ اللَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

جب کہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے مجھے خبر یہ تابیوں نگارہ سلگا کر تاکہ تم تاپو پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب ہے سارے جہان کا اے موسیٰ وہ میں اللہ موسیٰ زبردست حکمتوں والا۔“

وَمَا يَنْتَ بِمِثْنِكَ يَا مُوسَى ۝ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَمِيٍّ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى ۝ فَلَأْقَاهَا فِإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْزَنْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ حِمَاكَ تَخْرُجُ يُضَاءُ مِنْ عَيْرٍ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝ لِغُرَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ

ور صدائے غیبی نے پوچھا اے موسیٰ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ”میری لاشی ہے“

جنے میں اس کا سہارا لیا ہوں اسی سے اپنی بکریوں کیلئے درختوں کے پتے جھاڑیتا ہوں میرے پاس میں رہنے کی بھی طرح طرح کے فائدے ہیں حکم ہوا "اے موسیٰ! اسے ڈال دے" موسیٰ نے اس دیا اور یہاں تک کہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے حکم ہوا "اسے اب پکڑ لے خوف نہ کھا ہم اسے پھر اس کی اصل حالت پر آئے" یہ تین اور نیز حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو چمکتا ہو ننگے کا یہ (تیرے سنے) دوسری نشانی ہوئی (اور یہ دونوں) (نشانات) اس لئے دی گئی ہیں کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت سے بڑی بڑی نشانیں دکھائیں۔ (طہ)

وَمَا كُنْتَ بِحَاسِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ لَشَاهِدٍ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِّمَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ (قصص)

اور تو نہ تھا عرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیس کئی جماعتیں پھر در زبانی ان پر مدت اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سنا تا ہماری آیتیں پر ہم رہے رسول بھیجتے، اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا کہ تو ڈر نہ دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ رَاذِهِبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَٰهٍ إِلَّا أَنَا تَزَكَّىٰ ۝ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۝ (الزمر)

تجھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی، جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوی ہے۔ جا فرعون کے پاس اس نے سر اٹھایا پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو ڈر ہو؟

رَاذِهِبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۝ كَيْ سَتَحْكُمَ كَثِيرًا ۝ وَتَذَكَّرُكَ كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ مَا نَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۝ (طہ)

(خامہ ۱۰) ”اے موسیٰ! تو فرعون (یعنی پادشاہ مصر) کی طرف چادہ بڑا سرکش ہو گیا ہے“ موسیٰ نے عرض کیا ”اب پروردگار! میرے سینہ کھول دے (کہ بڑے سے بڑا وجہ اٹھانے کیلئے مستعد ہو جاؤں) میرا کام یہ ہے کہ آسمان کر دے (کہ راہ کی کوئی دشواری جی غالب نہ آسکے) میری زبان کی ترہ کھول دے کہ خطاب و کام میں پوری طرح رواں ہو جاؤں اور (میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے وہ میرے ہم میں میرا شریک ہو جائے دونوں ایک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ شے رہیں اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے (ہم سے کسی حال میں غافل نہیں) ارشاد ہوا اے موسیٰ! تیری درخواست منظور ہوئی۔

رَدُّهُمَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ ۚ
قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَيْنًا أَوْ أَنْ يَطْعَنَ ۖ قَالَ لَا نَخَافُ إِلَّا سَيِّئَ
مَعْمَكُمَا أَسْمَعُ وَأُزَيِّ ۖ فَاثْبَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ
إِسْرَٰئِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مِمَّا نَتَّبِعُ
لُنَهْدِي (۱۱)

سب تو وہ تیرے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کوتاہی نہ کریں ہاں تم دونوں (یعنی وہ) کی اور ہارون کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اور مصر کے قریب وحی الہی نے انھیں دوبارہ مخاطب کیا تھا) فرعون نے پاس چادہ سرکشی میں بہت بڑھ چلا ہے پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ نرمی سے بات کرنا (تمہیں یہ معلوم؟) ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا (عواقب سے) ڈر جائے دونوں نے عرض کیا ”پروردگار!“ ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے یا سرکشی سے پیش آئے“ ارشاد ہوا اچھا اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کچھ سنتا ہوں سب کچھ دیکھتا ہوں! تم اس کے پاس بڑھ کر جاؤ اور جو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے اس پر سلامتی ہو جو سیدھی رہو اختیار کرو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝ فَقُلْنَا اذْهَبَا
إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذَمَّرْنَاهُمْ تَذْمِيرًا (۱۲)

اور ہم نے وحی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بنانے والے پھر کہا ہم نے وہ دونوں جہان لوگوں کے پاس انہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو پھر اے ہارون! ان کو اکھاڑ کر۔

وَبَدَّ نَادَىٰ رِثَتْ مُوسَىٰ ۖ إِنَّ أَكْثَرَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۖ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ أَلَا يَتَّقُونَ ۚ
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۖ وَيَضْحَكُوا صَدْرِي وَلَا يُطِيعُوا لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۖ قَالَ كَلَّا

فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۖ فَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ چاس قوم نیکار کے پاس قوم فرعون کے پاس یہاں آتے نہیں
بولے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹائیں اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چھٹی ہے میری زبان سے
پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو ہارون میں فرمایا جی نہیں تم
دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں سو جاؤ فرعون کے پاس اور ہو ہم پیغام کے
آئے ہیں پروردگار عالم کا۔ (الشعراء)

وَأَنْتَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَىٰ لَا
تَخَفْ إِنِّي نَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۚ إِنَّا مِنْ طَلَمٍ ثُمَّ نَدَلْ حُسًا نَعْدُ
سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ
سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ (النمل)

اور ڈال دے اسٹکی اپنی پھر جب دیکھا اس کو پھن بلاتے جیسے سفید پتلا سانپ لونا پیچھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔
اے موسیٰ امت ڈر میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی
برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہوں اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے مریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے
یہ دونوں مل کر نشانیاں لے کر جعفر عون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ تھے وگناہ فرمان۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ حَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ
لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ أَوْ نَذِيرٍ مِّنَ السَّارِ
لَعَنَكُمْ تَصْطَلُّونَ ۝ فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ
الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَلْقِ
عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَىٰ أَقْبِلْ
وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ
إِنِّي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ
مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ

لَا حِثٌّ وَنَحْنُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمْ أَلَا يَأْتَاكُمْ أَنْتُمْ وَمَنْ
تَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ○ (قصص)

پھر جب پوری کرچکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو دیکھی کہ وہ طور کی طرف سے ایک کتبہ پہ اپنے گھر والوں کو ٹھہر دیا میں نے دیکھی ہے آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا نگارہ آگ کا تاکہ تم تاؤ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے دانے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک درخت سے کہ اب موسیٰ میں ہوں میں اللہ جہان کا رب اور یہ کہ ڈال دے اپنی لائٹھی پھر جب دیکھا اس کو پھن بدست جیسے پتہ سانپ اٹا پھر امنہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کرا اب موسیٰ آگے آ اور مت ڈرتے تھے کو کچھ خطہ نہیں اس پناہ تھ اپنے سرہان میں نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی برائی سے اور لائے اپنی طرف اپنا بازو دور سے سویہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر بیشک وہ تھے لوگ نافرمان ہو اب رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا سو ذرتابوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چیت ہے مجھ سے زیادہ سواس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں فرمایا ہم مضبوط کر دیئے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہار کی نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي
وَكِيلًا ○ دُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ○

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کار ساز تم جو وہ ہوں لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ نَأْمُرُنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ○

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو مت رہو دھوکے میں اس کے ملنے سے اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے اور کئے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ خدائے کرتے تھے۔

ان آیات میں ”عصاء موسیٰ“ معجزہ یا آیتہ اللہ ہونے کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا ہے۔ سورۃ طہ میں فرمایا اور سورہ نمل اور قصص میں کہا گیا اور شعراء میں ”خاہر کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ ”عصاء موسیٰ“ کی اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف ہیں لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے یعنی جنس کے اعتبار سے وہ حیہ سانپ

تھا اور تیز روی کے اعتبار سے جان (تیز و سانپ) تھا اور جسامت کے پیش نظر وہ ”ٹھکان“ (اڑدبا) تھا۔
اور سورہ قصص میں موسیٰ کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

اور اپنی جانب اپنے بازو لے خوف کی حالت میں

اس آیت میں کس قسم کے خوف کا ذکر ہے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں ”بازو مل ڈر سے یعنی سانپ کا ڈر جاتا رہے۔“ (مجمع القرآن)

اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا یعنی اگر فرعون کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ! تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا فوراً ڈر جاتا رہے گا اور دل میں سون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دو نشانیوں کے علاوہ تیسری نشانی نہیں ٹھکی جائے۔ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطری علاج بتلایا گیا تھا جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اب جبکہ خدائے تعالیٰ کا فرمودہ تھا تو اس کے راست آنے میں موسیٰ کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ (تفسیر النبیاء، مجلد ۲ ص ۲۱۲)

ہمارے نزدیک آیت کا سیاق حضرت شاہ عبدالقادر کی تائید کرتا ہے اور نجات کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔

فرعون کے دربار میں دعوت حق

بہر حال حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے درمیان جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدائے تعالیٰ کے امتثال حکم کیسے فرعون کے پاس چنا اور اس کو پیغام الہی سنانا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی وہاں نہ جاؤ وہاں جانا بے سود ہو گا مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم نالا نہیں جاسکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔

غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے فرمایا

”فرعون! ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے ہم تجھ سے دواہم باتیں چاہتے ہیں ایک یہ کہ خدا پر یقین لا اور کسی کو اس کا سا جھٹی اور سہیم نہ بنا دوسرے یہ کہ ظلم سے باز آ، اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ اور قصص نہیں ہے اور نہ ہم کو یہ جرات ہو سکتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں ہماری صداقت کے لئے جس طرح ہماری یہ تعلیم خود شہید ہے اسی طرح

خدا کے تعین نے ہم کو اپنی دوزبردست نشانیاں (معجزات) بھی عطا فرمائی ہیں، ہذا تیرے لئے مناسب یہی ہے کہ صداقت، حق کے اس پیغام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رستگاری دے کر میرے ساتھ کرو۔ تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی اس زمین میں سے جاؤں جہاں بجز ذات واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں کہ یہی راہ حق ہے اور ان کے باپ داداؤں کا ابدی شعار۔

وَقَدْ مَوْسَىٰ بِأَفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا
تَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِنَّا الْهَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ (سورہ سرف)

اور موسیٰ نے ہاے فرعون میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا اچھی ہوں میرے لئے کسی طرح زیبا نہیں کہ
مذہب حق اور حق کے علاوہ کچھ اور کہوں بلاشبہ میں تمہارے لئے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشان
یا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ ”موسیٰ آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ
کر رہا ہے وہ ان جہول کیا سب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری اور کیا تو یہ بھی بھوں
کیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا حضرت موسیٰ نے فرمایا فرعون! صحیح ہے کہ میں نے
تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے
نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا لیکن یہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے
تمام بیسائے مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی
نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔“

فرعون! یہ یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہو گا کہ مجھ ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ ٹھہرے کہ بنی
اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟“

فَاتَّبَعْنَا أَمْرَهُمْ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝
فَالِ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَيْدًا وَلَيْسَتْ قِيَامًا مِنْ عُمْرِكُمْ سِينِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْتِي
فَعَلْتَ وَنَسْتُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَفَرَرْتُ
مِنْكُمْ لَمَّا حَفَّتْكُمْ فَوْهَبٌ لِّي رَنِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتَمَكُّ
بِعَمَّةٍ مِّنْهَا عَلِيَّ أَنْ عِبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ (سورہ)

پھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے پس انہوں نے کہا ”ہم بلاشبہ جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور اچھی ہیں یہ
پیغام ہے کہ میں نے تو بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں
ٹھکانا نہیں پایا اور تو تمہارے یہاں ایک مدت نہیں رہا اور تو نے جو کچھ اس زمانے میں کام کیا وہ تجھے خود بھی

معبود ہے اور تو ناشکر گزار ہے موسیٰ نے کہا ”میں نے وہ کام (مصری کا قتل) ضرور کیا اور میں اس میں چوک جانے والوں میں سے ہوں پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلہ کی سمجھائی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنایا (یہ اس کی خدمت کی کرشمہ سازیاں ہیں) اور میری (پرورش) کا یہ حسرت جس کو تو مجھ سے جتا رہا ہے یا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے۔

سورہ شعراء کی اس آیت : الخ کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے لیکن اس کے برعکس عبد الوہاب نجار اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں ”اور تیرا یہ انعام ہو گا اور تو مجھ پر احسان کرے گا کہ تو بنی اسرائیل کو عتبت بخشے یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں۔“

اور اس معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ عتدت بمعنی کرمت لغت عرب سے ثابت ہے چنانچہ سان حرب ص ۲۶۳ جلد ۴ میں ہے ”المعبد، المکرم“ اور یہاں یہ معنی لینے اس لئے ضروری ہیں کہ قرآن عزیز میں ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ تلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھنے میں نرمی اور طف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کرنا لہذا حضرت موسیٰ سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف طعن تشنیع یا معاریض و مجازات سے کام لیں جو رفق و تلافی کے قطعاً خلاف ہے اور جو معنی عام مفسرین نے ان میں طعن و معاریض کا پہلو نکلتا ہے۔ (تیس نبی، ص ۲۹)

مگر نجار نے اس موقع پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلف بار آور ریک تاویل کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ طعن و تشنیع ہے اور نہ معاریض و مجازات بلکہ روشن دلیل اور واضح حجت کے ذریعہ فرعون کو اس کی کج روی اور متمدانہ سرکشی پر توجہ دلانا ہے جو ایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔

فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ کے پیغمبر خدا ہونے کا استخفاف کیا اور مذاق و تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے بحث شروع کر دی، اپنے گھرانے کے احسان جتانے اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی سعی کی مگر موسیٰ چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے ہر قسم کا اطمینان کر چکے تھے اس لئے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ ان کو غصہ آیا بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا مگر ساتھ ہی ایک ایسا مسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی الجواب ہو گیا اور اس نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ سے رب العمین کے متعلق بات چیت شروع کر دی اور وہ دلیل و حجت یہی تھی کہ موسیٰ نے کہا ”تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے لیکن کیا یہ باتیں اس کیلئے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رہے یہ تو صریح ظلم ہے۔“

لہذا مفسرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے اور نجار کے ترجمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام لطافت اور خوبی فنا ہو جاتی ہے اور سباق و سبق کیساتھ بھی بے تکلف اس کا جوڑ نہیں لگتا۔

بیت ربوبیت اور ربوبیت کا تصور

فرعون نے دوران گفتگو میں حضرت موسیٰ پر جو یہ طعن کیا تھا کہ تو نے ہمارے یہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہیں تھے بلکہ اس کی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و ریخت کیسے حضرت موسیٰ مبعوث کئے گئے تھے یعنی سلطنت مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ”راع“ (سورج) کا اوتار مانا جاتا تھا اور اس لئے فرعون کے لقب سے ملقب تھا مصریوں کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ ”راع“ دیوتا کے سپرد تھا اور دنیا میں اس کا صحیح مظہر شاہ مصر (فرعون) تھا۔ اب حضرت موسیٰ نے جب خدائے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کیا اور فرمایا:

حضرت موسیٰ کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑے اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل ہوتے نہ دیکھا تو اب مسئلہ کو زیادہ عریں کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ مناظرہ پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا موسیٰ! یہ تو نئی بات کیا سنتا ہے کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کہ جس کو تو رب العلمین کہتا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کی حقیقت بیان کر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا ”اگر تجھ میں یقین اور ایمان حق کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العلمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے فرعون! کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے یا انکی ربوبیت کا کارخانہ تیرے یہ قدرت میں ہے؟ اگر نہیں اور بلاشبہ نہیں! تو پھر رب العلمین کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟ فرعون نے یہ سن کر تو درباروں کی جانب مخیاط ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: یہ تمہارے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے۔

حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پروا نہ کرتے ہوئے اور اپنے مسئلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ”رب العلمین“ وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا، تو تجھ کو پیدا اور تیری تربیت کی اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء و اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون نے جب اس مسئلہ اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا ”مجھے ایسا معصوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے، مجنون اور پاگل ہے حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ

۱۔ مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور عقائد کے تھے، جیسے نیفات اور بات اور بعض عالم گیر قوتوں کے الگ مظاہر تھے۔ جیسے اوزیرس عالم آخرت کا خدا، مسہ اورت آسمان کا خدا، منمو، جمس بنانے والے، یزیر روح بخشنے والی دیوی، طوحا عمر کی مقدار مقرر کرنے والا، ہوارس درود و غم دور کرنے والا، حاشو (گائے) رازق بخشے والا دیوی اور ان سب سے بلند تر آسمان راع تھا یعنی سورج دیوتا۔

۲۔ مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا اور تاجداران مصر نے نیم خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی، ان کا لقب ”فاراع“ اس لئے ہوا کہ وہ ”راع“ یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۶۲) ۳۔ نزہۃ المعارف للبیہانی جلد ۱ ص ۱۰۰۔

اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیرایہ بیان میں خدا کی ربوبیت کو واضح کیا جائے اسلئے فرمایا یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے اس کی ربوبیت جس کے یہ قدرت میں ہے اسی کو میں ”رب العالمین“ کہتا ہوں تم آرزو را بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کو پا سکتے ہو۔

غرض حضرت موسیٰ اندر رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری اور رفیق و لطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کیسے بہترین و مکمل اور مسکت جوابات دیتے رہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِنْ كُنْتُمْ مُّؤَقِنِينَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمُحَنّوْنَ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (سورہ شعراء)

یہ فرعون کیا معنی ہیں پروردگار عالم کے؟ کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرو۔ ہو اپنے رد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ و دوں کا ہوا تمہارا پیغام لے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور پاؤلا ہے کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں موجود ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یہ دلدلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو لائق پرستش ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی انسان کا دعوائے ربوبیت کھل ہوا شرک ہے۔ اے فرعون! تو اس سے باز آ کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کرے گا اور اس سے منہ موڑے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

جو کوئی اور سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی کہ اس کے لیے عذاب کا پیام ہے۔

فرعون نے پھر وہی پہلا سوال دہرایا ”اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟“

حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں ایسی لاجواب بات کہی کہ فرعون حیران رہ گیا اور پہلو بدل کر بات کا رخ دوسری جانب پھیرنے کی اس طرح سعی کرنے لگا جس طرح باطل کوش منظرین کا قاعدہ ہے کہ جب صحیح جواب نہ بن پڑے اور حقیقت حال صاف سامنے آجائے تو پھر اس کو دبانے کے لئے کجروی کے ساتھ بات کا رخ دوسری جانب پھیر دیا کرتے ہیں۔

بہر حال حضرت موسیٰ نے فرمایا ”ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں (حواس عقل وغیرہ) دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی جس نے ہر شے کو نعمت جسم و وجود عطا کی اور پھر سب کو منزلِ سماں کی طرف چنے کی راہ دکھائی ”تب فرعون نے جواب ہو نہ بات کا رخ یوں بدلا کہنے لگا . . . تو پھر پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات سچ ہے تو پھر جسم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے کی تائید میں نہ تھا کیا وہ سب عذاب میں گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے حضرت موسیٰ فرعون کی کج بخشی کو سمجھ گئے اور انھیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد و الجھانا چاہتا ہے۔ اسلئے فوراً جواب دیا۔

ان پر کیا گذری اور ان کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ رہا اسکی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے اور نہ تجھ پر ان کا ہم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے ہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میرا پروردگار بھول چوک اور خطا سے پاک ہے جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے معاملہ میں کوئی بھول یا ظلم نہ ہو گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر گفتگو کو اصل مسئلہ کی طرف پھیر دیا اور رب العالمین کے اوصاف کا ذکر کر کے مسئلہ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح اور مستحکم بنایا:

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۚ قَالَ فَمَا نَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۚ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي كِتَابًا لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّاتٍ شَتَّىٰ ۚ كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۚ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۚ (طہ)

فرعون نے پوچھا ”اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ؟“ موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر اس پر (زندگی و عمل کی) ”راہ کھول دی“ فرعون نے کہا پھر ان کا کیا حال ہونا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اس بات کا ہم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے میرا پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین بچھونے کی طرح بچھ دی، قتل و حرکت سمیت اس میں راہیں نکال دیں آسمان سے پانی برسایا اس کی آبپاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیئے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ، اس بات میں عقل والوں کے سے کیسی کھلی نشانیاں ہیں؟ اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا اسی زمین میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھا جائے گا۔

ہندوستان کے ایک مشہور معاصر عالم نے سورۃ طہ کی آیت — میں ”ہدایت“ کے معنی رہنمائی حواس و عقل تسلیم کرتے ہوئے مفسرین کو بے محل مورد طعن بنایا ہے کہ انہوں نے قرآن عزیز کی آیت زیر بحث کی روح کو نہ پاتے ہوئے غلطی سے یہاں بھی ”بدلی“ کے معنی ہدایت دین و مذہب

کے لئے ہیں اور گویا صرف انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ اس روت کو پیچھا اور اس حقیقت پر آگاہی حاصل کی ہے حالانکہ چند مفسرین کے علاوہ قدیم اور جدید عام مفسرین اور محققین نے بھی اس مقام پر ”ہدی“ کے وہی معنی بیان کئے ہیں جن کو اچھوتا اور طبع زاد بتایا گیا ہے۔^۱

علاء تفسیر کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالمات میں حضرت ہارون دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ کے دلائل و براہین کو نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔

بہر حال مختلف مجالس میں مکالمات کا یہ سلسلہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جاری رہا فرعون حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے روشن اور پر از صداقت دلائل سن سن کر اگرچہ چیخ و تاب کھاتا مگر اجواب ہو جانے کی وجہ سے کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ موسیٰ سے رستگاری حاصل کرے وہ خوب جانتا تھا کہ میری ربوبیت اور الوہیت کی بنیاد اس قدر کمزور ہے کہ دلائل موسیٰ کی صداقت کے سامنے تار عنکبوت کی طرح تار تار ہو جاتی ہے اور درباری بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے اس لئے فرعون کیلئے یہ بات سخت ناقابل برداشت تھی اور جس قلمرو میں اس کے رعب شاہی اور بدد حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت و الوہیت کا جاہ و جلال بھی مانا جاتا ہو وہاں موسیٰ اور ہارون کی یہ جرأت حق اندری اندر اس کو سخت خائف اور پریشان کر رہی تھی اس لئے فرعون نے اب سلسلہ بحث کو ختم کرنے کیلئے دوسرے طریقے اختیار کئے جن میں اپنی طاقت و وقہرانیت کا مظاہرہ مصری قوم کو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف مشتعل کرنا اور ”زب العیین“ سے جنگ کا اعلان کر کے اس بحث کا خاتمہ کر دینا شامل تھا چنانچہ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَنَا مَا عِثْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (قصص)

اور فرعون نے کہا اے جماعت میں تمہارے لئے اپنے سوائے کوئی خدا نہیں جانتا۔

اور پھر (اپنے مسیرا وزیر) ہامان کو حکم دیا۔

فَأَوْقَدَ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاحْجَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطِيعُ إِلَهِي إِلَهَ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○

اب ہامان! اینٹیں پکا اور ایک بہت بلند عمارت بنانا کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں اور میں تو بلاشبہ اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَخْلِفُ السَّمَاوَاتِ فَأَطِيعُ إِلَهِي إِلَهَ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ رُئِيَ لَفِرْعَوْنَ

۱۔ ہم ہدیٰ الی طریق لا تنفع ولا تنفع بہ عصہ و سرفہ کیف بتوصل الی نقانہ و کمانہ اما احتشاراً کما فی صحیحہ و بوطیعاً کما فی الحماد الح (روح المعانی جلد ۲۶ ص ۳۸۳)

سَوَاءٌ عَمَدِهِ وَصُنْدٌ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (۲۰)

فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لئے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں آسمانوں کی بندیوں اور ان کے ذرائع تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں اسی طرح فرعون کے لئے اس کی بد عملی کو خوبصورت کر دیا گیا اور وہ ادا حق سے (بد عملی پر اللہ ارادی وجہ سے) راک یا گیا اور فرعون کے مکر کا آخری انجام بدست ہے۔

حضرت شاہ عبد القادر (نور اللہ مرقدہ) موضح القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری (ناسٹک) تھا اور کتب تنزیہ و تاریخ میں جو مصدقہ قدیمہ تاریخی حوالجات نقل کئے گئے ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کے پرستار تھے اور ان کا سب سے بڑا دیوتا آمن راع (سورج دیوتا) تھا اور وہ خدا کے واحد کے کسی معنی میں کبھی قائل نہ تھے بلکہ تمام کائنات کی تخلیق اور ان کے ہر قسم کے معاملات و حادثات کا تعلق کو آب و سیارات اور ان دیوتاؤں ہی سے متعلق سمجھتے تھے غالباً فرعون اور اس کی قوم کا عقیدہ ہندوستان کے جین مت کے قریب قریب تھا کیونکہ جینی بھی خدا کے منکر مکر دیوتاؤں کے پرستار ہیں۔

ہامان کے متعلق قرآن عزیز نے کوئی تصریح نہیں کی کہ یہ کسی شخصیت کا نام ہے یا عہدہ اور منصب کا اور اس کا منصب و عہدہ فرعون کے دربار میں کیا تھا اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی کہ ہامان نے عمارت تیار کرنے میں نہیں اور فرعون نے پھر اس پر چڑھ کر کیا کیا؟ کیونکہ یہ اس کے مقصد سے غیہ ضروری تھا تو رات نے بھی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیا بلکہ اس نے فرعون کے عمارت بنانے کے حکم کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا بہت مفسرین نے یہ قصہ ضرور نقل کیا ہے کہ جب ہامان نے ایک بہت اونچا مینارہ تیار کر کے فرعون کو اطلاع دی تو فرعون اس پر چڑھا اور تیر کمان ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکا، قدرت الہی کے فیصلہ کے مطابق وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ہوا فرعون نے یہ دیکھ کر غرور اور شیخی کے ساتھ مصریوں سے کہا کہ لو اب میں نے موسیٰ کے خدا کا بھی قصہ تمام کر دیا، واللہ اعلم۔

فرعون نے درباریوں، عام قبیلوں اور ہامان پر حضرت موسیٰ کے مقابلہ میں اپنی شکست و چھپانے کیلئے اگرچہ مسطورہ بالا طریقہ اختیار کیا مگر وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ ایک دھوکا ہے اور بس اس سے دلوں کی تسلی نہیں ہو سکتی اور بہت ممکن ہے کہ بہت سے مصری بھی اس کو سمجھتے ہوں تاہم درباریوں اور خواص و عوام میں ایک بھی ایسا راجل رشید نہ تھا جو جرات و حق گوئی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کر دیتا اور رشد و ہدایت کی قبولیت کا دروازہ وا کرتا۔

فرعون نے درباریوں کو بتا دیا کہ:

غرض فرعون کا خدشہ بڑھتا ہی رہا اس کو حق و باطل کی اس کشمکش میں اپنے لئے سخت خطرہ نظر آ رہا تھا

اسلئے اس نے معاملہ کو صرف یہیں ختم نہیں کر دیا بلکہ ضروری سمجھا کہ اپنی سطوت و جبروت اور قہرمانیت کا اثر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر بھی پڑے اور اس طرح نومرغوب برکے پیغام حق کے فرض سے نوباز رکھے، چنانچہ کہنے لگا ”موسیٰ! اگر تو نے میرے سوائے اور کسی کو معبود قرار دیا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا“ حضرت موسیٰ نے فرمایا ”اگرچہ میں تیرے پاس خدا کے واحد کی جانب سے واضح نشان لے کر آیا ہوں تب بھی تیرے غلط راستے کو اختیار کر لوں؟ فرعون نے کہا جا اگر واقعی تو اس بارہ سچا ہے تو کوئی ”نشان“ دکھا۔“

قَالَ لِّسْرِ اتَّحَدَّثُ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأُحْضِلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوتِينَ ۖ قَالَ أُولُو حِجَّتٍ

شَيْءٌ مُّبِينٌ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورہ شعراء)

فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوائے کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان آیا ہوں تب بھی؟ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔

قَالَ إِنْ كُنْتَ حَسِبْتَ بَايَةً فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورہ اعراف)

فرعون نے کہا اگر تو اپنے خدا کے پاس سے کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اس بارے میں سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔

حضرت موسیٰ گئے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لائٹھی کو زمین پر ڈالا اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کی لی اور یہ حقیقت تھی۔ نظر کا دھوکا نہ تھا اور پھر حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر بیجا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔

فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی شکست کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے بلاشبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اس نے یہ سب ڈھونگ اسلئے رچا پی ہے کہ تم پر غالب آکر تم کو تمہاری سرزمین (مصر) سے باہر نکال دے۔ لہذا اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے آخر فرعون اور فرعونوں کے باہمی مشورہ سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس دوران میں تمام قلعہ و سے ماہر جادوگروں کو دارالسلطنت میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کرادو۔

بدشبہ یہ شکست کھا جائے گا اور اسکے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ ہم خوب سمجھ گئے کہ تو اس حیلہ سے ہم کو سرزمین مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے لہذا اب تیرا وعدہ اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو شکست دلائی جائے اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلہ کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو وعدہ خلافی کرنا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کام کیلئے سب سے پہلا وقت ”یوم الزینۃ“ (جشن کاروز) ہے اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں موجود ہونا چاہئے۔

فَأُلْقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۚ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاطِرِينَ ۚ

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ
رَضْيِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِلِ حَاشِرِينَ ۝

يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝ (سورہ یونس)

پس موسیٰ نے اپنی، ننھی کوڑا پھر اچانک وادہ ہاتھی صاف اور صاف اور اس نے ہاتھ دوسریاں سے نکالا تو کچھ
والوں کے لئے چمکتا ہوا روشن تھا فرعونوں کی ایک جماعت نے بابا لاشبہ یہ ماہر جادوگر ہے اس کا اردو ہے کہ تم
کو تمہاری سر زمین (مصر) سے نکال دے پس تمہارا کیا مشورہ ہے انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی ہارون
مہبت دو اور شہروں میں ایک جماعت کو بھیجو جو ماہر جادوگروں کو آتھ کر کے آئے۔

ثُمَّ نَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
مُحْرِمِينَ ۝ فَلَمَّا حَآثَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ
تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۝ اسْحَرُوا هَذَا ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا نَسْفِتًا
عَمَّ وَحَدًا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَ تَكُونُ لَكُمُ الْكِرْبَاءُ فِي الْأَرْضِ ۝ وَمَا حَسْبُ كُفَّاءٍ مُؤْمِنِينَ

۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتِنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ۝ (ع ۸ یونس)

پھر ہم نے ان رسوؤں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف وہ ہماری نشانیں
اپنے ساتھ رکھتے تھے مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے گھمنڈ کیا ان کا ردہ بحر مول کا ردہ تھا پھر جب
ہماری جانب سے سچائی ان میں نمودار ہو گئی تو کہنے لگے یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جادو ہے یہ سچ جادو
موسیٰ نے کہا تم سچائی کے حق میں جب وہ نمودار ہو گئی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ جادو ہے تو بھی
کامیابی نہیں پاسکتے انہوں نے جواب میں کہا کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راوی پر ہم نے اپنے باپ
داؤد کو چیتے دیکھا اس سے ہمیں بتا دو اور ملک میں تم دونوں کے لئے سرداری ہو جائے؟ ہم تو تمہیں ماننے
والے نہیں اور فرعون نے کہا اؤ میرے پاس ہر قسم کے ماہر ساحر۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ
فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝ قَالَ

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحًى ۝ (سورہ طہ)

اس نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال
باہر کرے؟ اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب ادا کھائیں گے ہمارے اور اپنے درمیان ایک دن (مقصد
کا) مقرر کر دے نہ تو ہم اس سے پھر یہ نہ تو دونوں کی جگہ برابر ہوئی موسیٰ نے ہر جشن کا دن تمہارے
کے مقرر ہوا دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔

غرض حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ”یوم الزینہ“ طے پا گیا اور فرعون نے ان وقت اپنے

عیان و ارکان کے نام ادا کام جاری کر دینے کے تمام قلم و میں جو مشہور اور نامور ہوں ان و جہد از جہد
اور حکومت رو نہ اردو۔

نجر مصری کہتے ہیں کہ غالباً ”یوم النبیۃ“ سے مصریوں کی عید کا وہ دن مراد ہے جو ”وفاء انیس“ کے نام سے
مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ (تفصیل دیکھو)

سارترین مسہ

حضرت موسیٰ کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر
آتی ہے کہ مصری عوام و فنون میں ”سحر“ و ایک مستقل علم و فن کی حیثیت حاصل تھی اور ان بنا پر سارترین کا رتبہ
مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا سوخ حاصل تھا اور جنب و عصب و عیش و
وفات کی زانچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں کی جانب رجوع کیا جاتا تھا اور ان کے سحرانہ نتائج و بڑی
وقعیت دی جاتی تھی حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دی جاتی تھی قدیم شاہی مقبروں میں مٹی (منوط
شدہ نعشوں) کے ساتھ جو کاغذات و دست ویزات برآمد ہوئی ہیں اور ان حجروں میں جو تصاویر و نقوش پائے جاتے
ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے
اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی
تھے اور اس میں طرح طرح کی ایجادات و اختراعات کرتے رہتے تھے چنانچہ بابل (عراق) مصر چین اور ہندوستان
کی تاریخ اس کی شاہد ہے۔

یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ موسیٰ
جادو کر رہے ورنہ یہ پنے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لے کر مصری حکومت پر قبضہ ہونا اور تم و اس
سے خارت کر دینا چاہتا ہے اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے قلم و کے ماہر جادوئروں کو جمع کر کے موسیٰ
کو شکست دیدی جائے اور اس کی اس چال کو پادر ہوا بنا دیا جائے موسیٰ نے بھی اس بات کو اس
نئے غنیمت جانا کہ وہ خدائے تعالیٰ کے جس قدر نشانات (معجزات) فرعون اور قوم فرعون کو دکھائے تھے
انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے ہذا لب جبکہ ساحروں اور جادوئروں سے متبادل
کے بعد بھی خدا کا معجزہ غائب رہے گا تو نچار ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکن پڑے گا اور اقرار کرے بغیر کوئی
چارہ نہ رہے گا نیز یہ سوچا کہ اگرچہ ”وحی الہی“ کے یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعہ آیات اللہ
(معجزات) کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور
جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے یا شدید حسد اور تعصب نے خود ان
کو بھی حقیقی روشنی سے محروم رکھا پس اگر جشن کے روز خواص و عوام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہو کر
میر کی صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہ رہے گا اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب
تبلیغیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔

لغت میں ”سحر“ کے معنی امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں چنانچہ صبح کے اول وقت کو ”سحر“ اسلئے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدرے تاریکی ہے اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام ہے جنکے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظر سے اوجھل ہوں اور بادی النظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں۔

عدم ان لفظ اسحر فی عرف الشرع مختص بکل امر یحیی سبہ و ینحیل علی

غیر حقیقۃ۔ الخ (تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۲۲۰)

و ضمیر کے لفظ ”سحر“ شریعت کی اصلاح میں ایسے امر کیلئے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔

سحر کی حقیقت کچھ ہے یا وہ محض نظر کا دھوکا اور بے حقیقت شے ہے؟ اس کے متعلق جمہور علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضرت رساں اثرات رکھتا ہے حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصمت کلامہ کے پیش نظر اس میں اسی طرح مضرت اثرات رکھ دیئے ہیں جس طرح زہر میں یا دوسری نقصان رساں ادویہ میں، یہ نہیں ہے کہ ”سحر قدرت الہی“ سے بے نیاز ہو کر ”العیاذ باللہ“ خود موثر بذات ہے کیونکہ یہ عقیدہ تو کفر خالص ہے۔

درہم معظم ابو حنیفہ، ابو بکر جصاص صاحب احکام القرآن ابوالحق اسفرائینی شافعی حنبلہ ابن حزم ظاہر اور معتزلہ کہتے ہیں کہ ”سحر“ کی حقیقت شعبۂ نظر بندی، اور فریب خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بلاشبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت شے ہے چنانچہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں۔

و متنی اطلق فهو اسم لکل امر معوہ باطل لا حقیقۃ لہ ولا ثبات۔

(احکام القرآن جلد ۱ ص ۱۵۸)

اور جب ”سحر“ کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکا اور باطل ہو کہ جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو ثبات حاصل ہو۔

اور حافظ عطاء الدین ابن کثیر لکھتے ہیں:

و قد ذکر ابو ریر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن ہبیرۃ فی کتابہ ”الاشراف فی مذهب الاشراف“ باننا فی السحر فقال اجمعوا علی ان السحر له حقیقۃ لہ عمدہ۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۱۴۷)

اور وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد ہبیرہ نے اپنی کتاب ”الاشراف فی مذهب الاشراف“ میں ایک باب سحر کے متعلق بھی رکھا ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ قطعا بے حقیقت شے ہے۔

قال ابو عبد اللہ القرطبی وعندنا ان السحر حق وله حقیقۃ و یخلق اللہ

عمدہ ما یشاء خلافاً للمعتزلۃ و ابی اسحق الاسفرائینی من الشافعیۃ حیث قالوا

(جلد ۱ ص ۱۴۷)

انہ تمویہ او بحییل۔ الخ

یہ عہد بد قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سحر حقیقت ہے اور ایک واقعی شے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے مگر معتزلہ اور شافعی میں سے ابوالفتح اسلافی اس قول کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سحر محض فریب نظر اور خیال بندی کا نام ہے۔ اور حافظ ابن حجر مستدقاً تحریر فرماتے ہیں۔

و احنف فی السحر فقیل ہو تحییل فقط ولا حقیقة له و ہذا احنبا، ابی جعفر
لا ستر ابادی من الشافعیة و ابی بکر الرازی من الحنفیة و اس حرم صاہری و
طائفة قال النووی و الصحیح ان له حقیقة و بہ قطع الجمهور و عینہ عامہ اعماء۔

(فتح ۱ ص ۱۸۲)

اور سحر کے متعلق اختلاف ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ فقط تخیل کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ابو جعفر شافعی ابو بکر رازی حنفی اور ابن خرم طاہری اور ایک چھوٹی جماعت کا خیال ہے اور نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سحر حقائق میں سے ایک حقیقت ثابتہ ہے اور جمہور اسی پر یقین رکھتے ہیں اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔

اور جو علماء سحر کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں ان کے درمیان پھر یہ اختلاف رہتا ہے کہ یہ خدا نے تعالیٰ نے سحر میں یہ تاثیر بخشی ہے کہ وہ حقائق اور ماہیات میں بھی انقلاب برپا کر دے یا مضرت رساں اشیاء کی طرح صرف نقصان دہ ہے اور یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثر سے انسان کی حقیقت گھوڑے میں تبدیل ہو جائے یا بدن مثلاً انسان ہو جائے پس ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت کی تاثیر بھی ودیعت ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ تاثیر قطعاً ودیعت نہیں اور سحر کے ذریعہ کسی بھی ماہیت کا انقلاب نہیں ہوتا بلکہ اس مرحلہ پر وہ محض نظر بندی اور قوت تخیل کی شعبہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا چنانچہ حافظ ابن حجر اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

محل المراءع هل يقع بالسحر انقلاب عین اولافص قال انہ بحییل فقط مع
دلت و من قال ان له حقیقة احتلفوا هل له تاثیر فقط بحیث یعیر المراءع فیکون
نوعاً من الامراض او یتھی الی الاحالة بحیث یصیر الحماد حواً مثلاً و عکسہ
والدی عینہ الجمهور هو الاول و دہبت طائفة قليلة الی التانی۔

(فتح ۱ ص ۸۴ حکم ۸۴ ص ۱۰۵)

یعنی محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر سے ذات کا انقلاب ہو جاتا ہے یا نہیں جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محض تخیل کا نام ہے وہ تو انقلاب کے منکر ہیں اور جو سحر کو حقیقت مانتے ہیں وہ اس بارہ میں مختلف اراے ہیں کیا سحر کی تاثیر اسی حد تک ہے کہ میزان میں اس قسم کے تغیرات پیدا کر دے جس طرح امراض میں ہوا کرتا ہے اور وہ بھی ایک مرض شمار ہوا اس کی تاثیر اس سے زیادہ ہے کہ ایک شے کی حقیقت کو بدن ڈالے مثلاً جماد کو حیوان بنا دے یا اسکے عکس کر دے پس جمہور پہلی بات کے قائل ہیں اور ایک چھوٹی سی جماعت دوسری بات کی

اور اس تمامین و آں کے بعد ساحرین فرعون کی اس ساحرانہ مظاہرہ کے متعلق جو جشن کے دن حضرت یونس کے مقابلہ میں کیا گیا حافظ ابن حجر قصہ تحریر کرتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض عجمیوں اور تمویہ کی حد تک تھا اور ابو بکر حصص اور ابن حجر دونوں یہ تفصیل دیتے ہیں کہ ساحرین فرعون کی اہلیوں اور پڑھنے والوں کی رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں بلکہ ان کے اندر پارہ بھر دیا گیا تھا اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر آگ بھڑائی گئی تھی چنانچہ وقت معین پر نیچے کی رسی سے پارہ میں حرکت پیدا ہوئی وروہ عجمیوں اور رسیاں سانپ کی طرح دور کی نظر آنے لگیں۔

امام رزئی نے تفسیر بیہر میں ”سحر“ پر بحث کرتے ہوئے لغوی معنی کے پیش نظر ان تمام اشیاء کو ابھی اقسام سحر میں شمار کر دیا ہے جو علماء و نگاہوں میں تعجب خیز اور حیرت زا سمجھے جاتے ہیں مثلاً مسمر یزیم، پینا نرم، تعویذات، حیرت زانہ شئی اور سائنس کی ایجادات اور دنیا کے مختلف عجائبات حتیٰ کہ مقرر کی جادو بیانی کو بھی اس عمومیت میں شامل کر دیا ہے ایک موقع پر نبی اکرم ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے

ان من البیان لمسحرا۔ (بخاری جلد ۲ باب السحر)

بدشہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں

پس یہ واضح رہے کہ ان اقسام کا اس سحر سے کوئی دور کا بھی ملاکہ نہیں ہے جو مذہب اور اخلاق کی نگاہ میں مذموم و مکرم الیٰ یا کفر سمجھا جاتا ہے۔

فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیاطین ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعہ ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مترادف ہے اور اس کا معاملہ کافر ہے۔

اور جن اعمال میں ان کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کئے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔

قرآن عزیز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں مذکور ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ

اور سلیمان نے نہ کفر کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا سیکھاتے تھے وہ لوگوں کو سحر۔ (فتح باری جلد ۱۰ ص ۱۳)

۱۔ سورۃ صافات ص ۱۱۱ و سلم قال اجتمعو المونفات التشرک باللہ و السحر۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مہلک باتوں سے بچو یعنی شرک سے اور جادو سے۔ (فتح باری جلد ۱۰ ص ۱۳)

یہ تفصیل ہے ان اقوال کی جو سحر کے متعلق علماء سلف و خلف میں دائر رہے ہیں۔ ہم نے فریقین کے واسطے اور ان سے متعلق معرکۃ الآراء مباحث کو اس مقام پر قصد ترک کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس حیثیت سے اس مسئلہ کو چھیڑنا ایسی طوالت و مبالغہ ہے کہ ہم کو کتاب کے مقصد سے دور لے جاتا ہے اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا بجا کے فائدہ کے نقصان دہ نظر آتا ہے۔

اور حافظ ابن حجرؒ ”حدیث سحر“ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں

قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكسائر بالاجماع وقد عده من مفسدات
عنه و سب من السبع الموبقات و منه ما يكون كفراً و منه لا يكون كفراً بل
معصية كبيرة فان كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر فهو كفر و الا فلا و ما عمنه
تعليمه فحرام الخ (ایضاً)

نوویؒ کہتے ہیں عمل سحر حرام ہے اور وہ بالاجماع کہاؤں میں سے ہے اور نبی کریمؐ نے اسکو سات مہلک چیزوں
میں سے شمار کیا ہے اور سحر کی بعض صورتیں کفر ہیں اور بعض غیر تو نہیں ہیں مگر سخت معصیت ہیں پس اگر
سحر کا وہی مرتکب ہوئی عمل غیر کا مقتضی ہے تو وہ غیر ہے ورنہ نہیں بہر حال سحر کا سیکھنا اور سکھانا قطعاً حرام ہے۔

سحر و جادو

علم اسلام میں یہ بحث ہمیشہ سے معرکتہ آراء رہی ہے کہ سحر اور معجزہ میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص یہ ایسے
اندازہ لگائے کہ یہ نبی و پیغمبر کا معجزہ ہے یا سحر اور جادو؟ اس سلسلہ میں جو اہم علمی و دینی دلائل و ہرچین
پیش کئے گئے ہیں اس کے لئے علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) کی
کتاب الغوات اور شیخ محمد سفارینی کی شرح عقیدہ سفارینی قابل مطالعہ ہیں البتہ اس مقام پر ایک تبدل
الوصول اور آسان دلیل پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نبی اور رسول کا اصل معجزہ اس کی وہ تعلیم ہوتی ہے جو وہ ”مشفقان“ راہ حق اور بھٹکی ہوئی قوموں کی ہدایت کیلئے
نسخہ کیمیا اور دینی و دنیوی فلاح و کامرانی کیلئے بے نظیر قانون کی شکل میں پیش کرتا ہے یعنی ”کتاب اللہ“ لیکن جس
طرح ارباب مہم و حکمت اسکے لئے ہوئے علوم و حکم اور بتائی ہوئی رشد و ہدایت کی صداقت و کمال کو پرکھتے ہیں۔
اسی طرح عام انسانی دنیا کی سرشت و نہاد اس پر قائم ہے کہ وہ سچائی اور صداقت کیلئے بھی بعض ایسی چیزوں کے
خواہش مند ہوتے ہیں اگلے والے کے روحانی برکتوں سے تعلق رکھتی ہوں اور جن کے مقابلہ سے تمام دنیوی
حاکمیتیں عاجز ہو جاتی ہوں کیونکہ ان کا مبلغ مہم کی صداقت کیلئے اسی کو معیار قرار دیتا ہے۔

اس لئے ”سنت اللہ“ یہ جاری رہی ہے کہ وہ انبیاء و رسل کو دین حق کی تعلیم و پیغام کے ساتھ ایک یا چند
”نشانات“ (معجزات) بھی عطا کرتا ہے اور جب وہ دعویٰ نبوت کے ساتھ بغیر اسباب کے ایسا ”نشان“ دکھاتا ہے
جس کا کوئی دنیوی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کا نام ”معجزہ“ ہوتا ہے۔

اور اسی لئے یہ بھی ”سنت اللہ“ ہے کہ کسی نبی و رسول کو جو معجزہ یا نشان دیا جاتا ہے وہ اسی نوع میں سے ہوتا
ہے جس میں اس قوم کو جس کو کہ سب سے پہلے اس پیغمبر نے خطاب کیا ہے ”درجہ کمال“ حاصل ہوتا ہے اور وہ
اس کے تمام دقائق سے بخوبی آگاہ ہوتا کہ اس کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے کہ پیغمبر کا یہ نشان انسانی اور بشری
طاقت سے بالاتر قوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اگر تعصب اور ہٹ دھرمی حائل نہ ہو تو وہ بے ساختہ یہ
اقرار کر لے کہ:

یہ تانہ سعادۃت بزورِ بازو نیست بخشندہ

اور ان صریح ہر فہرہ پر خدائی حجت تمام ہو جائے۔

پس معجزہ اور اصل پر ہر راست خدائے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لئے ہوتا ہے اور وہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح سیکھا جائے اور نہ ہی ہر وقت اسے یاد رکھنے پر قادر ہوتا و قہر مطلق معنی لغتیں صداقت کے سامنے بطور تحدی (چیلنج) اسکو دکھانے کی ضرورت پیش نہ کرتا ہے۔ سو جب وہ اہم وقت آتا ہے اور ”نبی“ خدا سے رجوع کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ کی جانب سے اسکو یاد رکھنے کی قوت عطا ہو جاتی ہے بخلاف سحر اور جادو کے کہ وہ ایک فن ہے کہ جس کو اسکے اصول و قوانین کی پابندی کے ساتھ ہر فن کار ہر وقت کام میں لاسکتا ہے۔ اسکے اسباب اگرچہ عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن ان فن کاروں کے تمام واقف کار اس سے واقف ہوتے ہیں اسی لئے وہ دوسرے علوم فنون کی طرح مدون و مرتب فن ہے جس و مصریوں، چینیوں، اور ہندیوں نے بہت فروغ دیا اور حد کمال کو پہنچایا۔

یہ مسئلہ کی حتمی حیثیت ہے کہ جس سے معجزہ اور سحر کی حدود قطعاً جدا اور ممتاز ہو جاتی ہیں رہا جس اور مشاہدہ کا معیار۔ تو معجزہ اور سحر میں یہ فرق ہے کہ ساحر کی عام زندگی خوف و دہشت ایدار سائی اور بد عملی سے وابستہ ہوتی ہے اور وہ اس نظر سے ساحر سے خوف کھاتے ہیں یا اس کے سامنے مرعوب ہو جاتے ہیں بخلاف نبی و رسولوں کے کہ ان تمام زندگی صداقت خلوص، مخلوق خدائی بہرہ ریزی، غمگساری، اور تقویٰ و صبر و استقامت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس کا کیر کڑ بے داغ اور صاف اور روشن ہوتا ہے اور وہ معجزہ کو پیشہ نہیں بناتا بلکہ خاص اہم موقع پر صداقت اور حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ایسے وقت معجزہ دکھاتا ہے جبکہ دشمن بھی اس کی عصمت و صداقت اور کیر کڑ کی پاکیزگی کے پہلے سے معترف ہوتے ہیں مگر اس کی دعوت و یشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ وجود و انکار کے نقطہ نظر سے اور پھر اس سے معجزہ کے طالب ہوتے ہیں نیز اگر سحر اور معجزہ کا مقابلہ آن پڑے تو معجزہ غالب رہے گا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سحر بھی مغلوب و عاجز اور اس کا سلسلہ محال اور ناممکن ہے چنانچہ ساحرین اور انبیاء و رسول کے مقابلہ کی تاریخ اس کی شاہد عدل ہے۔

ان اصل موسیٰ کو عصا اور ید بیضا کے نشانات (معجزہ) اسلئے عطا کئے گئے کہ ان کے زمانے میں مصر سحر اور جادو کا مرکز تھا اور فن سحر شباب پر اور مصریوں نے تمام دنیا کے مقابلہ میں اس کو اونچ کمال تک پہنچا دیا تھا۔

ہند ”نہ اند“ کا تقاضا تھا کہ ایسے زمانہ میں موسیٰ کو ایسے نشانات (معجزات) عطا کئے جائیں جو کسی نوع سے متعلق ہوں تاکہ جب انکار پر اصرار حد سے بڑھ جائے اور معاندین و مخالفین اپنے محیر العقول سحر و جادو کے فریاد ان کے مقابلہ پر آجائیں تو خدا کے نشان (معجزات و آیات اللہ) مخفی ہوں گے اور مرادیں کہ موسیٰ کے پاس جو قوت و طاقت ہے وہ انسانی صنعتوں اور عجوبہ کاریوں سے بلند اور بشری دسترس سے بہرہ ور ہے اور اس طرح عوام و خواص کو ان کی صداقت اور ان کے ”من اللہ“ ہونے کا یقین آجائے اور خواہ زبان اقرار کرے یا نہ کرے لیکن مان کا معجزہ اور ان کی در ماندگی علی روس الشہادان کے دلوں کے اقرار کی شہادت دینے لگے۔

سے لے کر ان کے ساتھ ساتھ...

بہر حال یومِ جشن پہنچا میدانِ جشن میں تمام شاہانہ کروفر کے ساتھ فرعون تخت نشین ہے اور درباری بھی حسبِ مراتب بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے معرکہ کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سحر سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسولِ حق کے پیغامبر سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کھڑے ہیں فرعون بہت مسرور ہے اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے۔ ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دیدی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کئے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ پاؤ گے، ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے تصور سے بہت شاداں اور مسرور ہیں۔

وَحَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنُ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِيْنَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۰﴾ (اعراف)

ور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اے موسیٰ پر غالب آجائیں تو ہمارے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا ضرور اور یہی مقررین بلکہ مقررین بارگاہِ شاہی بنو گے۔

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِحِقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۚ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُخْتَمِعُونَ لَعَنَّا شُعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَالِيْنَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَلَّذِينَ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْعَالِيْنَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۱۱﴾ (سجۃ)

پھر وعدہ کے دن جادوگر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم (اس میدان میں جمع ہو گے شاید ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں، سو جب جادوگر آگئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لئے انعام ہے؟ ہم غالب رہیں؟ (فرعون نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقررین میں سے ہو گے۔

جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں۔ حضرت موسیٰ نے حق تبلیغ اور افرماتے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری حاست پر سخت افسوس ہے تم کیا کرتے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام لگاؤ مجھ کو ڈر ہے نہیں وہ تم کو اس بہتان طرازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے نہ اکھڑا پھینکے کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا ہو نامراد ہی رہا لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں رد و کد شروع کر دی اور سرگوشیاں کرنے لگے اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو یہ جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ دونوں بھائی بلاشبہ جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ کر لیں تم اپنا کام شروع کرو اور پرے باندھ کر

موسىٰ کے مقابلہ میں ڈٹ جاؤ آج جو بھی غالب آجائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔

فَاِنْ نَّهُمْ فُتُوْا سِیِّئَیْ ۝ فَتَارَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرُوْا التَّجْوِی ۝ فَاَنْتُوْا بِهٰذَا سَاحِرُوْنَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّبْحِرْحَاکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ سَاحِرُھُمْ وِیْدُھُمْ طَرَفُکُمْ الْمَثَلٰی ۝ فَاَحْمَعُوْا کِیْدَکُمْ ثُمَّ اِثْوَا صَفًا وَقَدْ اَفْلَحَ یَوْمَ مِّنْ

سَعٰی ۝ (۱۰۰-۱۰۱)

موسیٰ نے کہا افسوس تم پر دیکھو اللہ پر جھوٹی قسمت نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑا
سارے بس کی نے جھوٹ بات بنائی وضو و ناما اور اس وگ آپس میں رد و کد کرنے لگے اور پوشیدہ ہر
مشین شرم میں پھر (درہارن) بولے یہ دونوں جانی ضرور جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور
سے تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہارے شرف اور تمہاری عظمت کے مایک ہو جائیں پس
اپنے ہارے اس منع کرو اور پرابندہ کر ڈٹ جاؤ جو آج بازی لے گیا وہی کامیاب ہوگا۔

جادوگریوں نے آگے بڑھ کر موسیٰ سے کہا موسیٰ! اس قصہ کو چھوڑ اور یہ بتا کہ ابتدا تا آخر کی جانب سے
موسیٰ کی ہاری جانب سے! حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تو فرمایا
کہ بتاؤ تمہاری رو اور اپنے مہل فن کی چوری حسرت نکال لو چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں بان اور لائیں زمین پر
وائیں جو جانب اور ڈوبنے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو دل میں خوف و
ہراس محسوس کیا کہ کہیں وہ اس مظاہرہ سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ میں یوں نہ
آجایا ہوا کہ یہ تاثر ورعب قبول حق کیلئے سدا راہ بن جائے گا تب خدائے تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے
از یہ صبح یا کہ موسیٰ خوف نہ کھاؤ ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اپنی انٹھی کو زمین پر ڈالو موسیٰ
نے جب انٹھی کو ڈالا تو اثر وہاں کر اس نے ساحروں کے تمام شعبہ دلوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارے
میدان صاف ہو گیا اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکامیاب رہے۔

فَاَنْتُوْا یَا مُوْسٰی مَا اَنْ تُلْقٰی وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰی ۝ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا هٰذَا
حَدٰثُھُمْ وِعَصِیْھُمْ یُخٰیِلُ اِلَیْھِ مِنْ سَحْرِھِمْ اَنّٰھَا تَسْعٰی ۝ فَاَوْحَسَ فِیْ نَفْسِھِ
حِیْفَہُ مُوْسٰی ۝ فَمَّا لَا تَحِفُّ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعْلٰی ۝ وَاَلْقٰوْا مَا فِیْ یَمِیْنِکَ تَنْقِفُ
مَا صَعُوْا بِمَا صَنَعُوْا کِیْدُ سَاحِرٍ وَّلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حِیْثُ اَتٰی ۝ (۱۰۱-۱۰۳)

خداوندوں نے کہا موسیٰ تم پہلے اپنی انٹھی پھینکو یا پھر ہماری طرف سے پہلے موسیٰ نے
کہا نہیں تم ہی پہلے پھینکو چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب کھایا اور اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کے وجہ سے
یہ دکھائی دیا کہ ان کی رسیاں اور لائیں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں موسیٰ نے دل میں یہ اس

موسىٰ یہ (کہ اس منظر سے وہ متاثر نہ ہو جائیں) ہم نے کہا ”اندیشہ نہ کرتوی غائب رہے گا تیرے دام میں ہاتھ میں جو۔ ٹھی ہے فور پھینک دے، جادو بروں کی تمام بنائیں نکل جائے گی انہوں نے جو چھہ یہاں ہے محض جادو بروں کا فریب ہے اور جادو بروں کی راہ سے آئے بھی کامیابی نہیں پاسکتا۔“

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۚ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُنْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ۝ (اعراف)

جادو بروں نے کہاے موسیٰ! تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے پھینکو پھر جب جادو بروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دیں اور اپنے کرتوبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنانے والے اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو جو نہیں اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک یہاں ہوا۔ جو چھہ جھوٹی نمائش جادو بروں کی تھی سب اس نے نکل کر نابود کر دی پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر بولے۔

فَمَّا حَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُُلْقُونَ ۚ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا حِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَيُخَوِّتُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝ (یوسف)

جب جادو گر آ موجود ہوئے تو موسیٰ نے کہا ”تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے ڈال دو جب انہوں نے جادو کی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ بنا کر لائے ہو یہ جادو ہے اور یقیناً اسے اللہ مٹا میٹ کر دے گا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں کا کام نہیں سنوارتا، وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت کر دے گا، اگرچہ مجرموں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے۔“

جادو بروں نے جو کہ اپنے فن کے ماہر و کامل تھے جب عصا، موسیٰ کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھنے اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے وہ اس کو نہ چھپا سکے اور انہوں نے برسر مجلس یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالاتر خدا کا معجزہ ہے اس کا خیر سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور پھر فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے کیوں کہ وہی رب العالمین ہے۔

فَأَتَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ۝ (یوسف صہ)

پس سب جادو گر سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان آ گئے۔

وَأَنْقِي السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

(سورہ اعراف)

اور سب جادوگر سجدہ میں گر پڑے کہنے لگے ہم تو جنہوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے کو، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔

فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا اور موسیٰ کو شکست دینے کی جو تفری تھی وہ بھی منہدم ہو گئی اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے جائیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اس نے مکر و فریب کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے کا ایسا معومہ ہوتا کہ موسیٰ تم سب کا استاذ ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے تب ہی تو میری رعایا ہوئے ہونے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اچھا! میں تم کو مہر تائبہ دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کی جرأت نہ ہو پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔

قَالَ امْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ وَلَتَعْمُنَنَّ أَيْنَا

أَسَدُ عَدَاوَاتِي وَأَنْقِي ۝ (سورہ صہ)

فرعون نے کہا ”تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹے سیدھے کٹواؤں گا اور چھوڑ کے تمہیں پر سون دوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا ہم دونوں میں کون نخت مذاب دینے والا ہے اور کس کا عذاب دیرپا ہے۔“

قَالَ فِرْعَوْنُ امْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرُتُمُوهُ فِي لُحْدَيْهِ

لِتُحَرِّحُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ (سورہ اعراف)

فرعون نے کہا مجھ سے اجازت بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے مل جل کر شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو اس سے نکال باہر کرو اچھا تھوڑی دیر میں تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔

مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے خواہ وہ ایک لمحہ کا ہی کیوں نہ ہو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی، دیکھئے وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزوئیں اور التجائیں کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک مذاب بھی بچ ہو کر رہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی اور انہوں نے فرعون کی موجودگی ہی میں بے ہزاک اسدم کا اعلان کر دیا اور جب انہوں نے فرعون کی ان جاہلانہ دھمکیوں کو سنا تو کہنے لگے:

قَالُوا لَنْ تُؤْبَرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَهُنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَنقَىٰ ۝

نبیوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چٹائی کی جو روشنی دلائل ہمارے سامنے آگئیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان میں تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر دے گا تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے خصوصاً جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہمارے لئے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔

قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُقْلِبُونَ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطَايَانًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(سورہ شعراء)

جادوہروں نے کہا (تیرا یہ عذاب ہمارے لئے) کوئی نقصان کی بات نہیں بلکہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیو! میں بیشک ہم اس کے حریص ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے کیونکہ ہم ہو گئے مومنوں میں اول۔
غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت شکست اٹھانی پڑی اور وہ ہر سر عام میل و مرسا اور حضرت موسیٰ پر خدا کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرا ان ہی کے سر رہا۔

اس صورت حال کو دیکھ کر جادوہروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی ایک مختصر جماعت مسلمان ہو گئی مگر وہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اعلان نہ کر سکی کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی عام قاہرانہ ستم کیشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت کی ذلت نے اس کو اور زیادہ غضبناک بنا دیا تھا۔

حضرت موسیٰ نے ان کو تلقین فرمائی کہ اب مومن ہونے کے بعد تمہارا سہرا صرف خدا پر ہونا چاہیے جماعت مومنین نے اس پر بیگ کہا اور وہ خدا کے سامنے گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعا میں اور ظالموں کے عذاب و معصیت سے محفوظ رہنے کی التجا میں کرنے لگے۔

فَمَا مِنْ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَىٰ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَحْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

(سورہ ۲۰)

پھر موسیٰ نے فرمایا کہ جو اس قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا وہ بھی

فرعون اور اس کے سرداروں سے اُرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے اور اس میں شک نہیں کہ فرعون نہ زمین مصر پر متمرّدانہ قابض اور ظلم و استبداد میں باطل چھوٹ تھا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو! اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہتے ہو تو چاہیے کہ صرف ان پر بھروسہ کرتے ہیں اسے ہمارے پروردگار اہم کو ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہم کو اپنی رحمت سے منکروں سے نجات دے۔

نصل فرعون حضرت موسیٰ کی روحانی قوت کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بیحد مرعوب ہو گیا اور اُمر چاہے وہ جادو بروں پر اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار کرتا رہا لیکن حضرت موسیٰ سے اس وقت کچھ کہنے کی مطلق ہمت نہ پڑی اور دربار دیوں اور ارکان سلطنت نے جب یہ احتجاج کیا کہ تو موسیٰ کو قتل نہ کر دیتا، کیا اسنو اور اسکی قوم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ مصر میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکراتے رہیں؟ تو کہنے لگا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کی طاقت کو بڑھنے نہ دوں گا اور مقابلہ کے قبل ہی نہ رہوں گا، ابھی یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ ان کی اولاد زینہ سر پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا کرو اور صرف لڑکیوں کو چارے کی سیلے زندہ رہنے دو۔

وَقَالَ نَحْنُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُؤُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَأَهْلَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○

(سورہ اعراف)

اور فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم دیوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین (مصر) میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرائیں۔ فرعون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی ٹہنیوں کو (باندیاں بنائے سینے) زندہ رہیں گے اور ہم ان پر ہر طرح غالب ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّتَبِينٍ ○ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفَارُؤْنَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ○ فَلَمَّا حَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا نِسَاءَهُمْ لِيَكُنَّ امْنًا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ○ (عدو)

اور بدشہ بہم نے فرعون ہامان اور فارون کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر اور واضح نشان دے کر بھیجی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا پھر جب وہ ہمارے پاس سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو کہنے لگے کہ جو وہ اس (موسیٰ) پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی ٹہنیوں کو باقی رہنے دو، اور (نجس کار) کافروں کا مکر و فریب باطل و برباد ہو کر رہا۔

فرعون کا یہ دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق آیا کیا۔

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل

تاریخ کا یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کسی قوم پر غلامی کی حالت میں صدیاں گزر جاتی ہیں تو اس کی زبانوں حالی اور پستی کے حدود یہیں ختم نہیں ہو جاتے کہ وہ مفلس و بد حال ہوں اور کابل و پریشان بال جگہ قوائے عملی کی خرابی سے زیادہ ان کے قوائے دماغی بیکار و مضطرب اور ناکارہ ہو جاتے ہیں، ان میں سے ہمت و شجاعت مفقود ہو جاتی ہے اور وہ پستی پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، ناامیدی ان کا شیوہ ہو جاتا ہے اور اذلت و کلبت و وہ صبر، قناعت سمجھتے جاتے ہیں اس لئے جب کوئی مصلح یا پیغمبر اور سوال اس دماغی و عملی پستی سے نکالنے کے لئے ان کو پکارتا اور ہمت و شجاعت پر آمادہ کرتا ہے تو یہ ان کے لئے سب سے مشکل اور ناممکن عمل پیغام نظر آتا ہے اور بھی وہ اس راہ کی سختیوں سے گھبرا کر آپس میں دست بگریباں ہونے لگتے اور کبھی اپنے نجات و بندہ پر شک و شبہ کی نگاہ ڈالنے لگتے ہیں اور اس جدوجہد میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وقار اور سنجیدگی سے بھی گنہگار اظہار مسرت کرنے لگتے ہیں ورنہ اس راہ میں کوئی آزمائش اور مصیبت کا سوال آپڑتا ہے تو مصلح یا پیغمبر کو الزام دینے لگتے ہیں کہ ہم کو خواہ مخواہ تو نے اس مصیبت میں پھنسا یا ہم تو اپنی حالت پر ہی صابر و شاکر تھے۔

یہی حال بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا چنانچہ حضرت موسیٰ کو تبلیغ حق سے — کر مصر سے خروج کے وقت تک جو حالات پیش آئے وہ اس امر کی زندہ شہادت ہیں۔

چنانچہ حضرت موسیٰ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی گفتگو کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل الی اللہ کی تلقین کی بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ! ہم پہلے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے اب تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت ہانی رہی یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔

حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ خدا کا وعدہ سچ ہے گھبراؤ نہیں تم ہی کامیاب ہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے بلکہ رب العالمین اور مختار مطلق خدا ہے پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَصَبِرُوا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا اَوَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمَنْ بَعْدَ مَا حَتَّنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ ۖ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ (سورہ اعراف)

”موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو بلاشبہ زمین اللہ کی ملک ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور انجام (کی کامیابی) متقیوں کی ہے انہوں نے جواب دیا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے پیغام آنے کے بعد بھی مصیبت ہی میں گرفتار ہیں۔“

موسیٰ نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو برباد کر دے گا اور تم کو اس زمین کا

خینہ بنا دے گا اور پھر دیکھے گا کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے مظالم کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہو اور بنی اسرائیل اور قبیلۃ مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے اس لئے خدا کے فیصلہ تک تم سرزمین مصر ہی میں اپنے گھروں کو مساجد بنا لو اور ان کو قبلہ رخ کر کے خدا کے واحد کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ خدا کی وحی کا یہی فیصلہ ہے اور ساتھ ہی خدا نے تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بار الہا فرعون اور فرعونوں کو تو نے جو دولت و سطوت عطا فرمائی ہے اس پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور تیری راہ حق کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں لہذا اب تو ان کے مظالم کا ذاتہ چکھو اور ان کی اس دوست و ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر یہ نازاں ہیں اور جس طرح یہ ایمان کی سچائی کو ٹھکرا رہے ہیں تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لئے عبرت بن جائے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ ثِيوًا ۖ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِيَّةً ۖ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا مُصِصْ عَلَيْنَا أَمْوَالَهُمْ ۖ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ ۖ نَأْتِيهِمْ ۝ قَالَ قَدْ أُحِثَّتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا ۖ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الدِّينِ ۖ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(۲۰: ۱۰۰)

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کی کہ اپنی قوم کے لئے مصری مکان بناؤ اور ان کو قبلہ رخ تعمیر کرو اور ان میں نماز قائم کرو اور جو ایمان لائے ہیں انہیں کامیابی کی بشارت دو اور موسیٰ نے دعا مانگی خدا یا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں زیب و زینت کی چیزیں اور اس دولت کی شوکتیں بخشی ہیں تو خدا یا یا یہ اس لئے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکا میں خدا یا ان کی دوست زائل کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ اس وقت تک یقین نہ کریں کہ جب تک عذاب دردناک اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا! میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی تو اب تم اپنی راہ میں جم کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ لوگوں کی پیروی نہ کرو جو میرا طریق کار نہیں جانتے۔

فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا لیکن حضرت موسیٰ کے روحانی غلبہ کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلائے ڈالتا تھا اور بنی اسرائیل کی اولاد نرینہ کے قتل کے حکم سے بھی اس کو سکون قلب نصیب نہ تھا آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کئے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہو گا ہذا سرداروں اور ندیموں سے ایک روز کہنے لگا کہ اگر موسیٰ کو ہم نے یوں ہی چھوڑ رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ تمہارے دین کو بھی آہستہ آہستہ بدل ڈالے گا اور تمام مصر میں فساد مچا دے گا اب یہی بات ٹھیک معلوم

ہوتی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔

حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے مشتبہ و مغرور سے بھاڑتا ہوں جو خدا کے یوم حساب سے نہیں ڈرتا میرا پشت پناہ تو وہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی میں صرف اسی کی پناہ چاہتا ہوں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ
أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ
كُلِّ مُتَكَبِّرٍ نَأْيُؤْمِنُ يَوْمَ الْحِسَابِ (سورہ مومن)

اور فرعون نے کہا! مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے اور موسیٰ نے کہا! میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے۔

فرعون اور اس کے سردار جب اس گفتگو میں مصروف تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا تھا اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان افراد کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کی جانب سے مداخلت کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنے چلے ہو جو یہ سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے سامنے اپنی صداقت پر بہترین دلائل و نشانات لایا ہے اور باغرض اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان وعیدوں سے ڈرو جو وہ تم کو خدا کی جانب سے سناتا ہے۔

فرعون نے مرد مومن کا کلام قطع کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔

مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر پھر کہا ”اے میری قوم! مجھے یہ خوف ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھیلی قوموں کا سانہ ہو جائے جو قوم نوح عاد اور ثمود کے نام سے مشہور ہیں یا ان کے بعد جو قومیں آئیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کی سوچ رہے ہو تم تو آج دنیا کی وجاہت کے سوچ میں پڑے ہو اور میں تمہارے لئے اس دن سے ڈرتا ہوں جب قیامت کا دن ہو گا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے مگر اس وقت تمہیں کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ ہو گا۔“

اے قوم کے سردارو! تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سر زمین میں جب حضرت یوسف نے خدا کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک و تردد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب خدا اپنا کوئی رسول نہیں بھیجے گا اب یہی معاملہ تم موسیٰ کے ساتھ کمر رہے ہو خدا را سمجھو اور سیدھی راہ اختیار کرو۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ

رَبِّيَ اسُّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَسَىٰ كَذِبُهُ
وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ نَعْفُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝ يَأْقَوْمُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ
يَنْصُرُنَا مِنَ بَاسِ اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا
أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَأْقَوْمُ إِنَِّّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
مَنْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَلَيْدِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝ وَيَأْقَوْمُ إِنَِّّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝
يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ فَمَا رَأَيْتُمْ فِي سَكِّ مَمْدَ
حَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَّبْتَ
يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَعِرُّ
سُلْطَانَ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَّبْتَ بِطُغْيَانِ اللَّهِ
عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ۝ (سورہ موسیٰ)

اور یوں ایک مراد یہ ہے کہ فرعون کے لوگوں میں سے جو چھپاتا تھا اپنا ایمان کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس
بات پر کہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور لایا ہمارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی اور اگر وہ جھوٹا ہو گا تو اس پر
پڑے گا اس کا جھوٹ اور اگر وہ سچا ہو گا تو تم پر پڑے گا کوئی نہ کوئی وعدہ جو تم سے کرتا ہے بے شک تمہارے نہیں آتا
جو ہو بے لفظ جھوٹا ہے میری قوم! آج تمہارا راج ہے غائب ہو رہے ہو ملک میں پھر کون مدد کرے گا تمہاری
اللہ کی آفت سے اگر کئی ہم پر ایوان فرعون میں تو وہی بات سمجھتا ہوں تم کو جو سو جھگی مجھ کو اور وہی رہتا تا
ہوں جس میں بھلائی ہے اور کہا اس ایمان دار نے، اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں کہ آئے تم پر دن لگے فرعون
کا سب جیسے حال ہو ا قوم نوح کا اور عاد اور ثمود کا اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے اور اللہ سب نصیحتی نہیں چاہتا
بندوں پر اور اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر آئے دن نیچے دیکار کا جس دن بھگوانے پیچھے کر کوئی
نہیں تم کو اللہ سے بچانے والا اور جس کو غلطی میں ڈالے اللہ تو کوئی نہیں اس کو سمجھانے والا اور تمہارے پاس
تجربہ ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر پھر تمہارے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ
تمہارے پاس ہے کہ یہاں تک کہ جب مر گیا لگے بنے بہتر نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول ان طرح
بھڑکاتا ہے اللہ اس کو جو ہو بے باک شک کرنے والا جو کہ جھڑکتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو
پہلی ہو کتب بڑی بے زاری ہے (اس جھڑکے سے) اللہ کے یہاں اور ایمان داروں کے یہاں کی طرح مہکاتے
سے اللہ ہر دل پر غرور والے سرکش کے۔

وَقُلْ لِّدَيِّكَ مِمَّنْ بِأَقْوَمِ اتَّعُوذُ بِكَ اهْدِكُمْ سَبِيلَ التَّوْبَةِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 حَبِيبُهُ لَدُنَّا مَتَاعٌ وَابْنُ الْأَحْزَرَةِ هِيَ دَارُ الْفَرَارِ مِنْ عَمَلِ سَنَةِ ثَمَّ يُحْرَى
 لَا مَتْنَهَا وَمِنْ عَمَلِ صَالِحًا مِّنْ دَكْرٍ نُّوْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ لَدُنْهُمْ
 سَحَابٌ يَّرْفُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأَقْوَمُ مَا سَبَّحَ دَعَاكُمْ سَبَّحَ
 وَتَدْعُوْنِي بِسَبِّ النَّارِ تَدْعُوْنِي بِأَكْثَرِ مَالِهِ وَتُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ
 وَنَا دَعَاكُمْ إِلَى الْعَرْزِ الْعَقَارِ لَا جَرَمَ لَكُمْ تَدْعُوْنِي لِيُتَبَّحَ نَدَّ دَعَاكُمْ
 فِي لَدُنَّا وَنَا هِيَ الْأَحْزَرَةُ وَأَنْتَ مَرْدُنَا إِنِّي اللَّهُ وَالْأَنْبِيَاءُ هُمْ صَحَابُ
 سَبَّحَ فَسَنَدُكُمْ مَا قَوْلُكُمْ نَكْمٌ وَأَقْوَمُ مَرِيٍّ سَبَّحَ لَدُنْ سَبَّحَ

تاریخ

اور یہاں ایماندار نے اس قوم پر جو میری پچھلی قوم کی رہ پاپ میری قوم یہ جو زندگانی
 کی سچائی مدد دینا ہے اور وہ گھر جو پچھا ہے وہی ہے تم کو رہنے کا گھر جس نے اس کی برائی تو اس کا پاپ
 اس کی برائی اور جس نے اس کی بھائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ اس کا پاپ اس کی برائی
 میں روزی پائیں گے وہاں بشار اور اس قوم مجھ کو یہ سوا ہے باتا ہوں تمہاری نجات کی طرف اور تمہاری
 سچائی کو اس کی طرف تم چاہتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جانے اللہ سے اور شریک نہ ہو اس کا اس کی جس کی
 مجھ کو خبر نہیں اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشے واسے کی طرف آپ کی خاطر سے کہ جس کی
 طرف تم مجھ کو بدلتے ہو اس کا بلاوا ہمیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں اور یہ کہ ہم کو پھر چاہے اللہ کے
 پاس اور یہ کہ زبردستی والے وہی ہیں جو دوزخ کے لوگ سو گئے یاد کرو گے جو میں بتا ہوں تمہاری طرف میں سچائی
 ہوں یہاں اللہ کو بیشک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔

جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنیں تو ان کا رن ہوئی
 اس کی طرف ہو گیا اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی خبر لیں اور اس کو قتل کر دیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس
 ناپاک ارادہ میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔

فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
 الْعَذَابِ (سورہ مومن)

سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کی تدبیروں کے شر سے بچایا اور فرعون کے لوگوں کو برے عذاب سے تیار کر دیا۔
 ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت آجائے گی (تو کہا جائے گا) فرعونیوں کو سخت عذاب

فرعون نے اس جلد بندہ پار ہونے کا معیار دو باتوں پر رکھا اور عام طور پر دنیا کو مقصد زندگی سمجھتے ہیں۔ یہی تہانہ رقی سے ایک دوست و ثروت دوسرے دنیاوی جہ و ششم اور یہ دونوں فرعون کے پاس موجود تھے مگر اس سے پاس نہ تھے۔

حضرت شاہ بہا القادر (نور اللہ مرقدہ) نے ان دونوں باتوں کو مخرجِ فقرات میں ان الفاظ میں لایا ہے۔
 ”وآپ ٹھن پنتا تھا جواب کے مختلف اور جس پر مہ بان ہوتا سوتے کے ٹھن پہناتا تھا اور اس کے سامنے فوق ہڑی ہوتی تھی پر اباندھ کر۔“
 (نور اللہ مرقدہ)

اس نے اس نے انہی باتوں کا فرمایا کہ اگر موصی کا خدا مجھ سے الگ کوئی اور ہستی ہے تو وہ موصی کو مٹے گا۔ مگر اس سے یوں نہیں برساتا اور فرشتے اس کے جلو میں پر اباندھ کر یوں خدا کے نہیں ہوتے اور یونہی قوم میں دنیا و دنیاوی عزت کا معیار یہی تھا اس لئے فرعون کا دل ان پر چل گیا اور انہوں نے ایک رہبان اور فرعون کی صحت کا دوبارہ اعلان کر دیا یہ بد بخت یہ نہ سمجھتے کہ خدا کے تقویٰ کے یہاں عزت کا معیار ”صدق و خصوص“ اور خدا کی وفادارانہ عبودیت ہے نہ کہ دنیاوی دوست و ثروت اور جہ و شہرت، اہل جو شخص حاصل عزت و حاصل کر لیتا ہے تو خدا کے تقویٰ یہ چیزیں بھی اس کے قدموں پر شمار کر دیتا ہے اور صرف دنیاوی عظمت پر اترنے والے وہاں کو ابدی فست و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔ چنانچہ آخر میں یہی نصرت موصی کی قوم بنی اور اس کی قوم کے ساتھ پیش آئی۔

فَمَا سَمَوْا نَفْسًا مِنْهُمْ فَأَعْرِضَاهُمْ اَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَفَ وَ مَد
 (دوسری)

پھر جب ہم کو غم آیا تو ہم نے (ان کی بدکاریوں کا) بدلہ لیا پس ان کو سب دھار دیا کہ ان کے لئے ان کی قوموں کے لئے ان کو ملامت بنادیا۔

نَمَّ دَرِ بَسْعَى فَحَسْرَ فِئَادَى فَقَالَ لَنَا رِثْكُمُ نَاعِلَى فَأَحَدَهُ سَنَ لَكِ
 نَاحِرَهُ وَ تَأْوَلَى بِهَا هِيَ ذُلَّتْ لِعَبْرَةِ نَسْ بِحَسْبَى

دن میں یہی جیسے پہلے پہل (قوموں) میں یہ چرچا رہا کہ ”ہم نے ان میں سے سب سے بڑے بڑے لوگوں کو
 لے لیا، پتیلے (آفت زلزلے) اور (ان کے) عذاب نے آپ پر اباشہ اس وقت میں اس شخص سے کہ بہت
 سے وہ خوف نہ رہتا۔“

نفسِ ترانہ

نفسِ حضرت موصی کی رشد و ہدایت کا فرعون و رستہ داروں پر مطلق اثر نہیں ہوا اور
 بعد کے ذہن کے حاکم مفسدوں نے بھی ان کی یہ دینی اور صرف دینی نہیں بلکہ فرعون کے حکم کے
 زیر و تسلیم کیا اور ان کی جانے کی موصی کی توہین و تذلیل کرنے کی، فرعون نے اپنی

ربوبیت اور معبودیت کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی تب حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ فرعون، اصرٰف، ثمل، زخرف، اور اناطک، مومن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے چنانچہ اس نے بھی اسیون نہ دیا تو اب میں بعد دیگرے عذاب الہی آنے لگے یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے سب یہ واسطیہ اختیار کیا کہ جب عذاب الہی کسی ایک شکل میں ظاہر ہوتا تو فرعون اور قوم فرعون حضرت موسیٰ سے وعدہ کرتے تھے کہ اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنے خدا سے دعا کر کہ یہ عذاب جاتا رہے اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکش و نافرمانی پر اتر آتے پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم اپنی رائیں کو ترک کر کے تیرے ساتھ روانہ کریں گے۔ دعا کر کہ یہ عذاب دفع ہو جائے اور جب حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب دفع ہو جاتا تو پھر اسی طرح محنت پر مہلت دیتے ہو جاتے اس طرح خدا کی جانب سے مختلف قسم کے نشانات ظاہر ہوئے اور فرعون اور قوم فرعون دہر بار مہلت عطا ہوتی رہی لیکن جب انہوں نے اس کو بھی ایک مذاق بنایا تب خدا کا آخری عذاب آیا اور فرعون اور اس کے سرکش سردار سب ہی غرق کر دیئے گئے۔

اسد حق نے حضرت موسیٰ کو بہت سے نشانات (معجزات) عطا فرمائے تھے جن کا ذکر بقدر اعراف، ثمل، زخرف، اور اناطک، مومن، قمر اور النازعات میں مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے چنانچہ اس میں ہے۔

وَبَعَثْنَا مُوسٰی تَسْعَ اَبَاتِ نِيَاثٍ فَاَسْتَلٰ نَبِيَّ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ حَاۤءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ اِنِّیْٓ اَنَا صُغٰتٌ یَّا مُوسٰی مَسْحُوْرًا ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْتَ هُوَۤآءٌ اِلَّا
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالتَّارُصِ بَصَآئِرُ وَاِنِّیْٓ اَنَا طَلُکٌ یَّا فِرْعَوْنُ مَسْحُوْرًا ۚ
در ہر شب ہم نے موسیٰ کو نو نشانات واضح عطا کئے پس تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب یہ نشانات ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ سے فرعون نے یہ کہا اے موسیٰ بلاشبہ میں تجھ کو جادو کا مہر اہوا سمجھتا ہوں موسیٰ نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ ان کو بصیرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا کسی نے نہیں
تیار اور (اس نے) بلاشبہ اے فرعون میں تجھ کو بلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔

اور ط، ثمل، زخرف، اور النازعات میں شمار بتائے بغیر صرف کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، پھر کسی جگہ اور نہیں اور کی موقع پر اور نہیں صرف سے تعبیر کیا ہے۔

اور ان تفصیل اور اجمالی تعبیرات کے علاوہ مسطورہ بالا تمام سورتوں میں علیحدہ علیحدہ نشانات (معجزات) کا بھی ذکر موجود ہے اور اگر ان سب کو یکجا جمع کیا جائے تو حسب ذیل فہرست مرتب کی جاسکتی ہے۔

۲	ید بیضا	۳	مصاص
۴	نقص ثمرات (پھلوں کا نقصان)	۵	سین (قمح)
۶	جراو (نڈی دل)	۷	طوفان
۸	صفادع (مینڈک)	۹	تمل (جوں)
۱۰	فلق بحر (قلزم کا پھٹا ہوا حصہ جو جاتا)	۱۱	م (نون)
۱۲	نمام (بادلوں کا سایہ)	۱۳	من و سومی (حلو او بیہر)
۱۴	نحق جبل (پیدا کا آہٹ سرسروں پر آ جانا)	۱۵	نفل بر میون (پتھر سے پشموں کا بہہ پڑنا)
		۱۶	نزل قورات

پس مسطورہ بالا مختلف تعبیرات و تفصیلات کی بناء پر مفسرین کو حیرانی ہے کہ کونسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کی تعیین بھی ہو جائے اور باقی آیات اللہ کی تفصیل بھی صحیح اسلوب پر باقی رہ جائے چنانچہ قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ تشریح فرمائی کہ سورۃ اسراء میں جن تذکرات ان سے وہ نشان (معجزات) مراد نہیں ہیں جو فرعون اور قوم فرعون کے مقابلہ میں بطور مدد عذاب اور عبرت آیتیں بھیجے گئے بلکہ اس سے وہ احکام مراد ہیں جو بنی اسرائیل کو قلزم عبور کر لینے کے بعد دیے گئے تھے اور بنی اسرائیل کی تائید میں حضرت صفوان بن عسال کی حدیث کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، نبی ابرہہ کے، حوی نبوت کا امتحان لیا جائے اور مشورہ کے بعد آپ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو جو فرمایا کہ وہ احکام یہ ہیں شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جادو نہ کرنا، حکام کی ذریعہ جرم سے پاک انسان کو قتل نہ کرنا، سود نہ کھانا، پادامن کو تہمت نہ لگانا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا (شعبہ دشمن ہو گیا کہ وہاں حکم یہی فرمایا کوئی اور) اور اب یہود تمہارے ت خصوصیت کے ساتھ یہ کہ بہت ہی خفاف و ریزی نہ کرنا۔ (امداد اللہ ص ۲۵)

مگر ان مفسرین کی یہ تشریح اس لئے صحیح نہیں کہ اسراء میں سبع ادب کے ذکر کے ساتھ فرعون اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی درج ہے فرعون ان آیات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب موسیٰ یہ سب جادو کا دھند ہے اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اب فرعون ایہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور تو انکار کرے بلست میں پڑ رہا ہے۔ پس اس جگہ احکام مراد لینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا نزول خود ان مفسرین کے نزدیک بھی فرق فرعون کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ یہی اشکال ترمذی کی حدیث پر بھی وارد ہوتا ہے، نیز یہ بات بھی خدشہ

مفسرین کہتے ہیں کہ جوں اور مینڈک کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ برتنے، کھانے، پینے اور رہنے بننے کی کوئی شے اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس کو ان دونوں نے فساد اور خراب نہ کر دیا ہو اور زندگی تلخ نہ کر دی ہو اور خون کے عذاب کی شکل نہ تھی کہ قلزم اور کنوؤں کا تمام پانی خون آلود ہو گیا تھا۔ جس کو کسی حالت میں پیانہ جاسکتا تھا۔

سے ماں نہیں یہ قرآن عزیز کی آیات زیر بحث میں قنوت اور نماز کے اور منہجوں کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔
 کہیں قنوت کی بات نہیں ہے اور پھر اس کا ذکر ہے۔

ان دو نسخہ شدت کے عاواص قول اور حدیث منہجوں کی تشبیہ پر جو سخت اشکال زمزمہ کرتے ہیں کہ
 عاواص میں
 کافر مرتے ہوئے ہیں۔ وہ تو میں کا ایک بتایا اور یہ بھی نہ اہستہ کی ہے۔ یہ
 کثرت (نکات) فرعون و قوم فرعون کی جہت و نسبت سے یہاں ہے۔

و ان من علیٰ حبس نحرہ یضام من غیر سوء فی سبع
 فرعون و قومہ کما یر قوما فاسقین

اور خل بر تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں دھنگے ہار، شن بغیر کسی مرض کے (یہ ن) قنوت میں سے
 (نہ) فرعون و اس کی قوم کے (بھجی نہیں) بلاشبہ تھے دینا فرمان بردار۔

پس قرآن عزیز کی اس نہ اہستہ کے بعد نہ حدیث نکات سے خالی رہتی ہے اور نہ مفسرین کا یہ قول حق ہے۔
 نکات کے ساتھ حدیث ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق یہ فرمایا ہے۔

فہذا الحدیث رواہ ہکذا الترمذی والنسائی و ابن ماجہ و ابن جریر فی تفسیرہ من
 صریح علیٰ شعبہ من الحجاج بہ و قال الترمذی حسن صحیح و ہو حدیث مسکونہ
 حدیث بن سیمہ فی حصہ شیء و قد تکلّموا فیہ و لعلہ مستہ علیہ انسع لای
 عسر کلمات و صاما فی التوراد لا تعلق ہا نقباء الحجۃ علی فرعون و لعلہ علیہ
 و لعلہ فی مویس فرعون فقد علمت ما لعلہ ہولاء الارک سموت و لعلہ
 صدائری حجة و ادلة علی صدق ما حثت طہ و اسی لاصط یا فرعون متبر۔

(مفسر بن کثیر جلد ۲ ص ۱۲)

پس اس حدیث کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں مختلف طریقوں سے شعبہ بن
 ثوبان سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ سنن صحیح ہے مگر اس حدیث اس میں اشکال ہیں اور
 عبد اللہ بن سیمہ روفی کے حفظ میں خرابی ہے اور محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور شاید اس کو
 شکیہ و یا کہ اس نے نبی اکرم ﷺ سے فرمایا اس حکم کو قنوت آیات سمجھ کر ایک اور سے کہ ساتھ جو
 دیا ان کے وہ اس سمجھتے ہیں جو قنوت میں بیان کی گئیں ہیں، ان کافر فرعون پر قیام حجت و دلیل سے مطلق
 نہیں، (وہذا علم) اور میں قیام حجت مقصود ہے اسی سے حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہ
 فرمایا تو خوب جانتا ہے کہ ان آیات (معجزات) و آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے نہیں اتارا مگر جہت و
 نسبت سے یہ جتنی جو حق کا پیغمبر میں نے کہ آیا یوں اس کی تصدیق سے حجت و دلیل بنا کر بھیجا ہے اور میں بلاشبہ
 سے فرعون اتھو و باریک زور بھجتا ہوں۔

قنوت میں بھی ان حکام کا ذکر موجود ہے اور اس نے ان دوسوں پر ان مہدی باقوں کو یعنی موجودہ اس حکام کو لکھ کر
 (اس باب ۳۴ ص ۱۲)

ہر اس یہ تشریح جمعہ مخدوش، مجروح ہے اور بعض مفسرین نے اس کے خلاف تسع آیات کی تفسیر میں ان آیات (مجزرات) کو شمار کر لیا ہے جو عبرت و تنبیہ اور محنتیں سے مقابلہ میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے ملتی ہیں۔ یہ اقوال بھی مختلف ہیں اور ان میں کافی انتشار موجود ہے اس لئے ان سے قبل عبور اور بعد عبور نشانات کو خطا کر دیا گیا ہے اب ان سب اقوال میں قابل ترجیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول ہے۔

تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات
تسع شرات

اور حضرت ابن عباسؓ کے مدوہ مجاہد، مکرمہ، شعبی اور قتادہؓ بھی اسکی تائید فرماتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس تشریح کا اصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو جس قدر بھی آیات (مجزرات) سمجھائے گئے ایک حصہ بحر قلزم کے عبور سے قبل اور دوسرا حصہ عبور کے بعد سے متعلق ہے اور پہلے حصہ سے متعلق ان تمام واقعات سے ہے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کے درمیان پیش آئے اور معرکہ حق باطل کا باعث بنے اور یہ نو ہیں ان میں سے حصہ اول ید بیضا، آیات ۱۰-۱۱ ہیں۔

وَأَرْأَاهُ الْكُتُبَ

پس، حیا اس (فرعون) کو ایک بڑا نشان (یعنی حصہ، نشان)

وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ يَدٌ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ هِيَ تَسْعَ آيَاتِ (۱۰-۱۱)
اور، اگلے مرتبہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالے گا اور روشن بغیر کسی مرض کے نو نشانات (مجزرات) میں سے۔
اور باقی سات آیات مذاہب ہیں جس نے فرعون اور اہل مصر (قبطیوں) کی زندگی تک کر دی تھی۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّئِ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ فَادَا
حَسَنَهُمُ الْحَسَنَةَ فَأَنُوْنَا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصْنَعُ سِنَّةٌ يَّطِيرُوهَا مُوسَى وَمِنْ مَعَهُ
أَلَّا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَفَأَنُوْنَا مِنْهُمَا بِأَفْ
مِنْ آيَةٍ يَسْجُرُهَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ
وَنَحْرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ (۱۲-۱۳) (سورہ اعراف)

اور ہم نے پہلے فرعون واپوں کو قحطوں میں اور میوؤں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ پھر جب پہنچی ان کو جلدی کہنے لگی یہ ہے ہمارا حق اور اگر پہنچتی برائی تو نحوست بتلاتے موسیٰ (علیہ السلام) کی اور اس نے ساتھ والوں کی سن لو ان کی شومی تو اللہ کے پاس ہے پر آتش و گدہ نہیں جانتے اور کہنے لگے جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جلاو کرے سو ہم بہتر تھے پر ایمان نہ لائیں گے پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور

مذنی و رنجیزی و زمیندہ و رخنون بستنی نشانیاں جدا جدا ہیں۔

اور آیات چنانچہ کہ وہ سب کے حصہ کا تعلق حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سے متعلق واقعات سے ہے جن میں سے بعض (معجزات) ان کو بلاست سے محفوظ رکھنے اور صداقت موسیٰ کو قوت دینے کی ہیں۔ مثلاً من و سلوی کا نزول، قنم (بادلوں کا سایہ) اور انفجار عیون (پتھر سے بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا) اور بعض بنی اسرائیل نے اس شے پر تمہید و تحریف کے لئے ہیں مثلاً اتق جہل (طور کے ایک حصہ کا اپنی جگہ سے اُتر کر بنی اسرائیل سے نہ پہنچنا)۔

وَصَلِّ عَسْكَمُ عِمَامَہُ وَاتْرُثْنَا عَلَیْكُمْ نَسْرَہُ وَاسْتَلْوِیْ كُمُہُ مِنْ ضَلَالٍ مَرِیضَہُ
(۱۰۰)

اور بنی اسرائیل ہم نے تم پر من (صواب شیریں) اور سلوی (نیہیں) تازل کیا پس تم ان پست چیزوں کو چھوڑ دو
ہم نے تم کو رزق بنا کر دی ہیں وراے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ہاں کا سایہ قائم کر دیا
وَإِذْ سَأَلْتَنِي مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ نَعَصَافَ الْحَاخِرِ فَأُفْحَرَتْ مِنْهُ نُسَا
عِشْرَةُ عَيْنَا (۱۰۱)

اور جب میں نے موسیٰ سے اپنی قوم سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا (اے موسیٰ) تو پتھر پر اپنی جھلی مار پس بہہ پڑے اس سے بارہ نہ گئے۔

وہ دونوں قسم کے نشانات کیلئے حد فیصلہ وہ عظیم الشان نشان ہے جو فلق بحر (قنم) کے دو ٹکڑے ہر ایک پر ایک نشان ہے اور دراصل ظلم و قہر کی بلاست اور مظلومانہ زندگی کی نصرت و حمایت کیلئے ایک فیصلہ کن نشان تھا یا یوں کہہ دیجئے کہ واقعات قبل از عبور کے انجام اور بعد از عبور روشن گناہ کی حد فیصلہ کی حیثیت رکھتا تھا پانچ اعراف، اسرار، طعنا، شعرا، قصص، زخرف، و خان، و اذاریات میں اس عظیم الشان بیان کیا گیا ہے اور یہ تمام نشانات (معجزات ۵) درحقیقت قوطیہ اور تمہید تھے یہ ایک عظیم الشان اور جمیل امر بت نشان کے جو اس پوری تاریخ کا حقیقی مقصد اور بنیاد و اساس تھا اور وہ نزول و قورات کا نشان اعظم ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

اور ہم نے تبارکی قورت جس میں ہدایت اور نور (کا ذخیرہ) ہے۔

ابن صلی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ اثر زیر بحث مسئلہ کے لئے قول فیصل ہے اسی لئے حافظ محمد الدین ابن کثیر نے اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے

وَهَذَا الْقَوْلُ طَاهِرٌ حَلِيٌّ قَوِيٌّ

حاشیہ گلے سفح پر، حاشیہ بریں۔

اور یہ قول صاف ہے واضح ہے مدہ ہے اور قوی ہے۔

بہر حال فرعون اور کی پیہم اور مسلسل سرکشی، ظلم، حق کے ساتھ استہزاء، منہول، اور نہ فرمانی کے باعث خدا نے تعالیٰ کی جانب سے مصریوں پر مختلف بلا کتیں اور عذاب آتے رہے اور وقفہ کے ساتھ ان "نشانات" کا ظہور ہوتا رہا جب ایک عذاب آتا تو سب واویلا کرنے لگتے اور حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اگر اس مرتبہ تو نے اپنے خدا سے کہہ کر اس عذاب کو مٹا دیا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے اور جب وہ ٹل جاتا تو پھر سرکشی شروع کر دیتے۔ آخر پھر وہ عذاب پکڑتا اور پھر وہی صورت پیش آ جاتی۔

اس تفصیلی واقعہ کا ذکر ابھی سورہ اعراف کی آیات میں گزر چکا ہے

ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے قمل (جواں) اور صفادع (مینڈک) کے متعلق علماء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے پہننے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جن میں یہ موجود نظر نہ آتے ہوں حتیٰ کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہو گئی اور وہ جز آگئے اور خون کے متعلق لکھا ہے کہ دریائے نیل کا پانی ہو کر رنگت کا ہو گیا تھا اور اس کے ذائقہ نے اس کا پینا دشوار کر دیا تھا اور پانی میں مچھلیاں تب مر گئی تھیں۔

تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِدْخَالَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ ائِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلًّا

(حاشیہ سنیہ گذشتہ)

تیسرے شریعہ ۶ ص ۱۱

اس بحث سے روح المعانی، ابن کثیر، تفسیر کبیر اور البحر المحیط خصوصیت کے ساتھ قابلِ مرجعت ہیں، ان کے مطبوعہ کے بعد مؤلف کے قول فیصل کی ہیئت و طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ و درت فصل اللہ بؤہ من سماء و اللہ دو الفصل العصم۔

(حاشیہ سنیہ بذا)

۱۔ قمل سے یہاں یا مر ۱ ہے اس کے متعلق حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ نیز مر اسے جو نافع میں پیدا ہوا اس کو خراب کر دیتا ہے (اردو میں اس کو سرری کہتے ہیں اور انہی سے ایک روایت ہے کہ اس سے وہ چھوٹی مڈی مر دے جس کے پر نہیں ہوتے اور وہ بھی غلہ کو کھن لگا دیتی ہے۔ مجاہد، عکرمہ، قتادہ کی بھی یہی رائے ہے اور ابن جریر کہتے ہیں کہ جوں کی طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں میں ہلاکت پیدا کرتا ہے اور راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چھوٹی مڈی ہے جو انسانی صحت کیسے بے حد مضرت رساں ہے۔ قمل عربی میں عام طور پر جوں کو کہتے ہیں۔ تورات میں اس جگہ جوں اور کبھی دونوں کا ذکر ہے لیکن ابن عباس، مجاہد، قتادہ، عکرمہ، ابن جریر اور راغب جیسے ائمہ لغت اس لفظ کا اطلاق مسطرہ یا مختلف چیزوں پر کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قمل اپنے معنی میں ان مصداق کیسے وسیع ہے۔ اس سے ان تمام طاقت کی تطبیق کیسے یہ کیوں نہ بہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ نساؤں پر جو میں مسطرہ نازل ہیں۔ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مڈیوں کو پھینا دیا۔ ان کے جانوروں میں بدک کر کے دیا۔ یہ پیدا کر دیا اور ان کے نان اور خوراک میں گھس لگا کر خراب کر دینے والی سرسری کی تباہی پھیلادی اور ان سب مہلک چیزوں کو قرآن کے اعجاز نے قمل کی وسیع تعبیر میں بیان فرما دیا ہے۔ (۳۳۵)

ہے۔ ان میں بہانوں سے پردہ راگزار سوسوں میں چھ جب وہ ہارون کی نشانیاں یا چہک دوسرا مذہق نے اسے دیکھا۔ یہ نشانیاں وہ حایان میں سے ایک وہ ہے۔ ہارون کی تمام ہمت کے ان کو (انہوں کی) عذاب میں۔ ان کے پاس سے وہ ہارون کی اور وہ اپنے لئے ہے۔ ان کو یہ کہہ پورا ہارون سے اپنے اس ممد (نہایت) ان کے پاس سے ہے۔ ہارون (کہ یہ مصیبت جاتی ہے) تو ہم بلاشبہ مدیت قیوں میں سے ہے جب ہم نے ان سے عذاب کیا۔ یہ تو قیہ وہ ہارون سے ہے۔

وَلَمَّا كَذَبَ الْفُؤَادُ لَشَيْءٍ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّبِينًا فَاحْصِلْ

مترجم: کھنڈر (۱۰۰)

وہ ہارون کی اس فرعون سے پاس (ہارون کیوں کے انجیم سے رہنے والے آئے انہوں نے ہارون کی سب نشانیاں دیکھی ہیں ہم نے ان کو (اپنے عذاب میں) پکڑ لیا ایک عذاب اور قدرت والے کی پکڑ کی طرح۔

وَأَرْسَلْنَا الْكُفْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (۱۰۰)

چہ انہوں کی (مومن) نے اس کو بڑی نشانی پس اس (فرعون) نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔

۱۰۰

جب ممد اس حد کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دلاؤ ان سرزمین کی جانب لے جاؤ۔
مصر فلسطین یا ارض کنعان جانے کے دو راستے ہیں ایک خشکی کا راستہ ہے اور وہ قریب ہے اور دوسرا بحر (قزیم) کا راستہ یعنی اس کو عبور کر کے بیابان سہرا اور سین (تیم) کی راہ ہے اور یہ دور کی راہ ہے مگر خدا نے تعویذ کی مسکنت کا تمہارا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور قزیم کو پار کر کے جائیں۔
وقعات رونما ہو جانے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ اس راہ کو حق تعالیٰ نے اس لئے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گذرنے میں فرعون اور اسکی فوج سے جنگ ضروری ہو جاتی کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آیا تھا اور اگر دریائے نیل کا معجزہ پیش نہ آتا تو فرعون نے بنی اسرائیل کو بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا۔ اس لئے وہ خوف اور رعب کی وجہ سے کسی طرح فرعون کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوتے، تو رات سے بھی اس توجیہ کی تائید نکلتی ہے اس میں مذکور ہے۔

”اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو خدا ان کو فلسطین کے ملک کے راستے سے نہیں لے گیا اگرچہ ادھر سے نزدیک پڑتا کیوں کہ خدا نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ زانی بھڑانی دیکھ کر بچتے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں بلکہ خداوند ان کو چکر کھل کر بحر قزیم کے بیابان کے راستے لے گیا۔“ (۱۰۱-۱۰۲)

یہ وہ ازیں فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم الشان اجاز کے ذریعہ ظالم و قاطر اقتدار سے مظلوم قوم کی نجات کا عظیم النظیر مظاہرہ کرن بھی مقصود تھا، اس کے یہ راستہ موزوں

”مجھ آیا۔“

غرض حضرت موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحال کی روہ پر ہوئے اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک تہوار میں مستعد تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔

ادھر پارچہ نویسوں نے فرعون کو اطلاع کی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لئے شہر سے نکلے فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج و ساتھ لیا اور رئیس سے نکل کر ان کا تعاقب کیا اور آج ہونے والے پہلے پہل تک اسے مارا جا پہنچا۔

بنی اسرائیل کی تعداد بقول تورات ملو وہ بچوں اور چوپایوں کے چھ اٹھ تھی مگر پوچھنے کے وقت جب انہوں نے پیچھے چھ کے دیکھا تو فرعون کو مارا جا پہنچا ہوا دیکھا۔

”یہ مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم قوم نے لے لے بیابان میں لے آیا ہے“ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال دیا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم دور بنے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیوں کہ ہمارے سے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔“ (خروج باب ۱۴ آیات ۱۱-۱۲)

حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا خوف نہ کرو خدا کا وعدہ سچا ہے وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہو گے، اور پھر درگاہ الہی میں دست بدعا ہوئے وحی الہی نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی گھٹی و پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے، چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے قنزم پر پناہ عصارہ تو پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا اور بیچ میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے، اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہوئے، فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا کر پکڑو بند اڑھے چبوتے چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر اترے لیکن اللہ تعالیٰ کرشمہ سازی آیت کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارہ پر سواستی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی پھر اپنی اصلی حالت میں آیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان ہی میں تھا غرق ہو گیا۔

جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملنگ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا ”میں“ اسی ایک وعدہ لاشریک نہ ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ گزشتہ فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لئے یہ بھی ایک مضطربانہ بات تھی اس سے خدا کی طرف سے یہ جواب ملا

أَلَمْ يَأْنِ وَقَدْ عصيتَ قبلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (۱۳۰)

یہ کہ اس نے اس سے پہلے جو اقرار کیا تھا اس میں انکار و خلاف ہی کرتا رہا اور حقیقت تو
مفسدین میں سے تھا۔

یعنی خدا و خوب معصوم ہے کہ تو ”مسلمین“ میں سے نہیں بلکہ ”مفسدین“ میں سے ہے۔
اور حقیقت فرعون کی یہ پکار اسکی پکار تھی جو ایمان اسے اور یقین حاصل کرنے کے سے نہیں بلکہ عذاب
الہی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطہاری اور سب اختیاری کی حالت میں نکلتی ہے اور مشاہدہ عذاب کے وقت اس
کی یہ صمد کے ایمان و یقین ”حضرت موسیٰ“ کی اس دعا کا نتیجہ تھی جس کا اثر گذشتہ صفحات میں پر
چلے ہیں۔

فَاٰتٰیہُ مَوْسٰی حَتّٰی یُرَوِّیَ الْعَذَابَ الَّذِیْ لَہُمْ ۚ فَاِذْ اُحْصِیَ دَعْوٰتُکُمْ ۚ

پس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اپنی بلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے
”ہا“ بشبہ تم دونوں کی دعاء قبول کر لی گئی۔

اس موقع پر فرعون کی پکار پر درگاہ الہی کی جانب سے یہ بھی جواب دیا گیا۔

فَاٰتٰیہُ لِحٰثِکَ بِدَلِّکَ لَتَکُوْنُ لِمَنْ حَقَّقَ یَہٗ ۚ

تو اے دن بھرتیے جسم نوان لوگوں سینے جوتیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ (جہت) کا
نشان بنے۔

پس اگر گذشتہ ”مصری مقالہ“ کا مضمون صحیح ہے کہ مشتاق (رُمسیس ثانی) بنی فرعون کی تختہ
توبہ شبہ اس کی نعش آتکے محفوظ ہے اور سمندر میں تھوڑی دیر غرق رہنے کی وجہ سے اس کی نہ کو چھلکی نے
کھایا ہے اور آج وہ مصریات (اکچھو بی) کے مصری عجائب خانہ میں تماشا گاہ خاص و عام ہے۔

اور بالآخر ض یہ وہ فرعون نہیں ہے تب بھی آیت کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، اس نے کہ تورات میں
تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے غرق شدہ مصریوں کی نعشوں کو کنارے پر پڑے ہوئے
دیکھا تھا۔

”اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا“ (تہ ۱۰۰: ۱۲)

تو سن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعہ کو بہت مختصر
بیان کیا ہے اور اس کے سبب ضروری اجزاء ہی کا تذکرہ کیا ہے البتہ اس سے متعلق جہت و بصیرت اور موعظت
کے معاملہ و قدرت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے۔

وَلَقَدْ اَوْحٰیْنَا اِلٰی مُوْسٰی اَنْ اَسْرِ عَصٰدِیْ فَاَضْرِبْ لَہُمْ طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ
یَسًّا لَا تَخَافُ دَرِکًا وَّلَا تَحْشٰی ۚ فَاَتَعٰہُمْ فِرْعَوْنُ بِحُنُوْدِہٖ فَعَسٰیہُمْ مِّنْ

وَبِئْسَ عِدَّةٌ لِّرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْحَمُوْهُمْ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا سِیْ فَاَعْتَرَوْهُمْ
وَقَدْ اَرْسَلْنَا اَنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّحْرَمُوْنَ فَاَسْرُ بَعَادِیْ لَیْسَ اِیْکُمْ مُّشْعَوْنَ
وَبِئْسَ لُحْمٌ رِّهَوْ اِیْہُمْ جُنْدٌ مُّعْرِقُوْنَ کَمْ تَرْکُوْا مِنْ حَدِّ بَعْثُوْ
رُزْرُوْجٍ وَّمَعَادِ کَرِیْمٍ وَّبَعْمَہُ کَانُوْا فِیْہَا فَاکْہَنَ کَدَسَتْ وَاَوْرَثَہَا قَوْمٌ
حَرِیْصٌ فَمَا یَبْکَتْ عَلَیْہُمْ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا کَانُوْا مُنْظَرِیْنَ وَیَقْدُ
حَتِّیْا سِیْ بِسْرَائِیْلِ مِنَ الْعَذَابِ الْمُنِہِیْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ کَانَ عَلَا مِّنْ
نُّمُوشِیْ (سہ ۵۰۰)

اور جتنے بچے بہمان سے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیان کے پاس رسول عزت واک کے حوالہ سے بندے
خدا کے تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر اور یہ کہ نہ شئی نہ کرو اللہ کے مقابل میں ایمانوں تمہارے پاس
سند بھی ہوئی اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو وراہ
تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ پھر لے نکل رات میں میرے بندوں کو بہت تمہارے پیچھے کریں
کے اور چھوڑ جاؤ ریا و تھو ہو البتہ وہ لشکر بہتے والے ہیں بہت سے چھوڑ گئے ہاں اور تھو کشتیوں و رستہ مدہ
اور ترم کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے یونہی و اور وہ سب باتھو اگادیا ہم نے ایک دورہ کی قوم کے چہ
نہ رویاں پر آسمان اور زمین ورنہ ملی ان کو ذلیل اور ہم نے پچھا اپنی اس اہل کو ذلت کی مصیبت سے جو
فرعون کی طرف سے تھی بے شک وہ تھا چڑھ رہا بعد سے بڑھ جانے والا۔

فَاِذَا اَنْ یُّسْمِرَہُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَعْرِقْنَاهُ وَمِنْ مَّعۡہُ جَمِیْعًا وَقِنَا مِنْۢ بَعْدِہِمْ
سِیْ بِسْرَائِیْلِ اَسْکُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعَدُ الْاٰخِرَۃِ جِئْنَا لَکُمۡ لَاقِیَآ

پھر چاہیے کہ اہل و چین نہ دے اس زمین میں تیرے ایمان کے ساتھ والوں و سب و اور ہا
ہم نے اس کے پیچھے آبدار ہو تم زمین میں پھر جب آئے وہ عدوت کا کے میں گے ہم تم کو سمیت کر۔

وَفِیْہِ مُوسٰی اِذَا اُرْسِلْنَاۤہُ اِلَیْ فِرْعَوْنَ سَخَفَ مُوسٰی اِسْرَکَہُ وَقَالَ
سَاحِرٌ وَّ مُّحْمُوْٓنٌ فَاَخَذْنَاهُ وَخَنُوْدَہُ فَجَدَّہُمۡ فِی الْیَمِّ وَہُوْا مُبِیۡنٌ

اور نشانی ہے موسیٰ کے حال میں جب بھیجا ہم نے اس و فرعون کے پاس دے کر بھی سند چہ اس نے
منہ موڑ دیا اپنے زور پر اور بولا یہ جاؤ و مرے یا دیو نہ پھر پھر ہم نے اس و اور اس کے شکروں و پھر پھینک دیا ان
کو دریا میں و اس پر کا شرم۔

اہلہ قورٹ نے بیان کردہ واقعات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تفصیلات بیان کی ہیں اور بنی اسرائیل کے روز

ور پر ان کے کشت مقامات کے نام بھی بتائے ہیں جو دنیا کے نام معلوم ہیں۔

قرآن کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم یہ جب خدا کی بھیجی ہوئی آفت ہا سادہ باری ہو گیا اور موسیٰ کے ارشاد کے مطابق اپنے بعد دیگرے "نشات" کا ظہور ہونے کا تو اس نے حضرت موسیٰ کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال دے اور ان سے چوپائے اور یا تو جانور کیسے چھوڑنے میں نے حضرت موسیٰ کے اس شرط و تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک جانور ہی قرآن کے کا حق نہیں رکھتا، تب فرعون غضبناک ہو کر سب نے کہا کہ اب بنی اسرائیل نہ جائیں گے اور قہر میں سے ہارون نے انہیں نہ اتار نہ میرے ساتھ سے مار جائیگا، حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ تو نے حبیب کہا میں بھی تیرے سامنے نہ آؤں گا، میرے خدا کا یہی فیصلہ ہے اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے کہ تجھ پر ہارون کی قوم پر ایسی آفت آئے گی کہ تیرا کسی مصری کا پہلو بھڑاندہ نہیں رہے گا۔

موسیٰ فرعون سے یہ گفتگو کر کے دربار سے باہر نکل آئے اور پھر بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ خداوند خدا کا ارشاد ہے کہ فرعون کا دل سخت ہو گیا ہے وہ اب تم کو یہاں سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک مزید نشان نہ آئیے کہ جس سے تمام مصریوں میں کہرام مچ جائے مگر تم کو تیاری کرینی چاہیے کہ مصر سے نکلنے کا وقت آپہنچا اور خدا تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو نکلنے سے پہلے قربانی اور عید الفصح کا بھی حکم دیا اور اس کا طریقہ و رشتہ بھی بتا دیں، موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ مصر کی عورتوں کے پاس جائیں اور ان سے عید میلے سونے چاندی کے زیور قیمتی پرچہ بات مستعد مانگ لیں اور مصر کی عورتوں نے ان کو زیورات اے دیئے پھر خدا کا ارشاد آیا کہ ایک رات فرعون سے پھر معصوم مصری کا یہ بھی حکم دیا اور تمام گھرانوں میں کہرام مچ گیا۔

یہ دیکھ کر مصری فرعون کے پاس دوڑے آئے اور اس کو مجبور کیا کہ اسی وقت تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نہ لے تاکہ یہ نحوست یہاں سے دور ہو ہم پر یہ سب تفتیش، شکنجہ بدعت آتی رہتی ہیں۔

تب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسی وقت تم سب یہاں سے نکل جاؤ اور اپنے جانوروں، مویشیوں، اور سب سامان کو بھی ساتھ لے جاؤ، جب بنی اسرائیل رخصت ہوئے (جشن کے شہ) سے نکلے تو بچوں اور جانوروں کے عدد و سب چھ لکھ تھے اور جب وہ نکلے تو مصریوں کے زیورات کو بھی واپس نہ لے گئے اور مصریوں نے بھی مطالبہ نہ کیا۔

جب بنی اسرائیل نے جنگل کی راہ لی تو اب فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنے فیصلہ پر سخت فحش ہوا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے مفت میں ایسے اچھے چاکر اور غلام ہاتھ سے کھو دیئے اور فرعون نے حکم دیا کہ فوراً سرداروں، مصری نوجوانوں اور فوج کو تیاری کا حکم دے اور وہ دروڑ کے ساتھ راتوں میں سو رہے نکل کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔

بنی اسرائیل رخصت ہوئے اور وہاں سے ایام اور پھر مڑ کر مجدال اور بحر احمر کے درمیان فی ہجرت و ت کے پاس محل نعلون کے سامنے خیمہ زن ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے اس پورے سفر میں خدا ان کے ساتھ رہا اور وہ

نورانی سوات کی جگہ کے ساتھ رات میں بھی ان کی راہنمائی کرتا اور دن میں بھی آگے سے چلنے غرض صبح کی پہلی پھٹ رنی تھی کہ فرعون نے سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو آیا۔ انہوں نے پیچھے پھر کر دیکھ کر فرعون کو و شکر کے ساتھ اپنے قریب پایا تو بدیں اور خائف ہو کر حضرت موسیٰ سے جھگڑا کر کے مکہ حضرت موسیٰ نے ان کو بہت پتھری سہی و تشفی دی اور بتایا کہ تمہارے دشمن بدک ہوں گے اور تمہارا مددگار حق و حاکمیت ہے۔ ساتھ نجات پائے گا اور پھر دربار خداوندی میں مناجات کرنے لگے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے ہو کہ وہ تم کے برحق ہیں اور تو اپنی انٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے نیچے میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے کہا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پور بنی آمدھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے نیچے میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔“

خداوند نے سمندر کے نیچے ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا اور پانی پست کر دیا اور اس نے رتھوں و سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گینا تھا غرق کر دیا وریک بھی ان میں سے باقی نہ بچوڑا۔ پھر بنی اسرائیل سمندر کے نیچے میں خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دامن اور بائیں ہاتھ و پواروں کی طرح رہا۔

اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی اور وہ وک خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔

(نور، ص ۱۳ آیت ۲۵-۲۷)

قرآن کی ان تفصیلات میں اگرچہ بہت زیادہ رطب و یابس اور دور از کار باتیں بھی ضمن آگئی ہیں مگر وہ اور قرآن عزیز و نون اس بارہ میں ہم آہنگ ہیں کہ خدا کے تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قہرمانیت کے منہم سے موسیٰ و بنی اسرائیل کو ایک شہید نشان نشان (معجزہ) کے ذریعہ نجات دی۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ یہ معجزہ اس منہم سے ہوا کہ خدا کے حکم سے موسیٰ نے قلزم پر انٹھی ماری اور دریا کا پانی نیچے میں خشک دے کر دونوں جانب پہاڑی صحن کھڑا ہو گیا۔

وَأَنفَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَانُطُودَ الْعَظِيمِ (الشع)

پس (دیا) پھٹ گیا پھر یہ ایک جانب ایک پر پہاڑ کی مانند ہوئی۔

وَبَدَّ عُرْفُكُمْ نَحْرًا مَّحْشَاكُمْ وَأَعْرَفْنَا آلَ عِرْعَوْنَ وَأَنفَقَ نَصْرُونَ (خبرہ)

وایک جانب ہم نے عرق کر دیا تمہارے سینے سمندر پس نجات دی ہم نے تم کو اور عرق کر دیا فرعون کے لوگوں کو اور تمہاری رے تھے۔

اور قدرت بھی اسی کی تائید کرتی ہے چنانچہ اس میں مذکور ہے۔

قاپلی اسی اسناد پر پناہ تو مندر کے دیر پر جانور سے دانت
سے دانتیں بائیں اور دانتیں دایرے سے

بات فوراً اس میں یہ اضافہ کرے کہ "تاریخ تہذیب و تمدن پر مبنی ہو اپنا روبرو مندر و چیلچے سے اسے خشک زمین پر
ایک سو اسی قوت کی تاریخ اور مختلف نسل کے مختلف تہذیب کے پیش نظر تاریخی و مذہبی اور دینی حیثیتوں
سے قرآن عزیز کے بیان کی وقابل قیام سمجھا جائے۔" یوں یہ بات ناقص و استہسانانہ ہے جس میں تاریخ و تبدیلی
اور اضافہ و ترمیم کے محفوظ ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ فِي حِجَابٍ مُّخْتَلِفٍ حَسْبُ حَقِّهِ حِجَابٌ

یہ بات کسی جانب سے مد نہیں نہ ہوتی ہے۔ یہ تہذیب کے دو تہذیب سے ہیں اسی کی جانب سے ہے
تہذیب و تہذیبوں سے ہے۔

یہ وہ نسلوں کے اضافہ کی تحقیق کی بہترین صورت یہ بھی ہے جس کی یہ مومن کے ہاتھ پر جانور سے
پیدائش سے اس درجہ تک دانت ہو گئے اور وہ دانتیں بائیں دانتیں اور چپے دانتیں دانتوں کے سبب سے
درمیان سے مذہب و تمدن یا قومیں کی تاریخ و تمدن کے روبرو پوری تمدن و تہذیب کی تاریخ و تمدن کے
بڑھے تک اور انسان سے دیون تک کی و بھی مذہب سے زمت و تہذیب نہ حاصل ہے۔

یہ بد قسمتی سے مسلمانوں میں جنس ایسے افراد بھی ہیں جو "علم" کے نام سے مذہب کے ہر مسئلہ کو مبادیات ہی تک
محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے ہوئے ان نشانات (معجزات) کا بھی انکار کرتے ہیں جو نبی و رسول پر
انصاف و انصاف کی صداقت کی تائید اور دین میں انصاف پر یہ ہے کہ ان کے اندر کے دینی معنی ہیں جو مذہب
سنائے پر معجزوں کی بات میں زیر بحث آچکے ہیں یعنی وہ خدا کے فیصلے کو اپنی کی بات میں اس کے مومن و مومن
اپنا ہے۔ باب و اصل سے مستثنیٰ مان لینے و گمانہ نہیں ہیں یہ مذہب سے باہر مذہب کی بیاد و اصل مغربی مادہ
زندگی یہ قوم سے اور ان کا دل و جان اس کی سے مرعوب اور متاثر ہے جسکا زنی نتیجہ میٹریلزم (Materialism) پر
انتقاد و امتیاز کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

پس نتیجہ دوسرے مقامات کے نمونے اس مقام پر بھی یہ واضح نہیں ہے کہ کسی طرح غرق فوٹون کا یہ
و تعدد و تعدد کے نکل کر مادی سبب و اصل سے آتے ہیں۔

مذہب و تمدن میں مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے ساتھ ساتھ دینی ترقی (تہذیب و تمدن) (مردم) بھی
مردم عربیہ و عربیہ کے ناواقفیت کے باوجود مستور و باہر تہذیب کی ترقی میں پیش پیش ہیں مابین اس
وہ یورپ کی موجودہ زندگی کے ساتھ ساتھ مابین و مطابق کرنا چاہتے تھے مگر مادیت کا یہ چوٹا اس کے قدر
درست نہ کیا جسے اس نے پورے دین و تمدن کے بجائے اس کے تہذیب اور قدر و قیمت میں تہذیب و تمدن کے
کی مگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

بہ نسبت اس میں ایک ایسا روحانی مذہب ہے جو روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیوی زندگی میں بھی انسان
کے مومن و مومن و دین کا خیال ہے اور اس سے رہانے کے مومن و مومن کی ترقی کی اس کی تعلیمات میں اس

میں مذہب دعویٰ کرتی ہے اور علم و حکمت ہمیشہ اس کے سایہ عاطفت میں نشوونما پاتے رہتے ہیں مادی علوم و حدود مادیات و مشاہدات اور محسوسات سے آگے کسی حال میں متجاوز نہیں ہو سکتیں اور ان سائنس و عقل کا فلسفہ و افکار اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری حدود محسوسات سے پرے نہیں ہیں یعنی محسوسات و مادیات کی دیوار سے پیچھے یہاں وہ اس سے لاعلمی تو ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا انکار نہیں کرتے۔

اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ گذشتہ اور موجودہ زمانہ میں جب کبھی علوم ”نظریوں“ تھیوریوں سے آگے بڑھ کر محسوس اور مشاہدہ کی حد تک پہنچے ہیں تو ایک مسند بھی ایسا نہیں ملتا کہ وہ اسلام کے اصول سے ٹکراتا ہو یا اسلام میں اس کا کارپیا جاتا ہو تب ایسی صورت میں جب تک علمی نظریوں تھیوریوں میں آگے نہ بڑھیں دعویٰ رہتی، مطلق حقیقت ایک جگہ چھوڑتی اور دوسری جگہ بناتی رہتی ہیں تو اسلام کو ان کے مطابق مرنے کی سعی ثابت ہے یہاں کہ مشاہدہ کی حد پر پہنچنے کے بعد بے شبہ ان کا فیصلہ قرآن کے فیصلہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔

بات سلامی مذہب حق چند ایسے امور کا بھی اقرار کرتا ہے جو ان مادیات کی دنیا سے پرے کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً آخرت، نش و نش و شر، جنت، جہنم، مدائن، وحی، نبوت اور معجزہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے وہ امر جسکی خلاف عقل یعنی عقل کی نگاہ میں ناممکن اور محال نہیں ہے تاہم عقل کے لئے اس کی کثرت و حقیقت کا راز اس قدر ہو سکتا ہے جس قدر کہ مذہب نے اپنے علم یقین (وحی الہی) کے ذریعہ اس کو بتا دیا ہے اور ان باتوں کے سمجھنے سے عقل کے سوائے عقل کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

بہر حال سید احمد خاں صاحب نے تفسیر احمدی میں اس مقام کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غرق فرعون اور نجات بنی اسرائیل کا یہ واقعہ معجزہ نہ تھا بلکہ عام انبوی سائنس اسباب و مطلق کے ماتحت بحر کے ”مد و جزر“ (جوار بھاڑ) سے متعلق رہتا ہے یعنی صورتحال یہ پیش آتی کہ جس وقت بنی اسرائیل نے قلعہ کو عبور کیا تھا اس وقت اس کا پانی سہا ہوا تھا اور پیچھے واپس ہوا اس نے جزر اختیار کر رکھا تھا فرعون نے جب بنی اسرائیل کو اس آسانی سے پار ہوتے دیکھا تو اس نے لشکر و داخل ہونے کا حکم دیدیا مگر بنی اسرائیل پار ہو چکے تھے اور فرعون لشکر ابھی دریائے خشکی پر چل رہا تھا کہ اس کے مدد آگے بڑھنے کا وقت آپہنچا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے اور سب غرق ہو گئے۔

یہ صاحب نے اپنے اس مزعومہ خیال کے مطابق بنی اسرائیل کے عبور کے متعلق ایک نقشہ بھی دیا ہے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنی اسرائیل نے قلعہ کے شمالی دامنہ پر جا کر اس کو عبور کیا ہے۔

مفسر فیسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن عزیزین نہ یہ بات اس کی قطعی انکار کرتی ہیں اور سید صاحب کی بات کی صورت بنائے نہیں جاتی۔

اس بات کا فیصلہ تو قطعی ناممکن ہے کہ خاص وہ مقدم متعین کیا جاسکے کہ جس سے بنی اسرائیل گذرے اور دریا و عبور کرے کیونکہ اس سلسلے میں گذشتہ تاریخ کا پورا ذخیرہ قورات ہے مگر اس کے بیان کردہ مقدم موجودہ اسلئے نامعتمد ہے کہ اس کے حدود پتہ نہیں ہے۔

آیت قرآن اور قورات کی مشتمل قصہ یحیات و نصوص سے یہ قطعی متعین کیا جاسکتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بحرِ روم سے اسی کنارے دریاہانہ سے عبور کیا۔ درمیان کی دھارے

اس لیے ایک مرتبہ نقشہ میں اس حصہ پر نظر ڈالنے جہاں بحرِ احمر (تقریباً ریدین) (Red Sea) واقع ہے۔ دراصل یہ بحرِ احمر کی ایک شاخ ہے جس کے مشرق میں سرزمین عرب واقع ہے اور مغرب میں مصر۔ شمال میں اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں ایک شاخ (خلیج عقبہ) جزیرہ نمائے سینا کے مشرق میں اور دوسری (خلیج سوئز) اس کے مغرب میں واقع ہے یہ دوسری شاخ پہلی سے بڑی سے اور شمال میں بڑی و در تک چلی گئی ہے بنی اسرائیل نے درمیان سے گذر کر اس شاخ کے شمالی دہانہ کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے اس کا نام بحرِ مدیترانہ (Mediterranean Sea) ہے۔

اور بحرِ روم اور بحرِ احمر کے اس شمالی دہانہ کے درمیان تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے یہی وہ راستہ تھا جہاں سے مصر سے فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحرِ احمر عبور کرنا نہیں پڑتا تھا اور اس زمانہ میں یہ راہ قریب کی راہ سمجھی جاتی تھی اور بنی اسرائیل نے بحکمِ الہی یہ راہ اختیار نہیں کی تھی اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحرِ احمر (ریڈ سی) کو بحرِ روم سے مدد دیا گیا ہے اور اس ٹکڑے کا نام نہر سوئز ہے اور ریڈ سی کے شمالی دہانہ پر سوئز کے نام سے ایک شہر آباد ہے جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔

اب اس کے بعد قرآن عزیز کی سورہ بقرہ اور سورہ شعراء کی ان آیات پر بھر ایک مرتبہ غور کرنا چاہئے جو

اس سلسلہ کی تہذیبیاتی حیثیت میں ان آیت میں دو بار "ساف ساف" تکرار سے موجودات یہ خلق یا فلق پر
تقریباً یہ پتہ چلے گا کہ پورا عالم پر اس کے اثرات کی بنیاد پر ہی اس کے جہاد و درمیان میں رہتے ہیں۔

[illegible][illegible]

بخش مغرب زدہ ”طلحوں“ نے اس مقدمہ کی وجہ سے صریح انجیل متعجبوں کی بات نقل نہ کی تھی۔ قیادت کے اس فقرہ کا سہارا۔

اور خداوند رات بھر آمدنی چلائی اور منہ روئیے رہا اب شب زمین بنائی۔

”رینی، جے، گیپا، رینی! اکیل سمندر کے بیچ میں۔ خشک زمین پر چل کر نکال گئے۔“

وہاں تک ہیں کہ انگریز تسلیم بھی کر رہا ہے کہ یہ سب زمین میرے ہاتھ میں نکلتی تھی تو ابھی یہ مجھ کو تھو بندہ
رات بھر خشک رہتا ہے یہاں یہ تھا مگر جب فرعون و ہارون آئی تو آفتاب کی تہمت نے بستر برف کو پگھلایا اور پانی اسل
حالت میں آیا اور مصر کی غرق ہو گئے۔

تیس۔ تحقیق پیر مسعود کے خوب سہاے کہ بہادر شاہ نے اس پر پیش توہین و تمجید کی۔

یہاں تک جہی یہ "مختصر" ہو اسلئے کہ اندروں کے وجود سے برتنی تک کی جلد یہ ثابت نہیں ہے کہ اس
صرف و پیش بران کے درمیان میں حسب راہ بنادقیق ہو۔ علم تاریخ اور طبیعیات دونوں سے قطعاً
بیماری نہیں۔

پس مہادی علیہ اسباب سے جدا کر دیا گیا یہ عمل بہ ف حضرت مہدی اور بنی مراد میں
نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے مخصوص تھا اور مخصوص رہا تو چہ یہ "عجزہ" نہیں ہے

ہر سال قرآن عزیز صحت کرتا ہے کہ بحرِ قلزم میں غرق فرعون اور نجات مومن کا یہ واقعہ مومن کی تاریخ میں ایک تنظیم شانِ معجزہ تھا اور امرِ کائنات کی حلی شہادت تھی اس واقعہ کے اعجاز میں مومن نے موتی تب بھی مارے تھے "وَقَالِ الْفٰسِقُ اٰیْہٖ نٰطِقٌ فِیْہٖ سَہْبٌ" اور مومن کا ایمان دورِ نکارتاویات سے جدا اصل حقیقت کی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ مومن کی صداقت سینے یہ یہ تنظیم معجزہ تھی جس نے تمام مادی قہرمانیت اور سامانِ استبدادیت کو ایک لمحہ میں شکست دے کر مظلوم قوم و ضام قوم کے پنجہ سے رستگار کر دی۔

وَحَسْبُ مَوْسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ نَعْرِفُ مَا حَرِّسَ بِهِ فِي ذُنُوبِ نَائِبٍ

وما كان كثرهم مؤمسين وإن رثك فهو العزير الرحيم (سورة نساء)

اور ہم نے مہدی اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی پھر دوسروں کو (یعنی ان کے دشمنوں و غرق کردہ یا بلا شہید واقعہ میں (خدا کا بڑا دست) نشان (معجزہ) ہے اور نشان کے ایمان نہیں لاتے اور اقرار نہیں کرتے اور بلا شہید تھے، رب ہی (سب پر) غائب رحمت والا ہے۔

واقعہ کی ان تفصیلات کے بعد مسئلہ نقشہ کو سامنے رکھتے ہیں اور حقائق بخوبی واضح ہو سکتے ہیں ۔
مفسرین معجزہ نے اس واقعہ کے حقائق پر پردہ ڈانے کیلئے جو باطل تاویلات کی ہیں انکی حقیقت ابھی صحت
منشف ہو چکی ہے۔

سارے ہیں کہ عراق فرعون اور عبوری اور اٹل کی جگہ آج متعین اور متعینہ میں ہے کہ ٹھیک ٹھیک ان جگہ و کتابا
نے بہت عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ جگہ وہ ہے جو آج "فرعون" (فرعون کے پانی میں بیٹھ جانے کی جگہ) کے نام
سے مشہور ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ یہ بحر احمر کی بندرگاہ سوئیز سے بہت دور ہے۔ متلاً درجہ ۲۷ شمالی سے وقت
سوئیز سے روانہ ہو تو آدھی رات کے بعد اس مقام پر پہنچے گا۔ لہذا یہ مقام وہ جگہ ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ خیال یہ ہے کہ
اس زمانہ میں "قلمز" کی خلیج جو خلیج سوئیز کے نام سے مشہور ہے۔ بحر روم کے قریب تک پھیلی چلی تھی اور اس سے
بہت نزدیک تھی۔ ہندی اور اٹل کے عبور کی جگہ وہ ہو سکتی ہے جو آج "عیون مہکی" کے نام سے مشہور ہے اور جو تہا
مشرق میں واقع ہے۔ اس وقت میرے پاس محمد رفعت کا طمس (انکس) موجود ہے۔ اس میں عبوری اور اٹل بیٹے جو وہ
پہنچے اور اٹل کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عبور سوئیز اور بحیرہ روم کے درمیان ہوا ہے اور عیون مہکی بھی یہیں شمال مشرق
میں واقع ہے۔ انکس درجہ ۲۷ شمالی

[illegible]

وَقَدْ سَبَّ مُوسَىٰ آيَاتَنَا وَمُنْصَحَاتِنَا إِلَىٰ قُرْعَوْنَ وَمَلَنَّهُ فَأَنْعَمْنَا قُرْ
عَوْنَ وَمَا مَرُّ قُرْعَوْنَ بِرَيْثِهِمْ خِلَافُ قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمْ سَارِ
يَٰمُوسَىٰ نُورُكَ مُؤَيَّدٌ وَأَنْعَمُوا فِي خِلَافِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسِيَ سَرَفُ
سَرَفُهُ (٥٥)

اور ایہ بھی سوچنا ہے کہ ابھرنے والی مہنگی مہنگی نشانیوں اور واضح سند سے ساتھ ہی بات تو فرعون و اس کے مریدوں کی طرف سے فرعون کی بات پر چلے، اور فرعون کی بات راست بازی کی بات نہ تھی قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آئے وہاں (میں میں) میری کہتے ہوئے اور نہیں دوزخ میں پہنچے۔
 ہوا (یہو) یا ہی پہنچنے کی جگہ ہے جس میں پہنچنے کے لئے اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے تھی کہ ہا
 اور ان کی پسندیدگی سے ساتھ نہیں آیا جاتا اور قیامت میں جہنم کے عذاب آخرت کے مستحق ہوئے تو ایہو یا
 ہی پر اسد سے جو ان کے قصہ میں آیا۔

هـ جَعَلَهُمْ نَسِيَةً يُنْشَوْنَ فِي سَارٍ وَبَعْدَ الْقِيَامَةِ نَا يُتَصَرَّفُونَ وَأَتَعَدَّهُمْ فِي
هَذِهِ نَسِيًا عَمَّا وَبَعْدَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُنْفُوحِينَ (قصص)

اور یہ تم نے ان کو پیشوا کہہ دیا ہے۔ جس دوزخ و طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی اور پیچھے رکھ دی گئی۔ ان پر اس دنیا میں پھنکارا اور قیامت کے دن ان پر اس دنیا میں پھنکارا اور قیامت کے دن ان پر برکت ہے۔

وَحَقَّ لَ فِرْعَوْنُ سَيْئُهُ نَعَدَ أَنْتَارُ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا عَذَابًا وَعِثَتِ يَوْمَهُ
تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ○ (موسى)

مرتب پر فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب ہو گا۔ کہ اٹھادیس تین ان کو بھیج اور شام اور جس دن تمام ہوئی قیمت ختم ہو گا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔

یہ باروں حضرت موسیٰ نے تعمیل ارشاد کی تو فوراً بارہ سو ت اہل پرے اور بنی اسرائیل کے بارہ سو ت (قبائل) ایسے جدا جدا جگہ جگہ جاری ہو گئے بنی اسرائیل کو جب اس صوف سے اطمینان ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ پانی ہ تو تھا مہو کیا مین زندگی ایسے صوف بھی تو کافی نہیں ہے۔ ہم کو بھوک لگی ہے اب ہمیں کہاں سے یہاں تو من صورت نعمت نہیں تھی حضرت موسیٰ نے پھر رب العالَمین کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تمہارا دعا قبول ہوئی پریشان نہ ہو وہ صوف کے سب انتظام سے دیتے ہیں اور پھر یہاں سے بارہ سو ت بیت کی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ زمین اور درختوں پر جگہ جگہ پیدا ہونے والے درخت شبنم کی صورت میں آسمان سے کوئی چیز برس کر رہی ہوئی ہے ہایا تو نہایت شیریں حلوت کی مانند تھی یہ من تھا اور دن میں تیز ہوا چلی اور تھوڑی دیر میں یہاں کے غول کے غول گرز زمین پر ترسے اور پھیلے بنی اسرائیل نے با سانی ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بھون کر کھانے لگے۔ یہ سلوی تھا اس طرح روزانہ بغیر زحمت و تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں مہیا ہو جاتیں لیکن خدا نے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق من و سلوی کو کام میں لیں اور وہاں سے ان سے خیمہ نہ لیں بھان و روزانہ یہ نعمت عطا کرتے رہیں گے۔ (سورہ اعراف ص ۱۶۰)

کھانے اور پینے کی ضروریات کی فراہمی سے جب اطمینان ہو گیا تو اب بنی اسرائیل نے قیسمت طلبہ یہ کیا کر دی شدت اور سایہ و درختوں اور مکانوں کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تپش و قحطیات ہماری زندگی کا تھوڑی سی نہ آرد حضرت موسیٰ نے ان کو شافی دی اور بارگاہ مقدس میں عرض کیا کہ جب تو نے ان پر بڑے بڑے انعامات اور فضائل و کرم کی بارش کی ہے تو اب تکلیف سے ان کی نجات دیکھ فرما، حضرت موسیٰ کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے اور بنی اسرائیل جہاں بھی نہ آتے ہوئے جاتے بادلوں کا یہ سائبان ان کے سر پر سایہ فگن رہتا۔

مدنی کی ایک روایت میں ان سے ”آیات اللہ کا تذکرہ کیا اس طرح مذکور ہے جب بنی اسرائیل ”تیمہ“ کے میدان میں پہنچے تو کہنے لگے ”موسیٰ اس ق و اق میدان میں ہمارا یہ حشر ہو گا کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے اور کہاں سے مایہ حاصل کریں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوی اتارا اپنے لیے بارہ سو ت جاری کر دیے اور سایہ کے بدلے سایہ فگن ہو گئے۔ (تفسیر شفاء ص ۱۹)

وَدَسَّسْنٰی مُؤَسَسٰی نَقُوْمِهٖ فَقُلْنَا اَصْرَبْ تَعَصَّدْ لِحٰجِرٍ فَانْجَبَتْ مِنْهُ اَنْثٰ
عَسْرَةٌ عِيْنَا وَدَعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَنَا
عَنْهُ فِی الْاَرْضِ مُفْسِدٰتٍ (سورہ بقرہ)

اور پھر (دو سو ت) بھی یا مروجہ موسیٰ نے پانی طلب کیا تھا اور ہم نے نعمت دیا تھا اپنی بھی سے پہلے پانی پر ضرب لگا، تم بکھو گے کہ پانی تمہارے سے موجود ہے، موسیٰ نے اس حکم

نہ تھیں (چنانچہ بارہ ٹکٹ چھوٹ گئے، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کرنے (س) وقت کر کے، یا قہراً یا سب سے سب سے، یا بیاد میں تمہارے سرِ ندی کی تمام نہریں میں میاں دینی میں، پس) خدا پروردگار نے بنجنت ش سے فائدہ اٹھا اور ایسا نہ کرو کہ ملک میں فتنہ و فساد پھیلے (یعنی ضروریات معیشت لینے والی بھلا کرو یہ صرف خوف و ہراس پر مبنی ہے)۔

وَصَبَّ عَلَىٰكُمْ لَعْنَةُ الْعِمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَنَّمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٥﴾

اور چونکہ جب یہ ہوا تھا کہ صحرا میں ناق ہے آب و گیاہ نہ زمین میں، سو پانی کی شدت اور غذا اس قدر تھیں کہ تم لوگ اپنے دے گئے تھے) تو ہم نے تمہارے سر میں پراگندہ کاسایہ چھیلا دیا، اور من اور سلویٰ کی غذا سے سب سے اچھی چیزیں میاں دینی میں انہیں بغیر اخت و حاد اور کسی حد کی تکلیف و قلت محسوس نہ کرو، (لیکن اس پر بھی تم اپنی بد تمیزیوں سے باز نہ آئے، غور کرو) تم نے اپنی ناشکریوں سے ہمارا کیا بگاڑ؟ خود اپنی ہی نقصان کرتے رہے!

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَيَسْأَلُونَ عَنْ عِلْمِهِ وَإِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ آبَ صَفْرٍ فَأَبَاهُ لَمِزِهِمْ قَاهُ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِيطَةً فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ الْعِمَامُ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَنَّمُوا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٦﴾

اور موسیٰ کے قوم میں ایک گروہ (ضرور) ایسا ہے جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلاتا اور سچائی ہی کے ساتھ (ان کے معاملات میں انصاف بھی کرتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں کے بارہ گروہوں میں منقسم کر دیا اور جب لوگوں نے موسیٰ سے پیتے کے لیے پانی مانگا تو ہم نے وحی کی کہ پانی اسی (ایک خاص) چٹان پر مارو چنانچہ بارہ چشمے چھوٹ گئے، اور یہ گروہ نے اپنی اپنی جگہ پانی کی معلوم کرنے اور نہر بنانے میں پیش قدمی کر دیا تھا اور ان کی غذا لینے میں اور سلویٰ امداد تھا ہم نے کہا تھا یہ پسندیدہ غذا ہے جو ہم نے وحی سے "اور فتنہ اور فساد میں نہ پڑو" انہوں نے (نافمانی کرتے) ہمارا تو پتہ نہیں بگاڑا خود اپنے ہاتھوں پانی نقصان کرتے رہے۔

بِسْمِ اللَّهِ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَغْنَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ حَابِيبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَرَزَقْنَاكُمْ مَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٢٧﴾ وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٢٨﴾

سعد بنی اسرائیل میں نے تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات بخشی، تم سے (برہمنوں اور سامانیوں کا) وعدہ کیا جو وہ طور کے دشمنی کا جب مشہور میں آیا تھا، تمہارے (سحر کے بین میں) من اور سوئی میں برید، تمہیں بایا یہ پک غذا میں برائی ہے شوق سے حلو (مگر اس بارو میں برائی نہ کرو) کرو گے تو میرا غضب ناز ہو جائے گا اور جس پر میرا غضب نازل ہو تو اس کو (مدت میں مرا) اور میں نے کہا (جو وہی قہر کرے، یہاں تک کہ ایک نسل ہو تو میں یقیناً اس کے بڑائی بخش دوں۔)

مہر وہاب نے انجیل انبیاء میں لکھا ہے کہ پانی سے وہ چشمے جن کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعات میں آیا ہے، ان کے مشرقی بیابان میں سوز سے زیادہ دور نہیں ہیں اور اب بھی میون موسیٰ (موسیٰ کے چشمے) کے نام سے مشہور ہیں، ان چشموں کا پانی اب بہت کچھ سواہ کیا ہے اور بعض کے قوت آثار بھی قریب قریب معدوم ہو گئے ہیں اور انہیں ان چشموں پر اب جمجور کے باغات نظر آتے ہیں۔

قرآن عزیز کے نام کے واقعات سے چھوایا معبود ہوتا ہے کہ عصا، مار کر پانی کے حاصل کرنے کا واقعہ صرف ایک بنی مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ تیرے میدان میں "مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔ بہر حال حضرت موسیٰ کے طفیل بنی اسرائیل پر خدائے تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی اور کئی برس کی خلائی ستم کے عذاب کی پستی، اخلاقی کمزوری اور ہمت و شجاعت کے فقدان نے ان پر جو ایک مستقل مایوسی اور ناامیدی طاری کر دی تھی ان خدائی نشانات نے بڑی حد تک ان کی ڈھارس بندھانے رکھی اور غیب انظر سے قوم پر اس کا بھی کافی اثر نہ ہوا اور انہوں نے اپنی بوجھی کا ایک نیا مظاہرہ پیش کر دیا ایک دن سب جمع ہو کر کہتے گئے "موسیٰ! ہم روز بروز ایک خدا کھاتے رہتے ہیں۔ ہم اسے ہیں۔ ہم کو اس من و سون کی ضرورت نہیں، اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ ہمارے زمین سے باقلا، کھیر، انگری، مسور، ہسن، پیاز جیسی چیزیں اگائے تاکہ ہم خوب کھائیں۔"

حضرت موسیٰ کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، اور فرمانے لگے تم بھی اس قدر احمق ہو کہ ایک عمدہ اور بہترین غذا کو چھوڑ کر معمولی اور گھٹیا قسم کی چیزوں کے طلبگار بنے ہو اور اس طرح خدائی نعمتوں کی ناپاکی اور اس کے احسانات کی ناشکری کر کے ان نعمت کرتے ہو؟ پس اُس واقعہ کی یہ نعمتیں نہیں بھولیں اور جن چیزوں کا تم نام لے رہے ہو ان ہی کے لئے اصرار کرتے ہو تو درگاہ الہی سے ان کو نشانات کی طرح طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ کسی ہستی اور شہر میں چلے جاؤ وہاں ہر جگہ تم کو یہ چیزیں وافر مل جائیں گی۔

وَادْفَنُوا بِمُوسَىٰ لَنْ تَصِيرَ غَنَىٰ طَعَامٌ وَاحِدٌ فَادْعُ لَنَا رَتُّ يُحَرِّجُ لَنَا مِمَّا
تُسَبِّحُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيَّتِهَا وَقَتَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدْسِهَا وَنَصْبِهَا قَالَ اُنْصَبُوا
لَدَيْ هُوَ ذَلِي سَدِّي هُوَ حَبْرٌ مُصْرُ وَ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ (۱۰۰)

وہاں تم نے کہا "ہاں! ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے پس اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کر کہ وہ زمین سے ہمارے لئے باقلا، انگری، ہسن، مسور اور پیاز جیسی چیزیں اگائے، موسیٰ نے کہا: یہ تم بہتہ اور

مردہ پختہ سے بدلے میں حمیچہ سے دوا آتش مند ہو کر شہر میں جا قیام کر رہا، شبہاں یہ سب سنا کر باہر نکلا
اور اسے شہر سے نکال دیا۔

حضرت مولیٰ سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مسیحی حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں
گے تو تم کو شہر بیت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا، اسلئے حضرت مولیٰ کی جی سے ہر
پرہیز و گریہاں مہارت جی لینے اکتاف لیا، اس اکتاف کی مدت ایک مہینہ تھی مگر بعد میں اس کی مدت پورے
تین چار ہزار ہو گئی۔

ابھی نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مولیٰ نے
ایک ماہ کا اکتاف ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا کے تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی چونکہ مکمل ایک ماہ روزہاں
میں بسر کئے تھے اس لئے منہ میں بو محسوس کرتے۔ لہذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے کلمات
میں نامکمل مہیوں وراثتوں نے ایک خوشبودار بوئی کو چھپایا، فوراً ہی وہی نے وہاں سے تھر تھر ہٹا لی
تو پہلے روزیوں کا ذکر کیا، حضرت مولیٰ نے اس کی وجہ بیان کر دی، تب حکم ملا کہ مولیٰ
اس مدت میں دس دن بڑھ کر چالیس دن کر دے، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو اتنی
مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے اور اس طرح یہ ”چند“ پورا ہوا۔
مگر قرآن کریم نے یہ فاسی قدر فرمایا ہے کہ یہ مدت اول تیس دن تھی اور پھر بڑھ کر چالیس دن کر دی
گئی وجہ بیان نہیں کی۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ نَدَابًا ۖ جِبۡلَ ۡوَاتَمَّصٰهَاۤ اَعۡسَرَ فَنَمَّ مَتَّٰفًا رَّكۡبًا ۚ رُفِعَ سَنۡدُ

۱۰۰

اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا چہرہ اس راتیں بڑھ کر اسے پور (چند) ہو گیا، اس میں
پورا کار کے حضور آئے کی مقررہ میعاد چالیس راتوں کی پوری میعاد ہوئی۔

حضرت مولیٰ جب طور پر چلے گئے تھے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون و یازدانشین ہارون
کہ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قیام رکھیں اور ہر معاملہ میں ان کی نگرانی کریں۔

وَمِنۡ مَّوۡسٰی ۙ اٰحٰیۡہٗ ہٰاۡرُوۡنَ ۚ اٰحٰلَمۡنٰی ۚ ہٰیۡ فَوۡمٰنِ ۚ وَصٰنَحۡ ۚ وَنَصۡغۡ سٰیۡنَ

نَمُفۡسِدٰنِ (۱۰۰)

اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب رہنا،
ن کی ساری کاخیاں رہنا اور مقصدوں کی راہ پر نہ چھنا۔

۱۰۱
۲
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

رہے وہاں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نجات حاصل کریں اور اگرچہ تورات (موجودہ بابیں) کے سفر خروج، استثنیٰ، اور کتاب یسوع میں موسیٰ کے ”چلہ“ کے بعد ”احکام عہد“ یا ”شریعت“ کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن موبانارحمۃ اللہ علیہ انونی نور اللہ مرقدہ نے اپنی شہدہ آفاق کتاب اظہار الحق میں فارسی، عربی اور اردو قدیم تراجم کے حوالہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ تورات کے ان نسخوں میں ان ہر دو الفاظ کی جگہ تورات لکھ ہو پایا جاتا ہے چنانچہ موبانارحمۃ اللہ مرقدہ نے بھی تنسیہ حقانی میں اردو فارسی بائبل مطبوعہ ۱۳۵۵ھ و ۱۳۹۹ھ سے حسب ذیل حوالے نقل کیے ہیں۔

۱۔ برتن شہبائی کلمات این تورات را بنظر روشن بنویس۔ (تہذیب۔ ۲۸)۔

۲۔ بنی اسرائیل نے بموجب حکم موسیٰ کے ایک مذبح بنایا اور اس کے پتھروں پر تورات کو لکھ دیا۔

(تہذیب۔ ۲۸)۔

ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو طور پر جو اوائچہ کے بعد لکھی گئیں وہ تورات کی تھیں ”احکام عہد“ کی الواح نہیں تھیں، اور انگریزی نسخہ کے ترجمہ میں (Law) اور عربی و اردو نسخوں میں شریعت و بھی صحیح مان لیا جائے تو یہ لفظ بھی اپنے معنی کی رحمت میں تورات پر صادق آتا ہے اور تورات، شریعت اور قانون سب کا مصداق ایک ہی چیز ہے اور قدیم میسائی دنیا میں یہی معنی سمجھے جاتے رہے ہیں اور احکام عہد ان کا ایک جز میں اور اس کو مستقل قرار دینا بہت بعد کی پیداوار ہے۔

مستطوره بات یہ کہ تورات میں مذکور ہے

سأورثکم دار النباہقس (۱۷ و ۱۸)

مغزیب میں تم کو دار فرمانوں کا گھر دے گا۔

تو اس ”دار“ سے مراد کون سا مقام ہے؟ کہنے والوں نے قیاس اور تخمین سے مختلف جوابات دیے ہیں

الف۔ اس ”دار“ سے عادیو شمود کے کلندر مراد ہیں۔

ب۔ مصر سے مراد ہے کہ بنی اسرائیل دوبارہ اس میں داخل ہوں گے۔

ج۔ قنادہ کہتے ہیں کہ اس سے شام کی مقدس زمین مراد ہے جہاں اس زمانہ میں عہد کے جابر بادشاہوں کی حکومت تھی اور جہاں بنی اسرائیل کو داخل ہونا تھا۔ انجیل نے اسی کو ترجیح دی ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے رہا یہ امر کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بوڑھے ان بستیوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ اسلئے کہ حضرت موسیٰ کا انتقال ارض مقدس میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے بوڑھوں پر بھی آنے والی تفصیل کے مطابق اسکا داخلہ حرام کر دیا گیا تھا تو اس

کی یہ قیہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا داخلہ جن کی اکثریت تھی سب کا داخلہ ہے اور اس طرح استعمال شائع ذائع ہے اور یہ مراد ہے کہ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون اور کاب بن

یوفہ اور چند بنی اسرائیل کے بہادروں کو ارض مقدس میں اس لئے بھیجا تھا کہ وہ وہاں کے مفصل
حالت معلوم کر کے تم میں کہ ہم کس طرح دشمن کو شکست دے کر پاک سر زمین میں داخل ہو سکتے
ہیں اور انہوں نے آخر تمام حالات بنی اسرائیل اور موسیٰ کے سامنے بیان کیے تھے تو یون
معدودے چند افراد کا ارض مقدس میں داخل ہو کر اس کو دیکھ کر پھر سب کو وہاں کے حالات سے
آگاہ کرنا آیت میں اسی معاملہ کی جانب اشارہ ہے قوادے کے قول کے مقابلہ میں پہلا قول اسے مروج
ہے کہ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کبھی قومی اور بے ممتنع حیثیت سے مصر میں داخل نہیں ہوئے اور
اس قول اس لئے قابل اعتبار نہیں ہے کہ اگرچہ شموہ کے آثار وادی سینا کے قریب نہور تھے، مگر وہ
کے آثار و کھنڈرات تو عرب کے مغربی حصہ میں واقع تھے جو وادی سینا سے مہینوں کی راہ تھی تو ایسی
وادی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بنی اسرائیل کو صرف ان محوشدہ آثار و کھنڈرات کو دکھانے کیلئے بھیجا
جاتا اور اس کیلئے خدا کا وعدہ اس شان کے ساتھ بیان ہوتا؟ مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے جہنم
مراوے اور کافروں کی تہدید کیلئے بہایا ہے۔ (تیسری شہادہ ص ۱۰۷)

بہر حال حضرت موسیٰ کو قورات دی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی بتادیا گیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جب
وادی قوم بدایت پہنچے اور اس کی صداقت پر دلائل اور روشن حجت آجائے کہ باوجود بھی سمجھتے کام نہیں
یتی اور کمزوری اور باپ دادا کی بری ریت رسم ہی پر قائم رہتی اور اس پر اصرار کرتی ہے تو پھر ہم بھی اس کو س
کرانی میں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے پیغام حق میں ان کے لئے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا اس لئے کہ انہوں نے
قہوں حق کی استعداد اپنی متمہ اندہ سرکشی کی بدولت زائل کر دی قرآن عزیز نے اسی حقیقت کو اس انداز میں
بیان کیا ہے۔

سَصْرَفُ عَنْ بَآئِيْ نَدِيْ يَنْكَرُوْنَ فِيْ اَرْضٍ بَعِيْرٍ الْحَقَّ وَاِنْ يَّرَوْا كَلَّ
لَا يُؤْمِنُوْا سَهَا وَاِنْ يَّرَوْا سَنِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَّرَوْا سَنِيْلَ
نَعِيْ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِيْنَ
وَلَدَسْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَسْبَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُوْنَ اِلَّا مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۰۷)

یوسف خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں ہم اپنی نشانیوں سے ان کی کتابیں چرائیں گے وہ نیا جہاں
نشانیں دیکھ نہیں پھر بھی ایمان نہ لائیں اگر وہ دیکھیں بدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے تو بھی اس پر نہ چلیں، اگر
دیکھیں گمراہی کی ٹیڑھی راہ سامنے ہے تو فوراً چل پڑیں، ان کی ایسی حالت اس لئے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیں
جہالت میں اور ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور آخرت کے
پیش آنے سے منکر ہوئے تو ان کے سارے کام اکارت ہو گئے وہ جو کچھ بدلے پائیں گے وہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا
انہی کے کڑوقوں کا پھل ہوگا جو نیا میں کرتے رہے۔

اس نام میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو حیرت زما بھی کہہ سکتے ہیں اور افسوسناک بھی۔ اور جس سے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے یعنی جبل طور یا حورب کے پہاڑ پر تو حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے راز و نیاز میں منصف اور بنی اسرائیل کے لئے زمین اہی (توراة) حاصل کرنے میں مشغول تھے اور نیچے وادی سین میں بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں خود ہی اپنا معبود (گوسہ) منتخب کر کے اس کی تہذیب کاغذی اور پرستش شروع کر دی۔

مہور منسین کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پر تورات لینے کے تشریف لے جانے لگے تو بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میرے اعتکاف کی مدت ایک ماہ ہے مدت پوری ہونے پر فوراً تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہارون رہیں گے مگر طور پر جا کر وہ مدت تمہیں کی بجائے چالیس دن ہو گئی اس تاخیر سے ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی تاخیر سے مضطرب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے کر جو تم نے مصریوں سے مستعار لئے تھے اور پھر واپس نہ کر سکتے تو میں تمہارے فائدہ کی ایک بات کر دوں۔

سامری گو ظاہر میں مسلمان تھا مگر اس کے دل میں کفر شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی، پس جب بنی اسرائیل نے تمام سامنے زیورات اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گادیا اور اس سے گوسالہ (پچھڑا) کا جسم تیار کیا اور پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی، اس ترکیب سے گوسالہ میں آثار حیات پیدا ہو گئے اور وہ پچھڑے کی آواز ”جا میں جا میں“ بولنے لگا۔

اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدائی تلاش میں طور پر گیا تمہارا معبود تو یہ موجود ہے۔

سنت مذشتہ میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ صدیوں تک مصر کی غامی نے بنی اسرائیل میں مشرکانہ رسوم و عقائد کو پھیل دیا تھا اور وہ اس رنگ میں کافی حد تک رٹے جا چکے تھے اور گوسالہ پر حق مص کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی اسی لئے ان کے ایک بڑے دیوتا (حورس) کا منہ گائے کی شکل کا تھا اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کرہ زمین گائے کے سر پر قائم ہے۔^۱

سامری نے جب بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے گوسالہ کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔

حضرت ہارون نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو یہ تو گمراہی کا راستہ ہے مگر انہوں نے ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ نہ جائیں ہم اس سے باز آتے

۱: معلوم ہوتا ہے کہ تمام بت پرست اقوام میں گائے کی تقدیس اور گوسالہ پرستی مشرق وسطیٰ کی عقیقہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے ہندوستان، عراق، ایران، چین اور جاپان کے بت پرستوں میں اس کی اہمیت یکساں نظر آتی ہے۔

عذاب ہے اور قیمت میں ایسے نافرمانوں اور کمر اہوں میں جو عذاب مترتب ہے وہ تیس سے وعدہ میں صورت میں پورا ہونے والا ہے۔

اب سامری ایہ بھی دیکھ کہ تو نے جس بوسالہ و معبود بنایا تھا اور اس کی عبادت کا کر بیجا تھا ہمراہی اس وقت اس میں ڈال کر خاک کئے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف متقدموں و معبود جو جانے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ وہ اس پر عنایت و احترام کرتا خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا۔

بدینہۃ ایہ معمول بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی ایک خدا ہے جس کا نہ وہی نہ ہی نہ وہی شریک اور وہ شے کا نام وہاں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَّسَمٍ مُّوْسٰی بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَائِفُونَ
وَلَقَدْ أَحَدًا مِّنْثَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَّاسْمِعُوا قَوْلَ سَمِيعًا وَعَصِيًا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ لَكُفْرِهِمْ فَمِنْ
بَيْنَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ أَنْ كُنتُمْ مِّنْ مَّوْمِنِينَ (سہ : سترہ)

اور پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ سچائی کی روشن دلیلیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا لیکن جب چار میں دن کے لئے تم سے الگ ہو گیا تو تم پچھڑے کئے پیچھے پڑ گئے اور ایسا کرتے ہوئے یقیناً تم (شیعوہ ایمان میں ثابت قدم نہ تھے) ایمان سے منحرف ہو گئے تھے اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے (دین الہی پر قائم رہنے کا) تم سے عہد لیا تھا اور کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند کر دی تھیں (تو تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں حکم دیا گیا کہ) جو کتاب میں دی گئی ہے اس پر منبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور اس کے حکموں پر کار بند رہو تم نے (زبان سے) کہا اور اس سے کہا نہیں مانتے اور پھر ایسا ہوا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے دلوں میں بوسالہ پرستی رچی گئی اسے پیغمبر! ان سے کہو (دعوت حق سے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے) تم اپنے جس ایمان کا عوی کرتے ہو، اوروہی ایمان ہے تو افسوس اس ایمان پر کیا ہی بری راہ ہے جس پر تمہارا ایمان تمہیں — جا رہا ہے!

وَلَقَدْ فَتَنَّا مُوْسٰی مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِجْلًا حَسَدًا لَهُ خَوَارِجٌ مِّنْ بَرِيٍّ
لَّكُمُومٌ وَتَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا طَائِفِينَ وَلَمَّا سَقَطَ فِي
أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا لَبِثَ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰی إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خِطَّمُونِي مِنْ بَعْدِي أَفَعَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ
يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ اسْتَغْفِرُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تَكُنْ

يَا لَأَعْدَاءُ وَلِ تَحْعَبِي مَعَ الْفُؤَادِ الضَّالِّمِ قَالَ رَبِّ اعْمُرْ سِيَّ وَنَاحِي
وَدَجَلًا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ الدِّينَ تَحْدُو نَعْمَلُ
سَالَهُمْ عَصَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَدَنَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ حَرَى مُفْتَرِي
وَنَدِي عَمَلُو اسْتَنَابَ نَمَ نَائُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
نَعْمُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي
لُسُحْتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَوْنَ

چہ یہاں کہ موتی، کی قوم نے اس سے (پیارے) پر پتے جانے کے بعد اپنے ریور کی چیزوں سے (یعنی
ریور کی چیزیں ہوں) ایک کچھ سے کاہن بن گیا جس سے کام کی کی تو نہ نکلتی تھی اور اسے (پرستش سے) (پرسش سے)
تغیر سے (فسوس ان کی عقوبت پر) یہ نبیوں نے کی (موتی کی) بات بھی نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات
کرتا ہے نہ کی طرح کی رہنمائی کر سکتا ہے "وہ ان سے بیٹھے ورو (اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے چہ جب
پیارے ہو (افسوس نہ مت سے) (ماتھ منے گئے اور انہوں نے) کچھ کیا کہ (راہ حق سے) قطع بھٹ گئے ہیں تو
نہ لے کر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہیں کیا اور بخشا تو ہمارے لئے جہی کے سوا کچھ نہیں ہے" اور
جب موسیٰ نے دشمنانے اور فسوس کرتا ہوا اپنی قوم میں لوگوں تو اس نے کہا "افسوس تم پر اس پر سے
طریقہ پر تم نے میرے پیچھے میری جائیگی کی تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں ذرا بھی صبر نہ کرتے"
ان کے (جوش میں) تختیاں پھینک دیں اور ہاروں : کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کا ہاروں
نے کہا "میرے ماں جانے جہاں!) میں کیا کروں (لوگوں نے مجھے ب حقیقت سمجھا، اور قریب تھا
کہ قتل کر دیا میں، پس میرے ساتھ یہاں نہ رہا، دشمن نہیں، اور نہ مجھے (ن) خالموں کے ساتھ شمار کر، موسیٰ
نے کہا "پروردگار میرے تصور بخش دے (جوش میں آیا) اور میرے بھائی کا بھی (کہ مر اہوں و انتی
کے ساتھ نہ رہا) اور میں اپنی رحمت سے سایہ میں داخل کر تجھ سے بڑھ کر وہ ہے جو رحم کرنے والا
مور خدا نے فرمایا جن لوگوں نے تجھ سے پیچھا کیا، ان کے لئے میں ان کے پروردگار کا غضب سے کا، اور
انین زندی میں جہی است و رسوائی پامیں کے ہم افقہ اپنا زوں و (ان کی بد عملی کا) کی صحت بد سے دیتے ہیں
ماں ان لوگوں نے بریوں سے کتاب کے بعد (متنبہ ہو کر) قویہ کریں، اور ایمان سے آئے لو بدستہ تمہارا
پروردگار قویہ کے بعد بخش دینے والا رحمت والا ہے"

اور جب موسیٰ کی دشمنی فرو ہوئی، تو اس نے تختیاں اٹھالیں ان کی کتابت میں (یعنی ان حکموں میں
جون پر لکے ہوئے تھے ان لوگوں کے سے ہدایت اور رحمت جو اپنے پروردگار کا رہتے ہیں۔

وَمَا الْاُحْدُثُ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ اُنَوَاءُ عَلَيَّ اَثَرِي وَعَحْتُ بِيَدِ
رَبِّ لِيَرْضَى ۝ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ۝
فَرَحَعَ مُوسَى اِلٰى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسْمًا قَالَ يَاقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

حَسَنًا أَفْطَلًا عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلُلَ عَلَيْكُمُ غَضَبُ مَنْ بَيْنَكُمْ
وَحَقِيقَتُمْ مُوْعِدِي ۝ قَالُوا مَا أَحْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَنكُمَا وَنَكَمَا حَسَنًا
أَوْ زُرَّا مِّنْ رَّيَّةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمُ عَهْدَ
حَسَدِ نَّهْ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۚ إِنَّمَا يَرُوءُ أَنَا يَرْحُفُ
أَنَّهُمُ قَوْمٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا ذِئْبًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ
إِنَّمَا أَنْتُمُ اقْتَرَبْتُمْ إِلَهُكُمْ وَإِنَّ إِلَهُكُمْ الرَّحْمَانُ فَاتَّبَعُونِي وَلَا تَتَّبِعُوا هَذَا
تَرَجَّ عَلَيْهِ عَاكِفٌ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۝ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ
رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝ أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۚ قَالَ يَبْتَغُونَ تَأْخُذُ بِحَيَاتِي وَلَا
يُرْسِي أَمْرِي حَتَّىٰ تَأْتِيَ بِنَايَ ۚ قَالَ فَفَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَنَمَّ تَرْفُفُ قَوْمِي
قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۝ قَالَ صُرْتُ سَمًا لَّمْ يَنْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِّنْ أَمْرِ الرَّسُولِ فَبَدَّلْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۚ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ
فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَحْلِفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ
الَّذِي صُنْتُ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ
اللَّهُ الَّذِي سَاءَ لَهُ آلَا هُوَ وَبَعَثَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ (ص)

اور جب موسیٰؑ نے اس طرح پر حاضر ہوا تو ہم نے پوچھا (اے موسیٰؑ) اس بات نے تجھے جلدی پر
بھرا اور تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا؟ موسیٰؑ نے عرض کیا وہ مجھ سے دور نہیں میرے پیش قدمی پر
میں اور اب پروردگار میں نے تیرے حضور آنے میں جلدی کی کہ تو خوش ہو، فرمایا مگر ہم نے تیرے پیچھے
تیری قوم کی (استقامت کی) آزمائش کی اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا پس موسیٰؑ نے انھیں
فسوس کرتا ہوا قوم کی طرف لوٹا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو! یہ تم نے کیا کیا؟ (یہ تمہارے
پروردگار نے ایک بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا ایسا ہوا کہ تم پر بڑی مدت کدر گئی) (اور تمہارے یاد
نہ رہ سکے؟) یہ یہ بات ہے کہ تم نے چاہا تمہارے پروردگار غضب تم پر نازل ہو اس سے تم نے مجھ سے
ٹھہر لی ہوئی بات توڑ ڈالی؟ انہوں نے کہا ”ہم نے خود اپنی خوانش سے عہد شکنی نہیں کی بلکہ (ایک دوسرا
ہی معاملہ پیش آیا مصری) قوم کی زینب و زینت کی چیزوں کا ہم پر بوجھ پڑا تھا یعنی بھاری بھاری زیوروں کا جو
مصر میں پہنے جاتے تھے ہم اس بوجھ کے رکھنے کے خوانش مند نہ تھے وہ ہم نے پھینک دی (نہ ہمارا تعلق
تصور ہے) چنانچہ اس طرح (جب سونا فراہم ہو گیا تو) سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کیلئے ایک

(نہ تیرے بارون ہیں یہ شخص ایک جہاز جس سے ہمارے ذہن کی ترقی ہو سکتی ہے یہ وہ ہے جو کہ یہ (موتوں کے یہ ہے ہمارے معبود اور مہمان) کا بھی گروہ جہوں میں پر یہ (فسوس ان کی مجھ پر) یا انہیں یہ (موتوں کی) بات بھی دکھانی نہ دی کہ بچھڑا (تو از تو نکالتا ہے مگر) ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ نہیں فی مدہ پسپا کرتا ہے نہ نقصان؟ اور بارون نے اس سے پہلے انہیں (صاف صاف) بتا دیا تھا یہ وہاں یہ اس سے سوچنا نہیں ہے کہ تمہاری (استقامت کی) آزمائش ہو رہی ہے تمہارا پروردگار تو خدا ہے راضی نہ ہو، یہاں میری چیز کی گروہ اور میرے کعبے سے باہر نہ ہوں۔ مگر انہوں نے جواب دیا تھا جب تک مہمان نہ آئے پھر وہاں نہ آجائے ہم اس کی پرستش پر قائم رہیں گے بہر حال موتی نے (اب بارون سے) کہا "اے بارون! اب تو نے دیکھا یہ لوگ گروہ ہو گئے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ نہیں روکا نہیں؟ یا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟ بارون بولا اے میرے عزیز بھائی امیر کی آزمائش اور مرے ہاں نہ فوج (میں نے آزمائش میں کی کی، تو صرف اس خیال سے کہ) میں ہمارا نہیں تم یہ نہ مانتا ہے بنی اسرائیل میں تغذیہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی "تب موتی نے (سامری سے) کہا "سامری! یہ تیرے بھائی ہیں" کہا میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے تشدد (کی) سے ایک مسکمی جہاز پر اس (جو تیرے کچھڑے میں) ڈال دیا، میرے ہاں نے اپنی بات بگھٹے سمجھائی "موتی نے کہا "آرا یہاں ہے تو چھڑا، زندگی میں تیرے لئے یہ ہونا ہے کہ میں نے چوتھوں اور آخرت میں عذاب کا) ایک وعدہ ہے جو بھگتی لئے وہ نہیں دیکھتے تیرے (برہمنے ہوئے) معبود کا اب یہ حال ہوتا ہے جس کی پوجا پر تم کر بیٹھ رہا تھا ہم اسے جو راہ گروہیں گے اور راہ مندر میں رکھ رہا ہیں گے، معبود تو تھا اس اعدائی ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہی ہے جو چیز پر اپنے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔

آیت مسطورہ ہا میں حسب ذیل آیت کی تفسیر کے متعلق مفسرین کے درمیان کلام ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۝ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَنْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَسْرُسُوفٍ فَسَدَّهَا وَكَدَنْتُ سَوْتًا لِّيَ بَعْضِي ۝ (سورہ صہ)

موتی نے کہا "تو اسے سامری! تیرا یہ کیا معاملہ ہے" سامری نے کہا "میں نے اس چیز کو دیکھا جس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا پس میں نے "رسول" کے نشان سے ایک مٹھی بھر کر اس وڈال دیا اور میرے ہاں نے یہی سمجھا دیا۔

اور اصل اس آیت میں چند باتیں زیر بحث ہیں اور ان ہی کے فیصلہ پر کل واقعہ کی تفسیر کا مدار ہے۔ سامری نے وہ کیا شے دیکھی جو دوسروں نے یعنی بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی؟

۲۔ اسے کیا مراد ہے؟

۳۔ اس آیت میں رسول سے مراد حضرت موسیٰ ہیں یا جبرائیل فرشتہ؟

۴۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟

واقعات گذشتہ تفصیلات سے اسرہمبوری رائے معلوم ہو چکی ہے تاہم مختصہ طور پر اس کو حضرت شاہ عبدالحق دہلوی کی زبانی پھر سن لیجئے۔

”جس وقت بنی اسرائیل پھٹے دریا میں پیٹھے (گھے) پیچھے فرعون ساتھ فوج کے پیٹھا (داخل ہو)۔“

جب ایل نبح میں ہو گئے کہ ان کو ان تک نہ پہنچنے دیں، سامری نے پہنچنا کہ یہ جبرائیل ہیں ان کے پاؤں کے نیچے سے منجھنی بھر مٹی اٹھالی وہی اب اس سونے کے کچھڑے میں ڈال دی، سونا تھا۔
ہارون کاں یہ ہوا فریب سے اس میں مٹی پڑی برکت کی، حق باطل مل کر ایک ”مرشمہ“ پیدا ہوا کہ رونق بانداری اور آواز اس میں ہو گئی ایسی چیزوں سے پچنا چاہیے اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔
اس تفسیر کے متعلق صاحب روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں۔

آیت کی یہ تفسیر وہ ہے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جمیل القدر مفسرین سے منقول ہے۔

(روح المعانی ج ۶ ص ۲۲۹)

اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیر مشہور معتزلی ابو مسلم اصفہانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ مجھ کو بنی اسرائیل کے خلاف یہ بات سوچو کہ آپ حق پر نہیں ہیں اور ساتھ ہی میں نے آپ کا کچھ اتباع کر لیا تھا اور پیروی اختیار کر لی تھی، مگر میرا دل اس پر نہ جما اور آخر کار میں نے اس اتباع اور پیروی کو بھی ترک کر دیا اور اسی طریق کار کو میرے نفس نے بہتر جان، گویا ابو مسلم کے نزدیک آیت کے معنی یہ ہے کہ سامری بنی اسرائیل کے عقیدے کے خلاف حضرت موسیٰ کو حق پر نہیں سمجھتا تھا اور

موسیٰ ہیں اور سے مراد پیروی اور اتباع ہے اور سے تھوڑی سے پیروی اور سے ترک اتباع مراد ہے ابو مسلم نے اپنی اس تفسیر کے ثبوت میں لغت عرب سے کچھ استشادات بھی پیش کئے ہیں درجہمبوری تفصیل پر کچھ اشکالات بھی وارد کئے ہیں جس کا جواب سید محمود آلوسی نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔

بائیں ہمہ ابو مسلم کی اس تفسیر کو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں قوی، راجح اور صحیح تسلیم کیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

”یہ واضح رہے کہ ابو مسلم نے جو تفسیر بیان کی ہے اس میں مفسرین کی مخالفت تو ضرور پائی جاتی ہے لیکن حسب ذیل چھ وجوہ کے پیش نظر تحقیق سے قریب تر اسی کی تفسیر ہے۔“ (جد ۶ ص ۷۰)

چنانچہ علامہ عصر میں سے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

زیر بحث آیت سے متعلق قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے مطالعہ اور اس سلسلہ میں صحیح احادیث نبوی کی تفتیش، تحقیق کے بعد حق اور راجح بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں نبی معصوم سے کوئی ایسی تصریح منقول نہیں ہے کہ جس کے بعد ایک جانب کو قطعیت حاصل ہو جائے اور دوسری جانب باطل قرار پائے اور غالباً اسی وجہ سے

مشہور محدث و مفسر حافظ محمد ابن ابن اثیر نے اس سلسلہ کی تمام روایات کو سامنے رکھنے کے بعد امرچہ جمہوری کی تائید کی ہے اور ابو مسلم کی تائید نہیں کی بلکہ اس کی تفسیر کو نقل بھی نہیں کیا تاہم جمہور کی تفسیر کو وہ حیثیت نہیں دی جو صاحب روح المعانی نے ذکر فرمائی ہے یعنی یہ کہ جمہور کی تفسیر نصوص حدیثی سے ثابت ہے اور اس لئے دوم احتمال ب شبہ ان دو زندقہ ہے چنانچہ انہوں نے آیت کی تفسیر کرنے کے بعد صرف یہ فرمایا

هذا هو الصحيح عند كثير من مفسري او اكثرهم۔ (ص ۳۷۸)

یہ وہ تفسیر ہے جو بہت سے مفسرین پر مشتمل ہے۔

اور انی طرح ان کے مشہور معاصر مفسر ابن حبان اندلسی نے البحر المحیط میں ابو مسلم کی تفسیر و امرچہ "قیل" کہہ کر نقل کیا ہے مگر اس کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں لکھا اور سکوت فرمایا۔

پس ان جلیل القدر مفسرین کے اس طرز تحریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ امرچہ جمہور کی تفسیر کی تصحیح راجح سمجھتے ہیں مگر دوسرے احتمال کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ نصوص قطعیہ کے خلاف اور ایسا احتمال ہے جس کی پشت پرانی دو زندقہ کی کار فرمائی ہے۔

بہتہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق اور قبول و عدم قبول حق کے متعلق اس سلسلہ کی تمام آیات قرآن کا اسلوب بیان دونوں ہی ابو مسلم کی تفسیر کا قطعاً انکار کرتے اور اس کو تاویل محض ظاہر کرتے ہیں جس نے کہ آیت زیر بحث کے جملہ "فانزلنا من السماء ماء فاصفاً من السماء ماء فاصفاً من السماء ماء" میں بصارت سے بصارت عینی کی جگہ بصیرت قلبی مراد لینا اور حضرت موسیٰ سے مخی طلب ہوتے ہوئے بھی "الرسول" کہہ کر ان کو غائب کے قائم مقام بنانا اور "قبضت قبضۃ" کے معنی مٹھی بھ لینا بجائے تھوڑا سا اتھاڑ کر لینا بیان کرنا اور جملہ سندھ سے ترک تہا مراد لینا یہ سب متحد و متحدہ جملہ کے اعتبار سے اگرچہ محاورات عرب میں قابل تسلیم ہیں لیکن پورے نظم کلام کے پیش نظر ابو مسلم کی تفسیر لچر تاویل سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی اور سیاق و سباق شہادت دے رہے ہیں کہ اس جگہ وہی معنی رائج ہیں جو جمہور کا مختار ہیں۔

یہاں یہ اصولی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر سامری کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں دل سے آپ کا معتقد نہیں تھا مگر مصیحت پیچہ دنوں کے سے آپ کی پیروی کر رہا تھا اور اب اس کو بھی ترک کر دیا تو اس صاف اور سادہ بات کے سے قرآن عزیز کو ایسے ذومعنی اور مبہم اظہار بیان کی اس نے ضرورت پیش آئی کہ بقول مولانا آزاد مفسرین کو یہ موقع مل گیا کہ انہوں نے یہودیوں میں مشہور روایت کو ٹھیک ٹھیک آیت زیر بحث پر چسپاں کر دیا۔ پس جمہور کی تفسیر یہودی روایت نہیں ہے بلکہ خود قرآن کا بولتا ہوا بیان ہے اور صاف اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سوال پر سامری کا جواب ضرور کسی ایسے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے جو حیات زرا بھی تھا اور رنج فطرت انسانوں کی گمراہی کے لئے اس کو آلہ کار بھی بنایا جاسکتا تھا۔

ربا یہ سوال کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ایک باطل پرست کے ہاتھ سے کس طرح ظہور پذیر ہوا تو اس کے متعلق سب سے بہتر جواب شاہ عبدالقادر کی وہ تعبیر ہے جو موضح القرآن سے گذشتہ سطور میں نقل کی گئی،

یعنی جب باطل کو کسی دوسرے حق کیساتھ ملایا جائے تو اس کے امتزاج سے ایک کرشمہ پیدا ہو جاتا ہے جو اس ترکیب کا نام ہے اور اس کا حقیقی مزاج بدلتا ہے، مثلاً آپ کلاب سے عطر کو چرمین کے چھ اجزاء کیساتھ مخلوط کیجئے تو کلاب کی نفیس اور طیف خوشبو چرمین کی قابل نفرت بدبو کیساتھ ملکر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے گی، جس سے بے شبہ نفس چرمین کی بو سے بھی زیادہ دل و دماغ پر برا اثر پڑیگا اور یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک سلیم امتزاج حسن چرمین کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہونا منظور کر سکتا ہے لیکن اس مخلوط بو کو ایک لمحے کیلئے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی سے اسلام نے حق و باطل کیلئے امتزاج کو حرام قرار دیا ہے کہ اس سے سخت گمراہی پھیلتی ہے بہر حال جمہوری تفسیر ہی صحیح اور قرآن عزیز کے اسلوب بیان کے مطابق ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سامری کے اس انوکھے فریب نے ایک محقق کے لئے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ یہ شخص اسے انہی تھیاؤں؟ اور یہی کہ سامری اس کا نام ہے یا ققب؟

نجانے ہیں اس موقع پر جراند میں جیسائیوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ سامری سامرہ کی جانب منسوب ہے اور سامرہ شہر اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا، ہذا قرآن کے اس واقعہ میں سامری کے ذکر کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سامری سامرہ شہر کی جانب منسوب نہیں ہے اور نہ منسوب ہو سکتا ہے اس لئے یہ شہر موسیٰ کے زمانہ میں موجود نہ تھا بلکہ بہت زمانہ کے بعد عالم وجود میں آیا بلکہ یہ شامری کی جانب منسوب ہے اور یہ عبرانی لفظ ہے یہ جب عربی منتقل ہوا تو ”ش“ ”س“ کے ساتھ تبدیل ہو گیا خود عبرانی بولنے والی دو شخصیات سبط افرائیم اور سبط یہوذا میں سے افرائیمی ”س“ بولتے ہیں یہوذا ”ش“ چنانچہ یہ لفظ عبرانی میں شومیر بولا جاتا ہے اور شمر کے معنی حرس (حفاظت) کے ہیں ہذا شومیر یا شامریہ سامر کے معنی ”حارس“ (محافظ) کے ہیں اور اسی کی نسبت سے ”سامری“ بولا جاتا ہے۔

نجانے عبرانی توراۃ سے (اس معنی کے استنباد میں ایک حوالہ بھی دیا کہ جب خدا نے قاتیل سے پوچھا کہ تیرے بھائی ہانیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے مسومیراجی انوخی) (یہاں اپنے بھائی کا محافظ ہوں)۔ (قصص الانبیاء ص ۳۶۶)

اور علامہ آزاد فرماتے ہیں:

سوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا یا قومیت کا ققب؟ قیس کہتے ہیں کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے کیوں کہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں ان کا بتایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا ”سامری“ کہہ کے اسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا سامری تھا حضرت مسیح سے تقریباً ساڑھے تین ہزار برس پہلے دجلہ و فرات کے دو آبے میں دو

مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی عرب تھی دوسری جس کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے اتری میہ کی تھی اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرہ اور آباد ہو تھا جس کا محل اب ”تل العبد“ میں دریافت ہوا ہے اور وہاں سے پانچ ہزار برس پیشتر کے بنے ہوئے ریور اور نہر کی خسرو فہرآمد ہوئے ہیں۔

میہ کی قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارہ میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ہے۔ بین یمنہ میں اسمری پس (متوفی ۶۶۶ قبل مسیح) کا جو کتاب خانہ نکلا ہے اس میں تختیوں کا ایک مجموعہ تخت کی کتاب کا بھی ہے جس میں اکادی اور سمری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کئے گئے ہیں اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ سمری زبان کے اصوات صامی حروف کے اصوات سے چنداں مختلف نہیں تھے یہ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل ان ہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی جمعیہ تھی۔ رکتے ہوں جن کے لئے ہم نے تورات کی اصطلاح سامی اختیار کر لی ہے۔ یہ اصل میہ کی قبائل کا اصلی وطن حاق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر کے ان سے تحقیقات کا سرائیک ہزار سال قبل مسیح تک روشنی میں آچکا ہے پس معلوم ہوتا ہے اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی معتقد ہو گیا اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا اسی کو قرآن نے ”السامری“ کے لفظ سے یاد کیا ہے گائے نیل اور چھڑکے کی تقدیس کا خیال میہ یوں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی تھا۔ (تاریخ مصر ۱۹۰۶ء ص ۵۵)

ان دو بیانات کے مطالعہ کے بعد یہ بات سانی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا آزاد کی تشریح ”نجمی تشریح“ کے مقدمہ میں زیادہ قرین صواب اور رائج ہے اور ”نجمی تشریح“ کا تاویل بعید کی حیثیت رکھتی ہے سمر کے معنی اُمر نگاہان کے آتے ہیں تو اس کا نام بھی سامری کیوں ہوا۔ اس کا جواب اس تاویل میں نہیں ملتا اور عیسائیوں کے سوال کا جواب جس تاریخی تحقیق کیساتھ آزاد صاحب کے مضمون میں ملتا ہے وہی صحیح ہے۔

ان سب حضرات موسیٰ جب ان معاملات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے خدا کے تعالٰیٰ کی جناب میں رجوع کیا کہ اب ان کے اس ارتداد اور بددینی کی سزا تیرے نزدیک کیا ہے؟ وہاں سے جواب ملا کہ جن لوگوں نے یہ شرک کیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا پڑیگا۔ سنائی میں روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر کی گئی ہے وہ یہ کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرنا چاہئے کہ جو شخص رشتہ میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے یعنی باپ بیٹے کو اور بیباپ کو اور بھائی بھائی کو، آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ تورات میں ہے کہ سلطان تین ہزار بنی اسرائیل قتل ہوئے اور بعض اسلامی روایات میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے جب فوجت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ درگاہ الہی میں سجدہ و ریز ہوئے اور عرض کیا بار الہا! اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قتل و

مقتولوں و بخش دیا اور جو زندہ ہیں اور قصور دار ہیں انکی بھی خطا معاف کر دی تم ان کو سمجھا دو کہ تمہارے شرک سے قریب بھی نہ جاؤ۔

وَبَدَّ فَاٰلَ مُوٰسٰی نَقُوْمَهُۥ یٰۤاَقُوْمَ اِنِّکُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِاتِّحَادِکُمْ الْعَجَلِ فَاَنْجِلُوْا
یٰۤاِیُّهَا اَیُّکُمْ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ ذٰلَکُمْ حٰیْرٌ لَّکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ اِنَّہٗ
ہُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝۱۰۷

اور جب وہ لوگ نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم ابلاشبہ تم نے کوسالہ بنائے میں اپنے نفس پر برا ظلم کیا ہے
میں اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جانوں کا قربان کرو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے
حق میں یہی بہتر ہے پھر وہ تم پر رجوع بہ رحمت ہو گا بلاشبہ وہ بزرگوار جو رحمت ہونے والا رہا تم کو کرنے والا ہے۔
اس واقعہ کے متعلق قرآن عزیز اور تورات میں بہت سخت اختلاف ہے تورات کا بیان ہے کہ کوسالہ ہارون
نے بنایا تھا۔

اور جب وہ لوگ نے دیکھا حضرت موسیٰ نے پہار سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون
کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے
آئے چھ یونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد حضرت موسیٰ کو جو ہم و ملک مصر سے نکال
کر آیا یا ہو گیا ہارون نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں، لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے
کی باتیں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ، چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی
بایں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے
سے مرئیہ ڈھال ہوا انچھڑا بنایا جس کی صورت چھینٹی سے ٹھیک کی تھ وہ کہنے لگے اے امرئیکل!
یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ و ملک مصر سے نکال کر آیا، یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے
آگے ایک قربان گاؤ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لئے عید رہے۔

(تاریخ، باب ۳۲، آیت ۹، ۱۰، ۱۱)

قرآن کی تحریف و مسجح کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جو کتاب اسی باب خروج میں ہارون کو
خدا کا پیغمبر اور حضرت موسیٰ کا وزیر بنا کر رکھی ہے وہی تورات اس جگہ ہارون کو عیذاً بامدہ صرف مشرک
ایک پرست ثابت کر رہی ہے بلکہ شرک کا معلم اور رست پرستی کا راہنما بنا رہی ہے۔

تورات کے مطالعہ سے بآسانی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل کتاب کی بوالعجبیوں اور کتاب اللہ میں تحریفات
کی داستانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت داستان یہ ہے کہ وہ خدا کے جن بزرگوار انسانوں کو نبی اور پیغمبر سمجھے
جاتے ہیں۔ ان ہی پر شرک و کفر اور بد اخلاقیوں کی تہمت لگانے میں بھی نہیں ہچکچھتے، چنانچہ اس مقام پر بھی
سرمئی کے مشرکانہ عمل کو حضرت ہارون کے ہر لگاؤ پر قرآن عزیز اس خرافات کی پرزور تردید کرتا ہے
اور بتاتا ہے کہ حضرت ہارون کا دامن اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے کوسالہ بنانا، کوسالہ پرستی کی

ترغیب دینا سامری کا کام تھا نہ کہ حضرت ہارون جیسے برتریدہ نبی کا انہوں نے سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی سعی کی مگر وہ بد بخت کسی طرح نہ مانے۔

وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّعُزُّونِي وَأُصِغُوا أَمْرِي ۖ قَالُوا لَنْ نُتْرِكَ عَلَيْهِ عَاكِفُشٍ حَتَّىٰ يُرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۚ (سورہ اعراف، ۷۷)

ہارون پیشک ہارون نے پہلے ہی ان (بنی اسرائیل) سے کہا ”اے قوم! بد شبہ تم فتنہ میں نہ آ جاؤ۔ یہ ایک (سب سے بڑے گنہگار پروردگار بزرگوار حمد والا ہے پس) (اب بھی سمجھو اور) اور میری بیرون (میرے حکم کو مانو) انہوں نے (بنی اسرائیل نے) کہا ہم اس کی سزا دھم کرنے چھوڑیں گے تا آنکہ موسیٰ و ہارون کے پاس نہ آجائے۔

اس کا نتیجہ

جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو یہ ”اون“ (تختیں) ہیں، یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی دنیوی زندگی کی فلاح کے لئے تمہارے لئے فرمائی ہے یہ تورات ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان آؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔

بنی اسرائیل بہر حال بنی اسرائیل تھے کہنے لگے موسیٰ! ہم کیسے یقین کریں گے کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے کہ خدا کو جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے تم اس پر ایمان آؤ۔

حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا یہ بے وقوفی کا سوال ہے ان آنکھوں سے خدا کو اس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے، یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسرائیل کا اسے ابد ستور قائم رہا، حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو پہچان سوچ کر رشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم انہوں کی تعداد میں میرے ساتھ حوریب (طور) پر اس کی تصدیق کے لئے جاؤ من سب یہ ہے کہ تم میں سے چند سردار چن کر ساتھ لئے جاتا ہوں وہ اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو پھر تم بھی تسلیم کر لینا، اور چونکہ تم ابھی ۷۰ سالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو اس لئے ظہر ندامت اور خدا سے آئندہ پستی کے عہد سیدھے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی۔

حضرت موسیٰ نے تمام اسباط سے ستر سرداروں کو چن کر ساتھ لیا اور طور پر جا پہنچے، طور پر ایک سپید باد کی طرح ”نور“ نے حضرت موسیٰ کو ظہیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی شروع ہوئی حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا بینا ہے۔ میں ان کی ضد پر اتنے قہر سے انتخاب کر لایا ہوں، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس ”حجاب نور“ سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا منظور فرمائی اور ان کو ”حجاب نور“ میں لایا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور ان سرداروں کے درمیان مواجدہ ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہچان

کریں گے اور ان نیک جو میری نشانوں پر ایمان لائیں گے جو اس رسول کی پیروی کریں گے۔ نبی کی ہوا اور اس کے حضور کی خبر اپنے یہاں قورات ورائگیں میں ملتی پائیں گے وہ انہیں نیک ہا علم کے ہا برائی سے روکے ہا پسندیدہ چیزیں طلب کرے ہا۔ گندی چیزیں برا سمجھے ہا اس جو تہمت نجات دے ہا جس سے تہمت و بے یوں سے بن چندوں سے نکالے ہا جن میں گرفتار ہوں گے جو وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ ان کی فتنوں کیلئے روک ہو۔ (راوی حق میں) اسکی مدد کی اور اس دشمنی کے پیچھے موت جو اس کے ساتھ تھیں فی سہ سو دہائی ہیں جو کامیابی پائے والے ہیں۔

وَدَلَّٰهُمْ بِمُؤْمِنِيْهِمْ لَنْ يُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَرٰى اِلَٰهَ جَهَنَّمَ فَاُحِصُّوْكُمْ نَصَاعَةً
وَلَهُمْ اَنْصُرُوْكُمْ ثُمَّ يَمُوتُ مِنْكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فَاعْلَمُوْكُمْ تَنْشِكُرُوْنَ (۱۰۰)

اور جب تم نے انہیں ایمان دیا تو انہیں ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم نہ دیکھو جہنم کی آگ اور انہیں اس سے ڈرنا پڑے۔ پھر تم انہیں ایمان دے دو گے اور ان میں سے کچھ تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ انہیں ایمان دے دو گے اور ان میں سے کچھ تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ پھر تم انہیں ایمان دے دو گے اور ان میں سے کچھ تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ پھر تم انہیں ایمان دے دو گے اور ان میں سے کچھ تم کو بھی قتل کر دیں گے۔

پس جب تم نے انہیں ایمان دیا تو انہیں ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم نہ دیکھو جہنم کی آگ اور انہیں اس سے ڈرنا پڑے۔

قرآن عزیز نے حیات بعد الاموات کا عام قانون قویہ بیان کیا ہے کہ اس دنیوی موت کے بعد پھر عام آخرت نبی کے ہا برزخ زندگی کی لیکن قانون خاص یہ ہے کہ ابھی ابھی حکمت و مصیبت کے پیش نظر خدا نے تعوی اس دنیا ہی میں مردے کو زندگی بخش دیا کرتا ہے اور انبیاء کی معجزانہ زندگی میں خود قوتی شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد مرتبہ ظہور ہو چکا ہے۔

قرآن کریم جب حیات بعد الاموات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قرینہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو ”بعث“ سے تعبیر کرتا ہے جس وارہ میں نبی اکمل کتبے ہیں۔

سورہ بقرہ کی آیت میں بھی قرآن عزیز نے نبی اکمل کے نامندوں کی موت و بعدت اور اس کے بعد ان کے ”بعث“ بنائے کا ذکر کیا ہے اور کہہ کر اس واقعہ کی اصل حقیقت کو ”رزق“ اور ”خبر“ کے تحت بیان کیا ہے کہ یہ صورت یہ پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور ستاخانہ احمد ار پر ”ربضہ“ کے عذاب نے ان کو موت کے کھٹ تار دیا اور پھر حضرت مہدی کی عاجزانہ دعا پر خدا کی وسعت رحمت نے قرآن کھیا اور ان کو زندہ بنائے۔ انہوں کو ہا برزخ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہوں اور آمندہ اس قسم کی بے جا ضد و کلام میں نہ آئیں اور خدا کے چپے فرمانبردار بن جائیں۔

اس تفصیل کے بعد یہ بات سنی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جن معاصر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس حیات بعد الاموات سے نہ جاننے کے لئے رک رکھ کر تاویلات کے ساتھ کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور انہوں نے بغیر کسی سند اور دلیل کے قرآن عزیز کے صاف اور صریح اسلوب بیان کو تفسیر ہارائے پر قربان کر دیا ہے۔

تسمیہ

سورۃ اعراف کی یہ آیت **قَالَ عِدَّتِي حَسِبَ اللَّهُ مَنَافِعَ وَمَنَافِعِي** مہمات قرآنی میں سے ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے ماتحت ہوتا ہے ورنہ عذاب خدائے تعالیٰ کی صفت نہیں ہے بلکہ "رحمت" اس کی ازل و بدی صفت ہے اس لئے اس کی صفت رحمت ہر شے کیلئے عام ہے اور کائنات میں ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی صفت رحمت سے خالی ہو بلکہ یوں کہنے کے جس کو تم عذاب کہہ رہے تو ہو تمہارا اعمال و کردار کی نسبت سے عذاب ہے ورنہ ہر خانہ نستی کے پورے نقشہ کے لحاظ سے اگر تم غور کرو گے تو اس کو بھی رحمت ہی پاؤ گے چنانچہ سورہ اعراف میں ان سے فرمایا

كُتِبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ

اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر مقرر کر دیا ہے۔

اور اسی رحمت عام کا مظہر اتم اور پُر تو امل وہ ذات گرامی ہے جس کا ذکر مبارک سورۃ اعراف کی اس آیت میں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اس کی آمد سے قبل ہی کتب سابقہ میں اس کی آمد کی بشارت دی گئی تھی اور اس کی صفات اور اسکے اخلاق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا اور اسی لئے دوسری جگہ اس کو رحمۃ للعالمین کے لقب سے پکارا گیا۔

بنی اسرائیل اور جبل طور

بہر حال جب یہ سترہ وارد بارہ زندگی پائر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے قدامت کا بہ سبب اور بتایا کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بے شبہ وہ خدا کے فرستادہ ہیں۔

اب فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خدائے تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فہرست پیش نظر فرمانبرداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی رو کی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں معاندانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔

جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی سب راہرو کی ہاکلہ کیا۔ درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لئے میں تجھ کو ایک جہت (معجزہ) اور حوٹ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ جس پہاڑ (صور) پر تو مجھ سے ہمکا مہو تارہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشہد کیا ہے اس پہاڑ کو ختم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور زبانان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھ جائے اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ خدا کا سچا پیغمبر ہے تورات بے شبہ خدا کی سچی کتاب ہے اور اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم الشان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کے سوا اور کسی طرح ناممکن ہے۔

چنانچہ جوں ہی خداے تعالیٰ کا یہ نگوینی فیصلہ ہوا طور ان کے سروں پر مثل سائبان نظر آنے لگا، اور زبان صرست ہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل! اگر تم میں عقل و ہوش باقی ہے اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو ہوش حق نیوش سے سنو کہ میں خدا کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ نے بار بار میری پیٹھ پر خداے تعالیٰ کے ساتھ ہمکاری کا شرف حاصل کیا ہے اور تمہارے رشد و ہدایت کا قانون (تورات) جسی اس کو میری پیٹھ ہی پر عطا ہوا ہے اور اسے یہ مستان بادۂ غفلت و سرکشی 'میر ہی یہ بیت بہ تمہارے لئے حیران کن بن رہی ہے اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینہ میں دل و نرمی انتی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے اور رشد و ہدایت اس میں کی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی، دیکھو! میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ "پہاڑ" ہوں لیکن خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کئے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں مگر تم ہو کہ انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی "نہیں" کو "ہاں" سے بدل دینے کیلئے تیار نہیں سچ ہے۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجَحَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (سورہ اعراف)

نہ تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھریاں سے بھی سخت۔

بنی اسرائیل نے جب یہ "نشان" دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمرہ سمجھنے یا علی رؤس الاشہاد خدا کے عظیم الشان "نشان" کے مشاہدہ کا نتیجہ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل تورات کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا تب خداے تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہوا کہ اے بنی اسرائیل! ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کیساتھ لو اور جو احکام اس (تورات) میں درج ہیں ان کی تعمیل رہنا کہ تم پر ہمیز گار اور متقی بن سکو۔

مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصہ تک وہ اس پر کار بند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی قرآن عزیز نے ان واقعات کو نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ الاعراف)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا (اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے چرو اور جو پتھر اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پر ہمیز گار بنو پھر اس کے بعد تم نے (اس تورات سے) پیٹھ پھیر لی۔ پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلاشبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔

وَإِذْ تَقْنَا الْخَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”و جب ہم نے ان کے (بنی اسرائیل کے) سروں پر پہاڑ بلند کر دیا تو کیا وہ سائبان ہے اور ہوں گے یغین اور
یا کہ وہ ان پر گرنے والے ہے (تو ہم نے کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے اس وقت سے وہ جو چاہے اس میں سے اس
کو یاد کرے تاکہ تم پر یہ گارہو۔“

ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا اور اس صریح آیت اللہ کا مظاہرہ کر کے ان کو قبول تورات پر
تادد یا پس و پیش وجہ نہیں ہے کہ آیات کے ظاہر کو تاویلات میں گھسینا جائے جیسا کہ بعض معاصر مفسرین
نے کیا ہے۔

کی پہاڑ کا جڑ سے اکٹھا کر فضاء میں معلق ہو جانہ عقلاً محال ہے اور نہ قانون قدرت کے منافی، البتہ انوکھا
اور حیرت زا واقعہ ضرور ہے اور اس لئے آیت اللہ کہلانے کا مستحق مگر تاویل کرنے والے کہتے ہیں کہ رفع کے
معنی صف بندی کے آتے ہیں نہ کہ سر پر بلند ہونے کے اور سی طرح تعلق کے معنی جس طرح جڑ سے
اکٹھا کرنے کے آتے ہیں سی طرح زلزلہ میں آنے اور ”خوفناک حرکت کرنے“ کے بھی آتے ہیں لہذا سورۃ
اعراف کی آیت کے معنی یہ ہوئے۔

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا، گویا ایک سائبان ہے جو مل رہا ہے
اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آگر۔ (الخ) (ترجمہ القرآن ج ۱ ص ۱۴)

مگر ان حضرات نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ ”رفع“ ”حق“ کے امر متعدد معانی آتے ہیں تو
عربیت کے قاعدہ سے اس مقام پر جو قرینہ پایا جاتا ہو اسی کے مطابق معنی متعین ہوں گے خصوصاً جبکہ قرآن عزیز
کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر کرتا ہے تو بے شبہ کہ لفظ کے متعدد معانی میں سے صف بندی معنی مرد
ہوں گے جو دوسری آیت سے ذریعہ متعین ہوتے ہیں۔

پس بقرہ کی آیت میں ”رفع“ اور ”فوق“ کو جب اعراف کی آیت

میں ”لو“ کے ساتھ ملائیں گے تو قرآن عزیز کی ان آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہی بنے گا کہ طور و انکی
جگہ سے اٹھ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اس طرح کر دیا گیا گویا ایک سائبان ہے جو غنقیب ان پر گرنے والا
ہے۔ نیز ”فوق“ کافع کے ساتھ لانا بھی اس تفسیر کی صحت کیلئے موثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی
ہے۔ اسکے برعکس معاصر مفسرین سے نقل کردہ معنی صاف بول رہے ہیں کہ وہ منطوق قرآنی کے خلاف کھینچ
تان کر بنائے گئے ہیں۔

اس مقام پر یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ”تورات“ کے عمل
کرنے میں جبر و آمر ہے کام کیا گیا ہے۔ حالانکہ دین میں جبر و آمراد درست نہیں ہے مگر قرآن عزیز کے سیاق و
سباق و پیش نظر رکھ کر واقعہ کی صورت جس طرح ہم نے نقل کی ہے یہ اعتراض اس شکل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔
بتہ جمہور مفسرین اور جدید مفسرین جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ جبر و آمراد کا معاملہ نہیں تھا۔ بلکہ آیت اللہ
کا یہ آخری مظاہرہ تھا۔ جو ان کی رشد و ہدایت کی تقویت و تائید میں کیا گیا اور اسلئے یہ واقعہ عہد و میثاق کے بعد پیش

تیا جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔

یہاں یہ بات بھی فراموش نہ کرنا چاہئے کہ گذشتہ اوراق میں یہ بخوبی روشن ہو چکا ہے کہ صدیوں غلامی کی زندگی بسر کرنے اور پست خدمات میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے مکات فاضلہ کو گھنٹا گیا تھا اور مصریوں میں وہ مظلوم پرستی اور اصنام پرستی نے ان کے عقل و حواس کو اس درجہ معطل کر دیا تھا کہ وہ قدم قدم پر توحید الہی اور احکام الہی میں کسی ”کرشمہ“ کے منتظر رہتے، اس کے بغیر ان کے دل میں یقین و اذعان ایسے ہوئی جگہ نہ بنتی تھی، پس ان کی ہدایت و رشد کیلئے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ ان کو فقط افہام و تفہیم کے مختلف طریقوں ہی سے قبول حق پر آمادہ کیا جاتا اور انبیاء سابقین کی امتوں کی طرح صرف کسی خاص اور اہم موقع پر ”آیت اللہ“ (معجزہ) کا مظاہرہ پیش آتا اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی صدیوں کی تباہ شدہ اس حالت کی اصلاح ایسے روحانی طاقت کا جلد جلد مظاہرہ کیا جائے اور حق و صداقت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا کے تعالیٰ کے تکوینی نشانات ”معجزات“ ان کی استعداد قبل و تسلیم کو بار بار تقویت پہنچائیں، پس اس قوم کی پست ذہنیت و تباہ حالی کے پیش نظر مصلحت خداوندی نے ان کی اصلاح و تربیت کیلئے یہی دوسری صورت اختیار فرمائی۔

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

اللہ تعالیٰ عالم و دانہ حکمت والا ہے۔

بہر حال اس واقعہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور اس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے جو ہمارے جدید مفسرین نے تائید و تاویل کی صورت میں بیان کیا ہے:

جب تیس دن یا تو صبح ہوتے ہی بادل گر جئے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لے گیا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آکھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ (تورات باب ۱۹ آیت ۵۶)

۱۰۵ وعدہ اور بنی اسرائیل

سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے یہ سرزمین فلسطین سے قریب تھا، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا ملک بنائیں گے اور یہاں پھولے پھلے گی، لہذا حضرت موسیٰ کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے، حضرت موسیٰ نے ”اس سے پہلے

کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کیلئے آمادہ کریں۔“ بارہ آدمیوں کو تفتیش حال کیلئے بھیجا، وہ فلسطین کے قریبی شہر اریحا میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا، جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ و ہارون کو بتایا کہ وہ بہت جیسیم اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں۔

حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے متعلق کہا ہے قوم کے سامنے نہ کہنا اس بیٹے کہ عرصہ دراز کی ندائی نے ان کے حوصلے پست کر دیئے ہیں اور ان میں شجاعت، خودداری اور علو ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پستی ہمت نے لے لی ہے۔ مگر تخریہ بھی اسی قوم کے افراد تھے، نہ مانے و نہ خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف دو شخص یوشع بن نون اور کاب بن یفنه نے حضرت موسیٰ کے حکم کی پوری پوری تعمیل کی اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ جس سے ان کی ہمت شکست ہو۔

اب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی (اریحا) میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا اللَّهَ عَظِيمًا إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ ثُلُوكًا وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٠﴾

اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اے قوم! تم پر جو خدا کا احسان رہا ہے اس کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو باہر شہاد اور حکمران بنایا اور وہ چھوٹا یا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم! اس مقدس سر زمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور پشت پھیر کر نہ لوٹو (کہ نتیجہ یہ نکلے) کہ تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو۔

بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا کہ حضرت موسیٰ! وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تو اس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گے۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ افسوس بد بختوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و شجاعت کے ساتھ تم ان کو یہاں سے نہ نکالو گے تو یہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔ یوشع اور کاب نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا شہر کے پھانک سے گزر جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ چلو اور ان کا مقابلہ کرو ہم کو پورا یقین ہے کہ تم غالب رہو گے۔

قَالَ رَحُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنتُمْ مِّثْمُومِينَ (مائده)

ان ڈر نے دونوں میں سے دو ایسے آدمیوں نے جن پر خدا نے اپنا فضل و انعام کیا یہ کہا ”تم ان جاہلوں پر دروازہ

کی جانب سے داخل ہو جاؤ پس جس وقت تم داخل ہو جاؤ گے تم بلاشبہ غالب رہو گے اور (یہ بھی ہے) اللہ پر ہی
جبر و سہرا ہو اور تم ایمان والے ہو۔

بین بنی اسرائیل پر اس بات کا بھی مطلق اثر نہ ہوا اور وہ بدستور اپنے انکار پر قائم رہے اور بسبب حضرت موسیٰ
نے زیادہ زور دیا تو اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے رہے گئے:

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنُتَدَخِّلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرِثْ فَقَاتِلَا
بَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (مائدہ)

نبیوں نے کہا کہ ”اے موسیٰ! ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں
موجود ہیں۔ پس تو رتیر ارب و نوں جاؤ اور ان سے ٹرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں (یعنی تماشہ دیکھیں گے)

حضرت موسیٰ نے جب یہ ذلیل اور بے ہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ خاطر ہوئے اور انتہائی رنج و ملال
کے ساتھ درگاہ الہی میں عرض کیا ”بار الہا! میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر قیود نہیں رکھتا سو ہم دونوں
حاضر ہیں۔ سب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے، یہ تو سخت نااہل ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ پر وحی نازل فرمائی ”موسیٰ! تم غمگین نہ ہو! ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان
سے یہ نذر اقرار کر دی ہے کہ یہ چالیس سال اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا
نہیں ملے گا۔ ہم نے ان پر رنج مقدس کو حرام کر دیا ہے

قَالَ رَبِّ إِنِّي نَا أَمْلِكُ إِنَّا نَفْسِي وَأُحْيِي وَأُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (مائدہ)

(موسیٰ نے) کہا اے پروردگار! میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، ہذا تو
ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تفریق کر دے (اللہ تعالیٰ) نے کہا ”بلاشبہ ان پر ارض مقدس کا
داخلہ چالیس سال تک حرام ہو دیا گیا، اس مدت میں یہ اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو نافرمان قوم
پر غم نہ کھا اور افسوس نہ کر۔“

ہادی میناؤ ”تبیہ“ اس سے کہتے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کیلئے کہا ہے: (یہ)
اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے (جب کوئی شخص راہ سے بھٹک جائے تو عربی میں کہتے ہیں ”ناہ فلان“۔

قورت میں اس واقعہ کی تنبیہات اگرچہ اس انداز میں مذکور نہیں ہیں تاہم ”گنتی باب ۱۴“ میں بنی اسرائیل
نے رنج مقدس میں داخلہ سے انکار اس پر حضرت موسیٰ کی ناراضی اور پھر چالیس سال تک ان پر ارض
مقدس کے داخلہ کا حرام ہو جانا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اس مدت کے اندر اندر بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارض
مقدس کے داخلہ سے انکار کیا ہے اور ان کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالبا اور یوشع کی سرکردگی

میں دشمنوں کو پامال کرے پاک زمین میں داخل ہوں گے نیز یہ کہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا بھی اس وقت انتقال ہو چکا ہو گا۔

”پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو خطاب کر کے فرمایا: میں سب تک اس نبیٹ کر وہ کے مقابل جو میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے ہیں۔ میں نے ان کی شکایتیں سنیں، ان سے کہہ، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم جیسا تم نے مجھے سنا ہے کہا ہے میں تم سے ویسا ہی کروں گا، تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کیے گئے ان کے جمع کے مطابق بیس برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کیں اس بیابان میں گریں گی، تم بے شک اس زمین تک نہ پہنچو گے۔ جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سو الفینہ کے بیٹے کالب اونون کے بیٹے یشوع اور تمہارے لڑکوں کو جن کے حق میں تم کہتے ہو کہ وہ لٹ جائیں گے۔ میں ان کو داخل کروں گا۔ اس زمین کی قدر کو جسے تم نے ذلیل جانا وہ پہچانیں گے، پر تم جو ہو تمہاری لاشیں اس بیابان ہی میں گریں گی اور تمہارے لڑکے اس دشت میں چالیس برس تک بھٹکتے پھریں گے اور تمہاری برگشتگی کے اٹھالے والے ہوں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں اس دشت میں نیست و نابود نہ ہوں، ان دنوں کے شمار کے مطابق جن میں تم اس زمین کی جاسوسی کرتے تھے۔ جو چالیس دن ہیں دن چھپے ایک سال ہو گا سو تم چالیس برس تک اپنے گناہ کو اٹھائے رہو گے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ (تنبی باب ۱۲- آیات ۳۵-۴۶)۔

اس جگہ یہ شبہ پیدا نہ کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون (علیہما السلام) کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا اور وہ جی ارض مقدس میں نہ داخل ہو سکے۔ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل کے اس پورے قافلہ پر ارض مقدس کو حرام کر دیا گیا تو اب ضروری تھا کہ ان کے رشد و ہدایت کیلئے خدا کا پیغمبران میں موجود رہے تاکہ کچھ یہ بوڑھے بھی راہ حق پر قائم رہیں اور نئی نسل میں وہ استعداد پیدا ہو جس کے ذریعہ وہ ارض مقدس میں داخل ہو کر خدا کے حکم کو پورا کریں۔

ذبح بقرہ کا واقعہ

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہ لگا، آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور اختلاف باہمی کی خوفناک صورت پیدا ہو گئی، حضرت موسیٰ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کیا کہ اس واقعہ نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے، تو خود عظیم و حکیم ہے میری مدد فرما۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے مس کریں، پس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور

فَاعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ اسْفَرَ نَافَاسَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا دُلُولٌ عَلَيْهَا وَنَا تَسْقِي الْخَرْثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ حِثُّ بِالْحَقِّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَذَرَيْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ (سفرہ)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”بلاشبہ تم کو خدا یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو“ وہ کہنے لگے ”یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟“ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں شمار ہوں“ (یعنی یہ مذاق نہیں ہے) انہوں نے کہا ”تو اپنے پروردگار سے یہ دریافت کر کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟“ موسیٰ نے کہا ”اللہ تعالیٰ کہتا ہے“ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچھیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، پس اب جو تم سے کہا گیا ہے اس کی تعمیل کرو،“ وہ کہنے لگے ”اپنے خدا سے پوچھ کہ اس کا رنگ کیا ہو؟“ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ”وہ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے کو خوش رنگ معلوم ہو“ کہنے لگے ”ہم پر (ابھی تک) گائے کی کیفیت مشتبہ ہے اگر خدا کو منظور ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔“ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ”وہ ایسی گائے ہو کہ نہ محنت ماری ہو کہ زمین میں مل چلائی ہو اور نہ کھیت کو سیراب کرتی ہو۔ وہ بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا وہب نہ ہو“ کہنے لگے ”اب تو صحیح بات یہ“ پس انہوں نے اس کو حاصل کر کے ذبح کیا، اور قریب تھا کہ نہ کرتے اور یہ ”جب ہو کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ اس بات کو جس کو تم چھپائے ہو، پس ہم نے کہا ”اس مقتول کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ مس کرو (مارو) اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور تم اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرماتے ہی ”ذبح بقرہ“ کی تعمیل کر دیتے تو ان کیسے گائے کے معاملہ میں کسی قسم کی مطلق قید و بند نہ ہوتی اور وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو تعمیل پوری ہو جاتی۔ مگر انہوں نے بے ہودہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں، چنانچہ پیغمبر خدا کے ساتھ اس قسم کی بے ہودہ باتوں اور کج بحثیوں کی قرآن عزیز نے سخت مذمت کی ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جا کر ختم ہوتا ہے، ہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچے۔

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ

كَفَرَ بِآيَاتِنَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ (۱۰۰)

یا تم یہ چاہت ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرو جس طرح پہلے زمانہ میں حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے اور جو شخص ایمان کے عوض کفر اختیار کرتا ہے وہ بلاشبہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

اس موقع پر یہ سوال ضرور سامنے آجاتا ہے کہ آخر ”ذبح بقرہ“ اور مقتول کے زندہ کر دینے کے درمیان کیا منسبت ہے جو احیاء و مقتول کیلئے یہ خاص صورت اختیار کی گئی۔ سو خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی مقدرت سے ہام ہے۔ تاہم عقل و شعور کی جو روشنی اس نے انسان کو بخشی ہے۔ وہ اس طرف راہنمائی کرتی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی اس تاریخ پر نظر کی جائے جو گذشتہ صفحات میں سپرد قلم ہو چکی ہے تو یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ مصر کے بود و ماند نے ان کے اندر بت پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و تقدیس اور گوسالہ پرستی کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کر دیا تھا۔ جو جگہ جگہ ابھر آتا اور ان پر اثر انداز ہونے لگتا تھا، چنانچہ گوسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ نے ان سے تورات کی تعمیل کیلئے فرمایا تو اس وقت انہوں نے کافی حیلہ جونی سے کام لیا تھا۔ اس ”رفع طور“ کا نشان ان پر ظاہر نہ ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ کی تکذیب پر اتر آتے تو چھ تعجب نہ تھا۔ خدا نے تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ اس تعنت اور حیلہ سازی کی خصلت کا باعث وہی گوسالہ پرستی ہے۔ ابھی تک ان کے دلوں سے بت پرستی اور گوسالہ کی تقدیس کا عقیدہ دور نہیں ہوا بلکہ ان کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقدیس ان کے دلوں میں رچ گئی ہے۔

وَإِذْ أَحَدُنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مِمَّا آتَيْنَاكُمْ بَقْوَةً وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسْمَا بِأَمْرِكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (بقرہ)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور بلند کر دیا (اور کہا) جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر کان دھرو۔ انہوں نے کہا ”ہم نے سنا (اور عمل سے بتایا کہ ہم نے نافرمانی کی) اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے گوسالہ رچ گیا ہے۔ (اے مخاطب) کہہ دے اگر تم اپنے قلوب کے مطابق مومن ہو تو تمہارے ایمان نے یہ فیصلہ ہی برآ کیا ہے

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ (بقرہ)

اور بے شبہ موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا۔ پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ بنایا اور تم خود اپنے ہی ظالم ہو۔

پس اس موقع پر خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عمل سے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں سر رہی ہوں۔ لہذا ان کو مشاہدہ کر لیا کہ جس کی تقدیس تمہارے دل میں اس قدر

یہ سب وہی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے، اس (گائے) کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو فنی کے حساب اتار دیا اور وہ تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکی اور تمہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ یہ گائے کی تقدیس ہی کا اثر تھا کہ اس سے پارہ و شت کے مس کرنے سے مردہ زندہ ہو گیا اس لیے کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ گائے کی تقدیس سے متعلق تھا، تو جس پارہ و شت نے مردہ کو زندہ کر دیا، وہ خود زندگی حاصل کر کے یوں دوبارہ جیتی جاتی گائے نہ بن گیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا اسی طرح بے جان پڑی ہے اور اس کے پارہ و شت جسم تمہارے درمیان زمینت و ستہ خوان ہو چکے ہیں۔

حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور جس ”گوسالہ“ کی محبت تمہارے دوس میں رچ گئی ہے۔ وہ تم سے بھی ادنیٰ ایک جان دار ہے جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے نہ کہ تمہارے لیے ”دیوتا“ اور ”دیوی“۔ خدا نے تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے کہ جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات بخشے، چنانچہ تم نے ایک ہی واقعہ میں دونوں حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ اسے گائے کی زندگی و وفات بدل دیدوار انسان کے مردہ جسم کو حیات تازہ بخش دی۔

قرآن عزیز نے غالباً اسی حکمت کے پیش نظر ”ذبح بقرہ“ کے واقعہ کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا ہے، پہلے حصہ میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کی تائید میں بقرہ کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ایک خاص مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا تو یہی گوسالہ پرستی کی محبت ان کے آڑے آئی تھی اور مصریوں کے عقیدہ تقدیس بقرہ (گائے کی تقدیس) کے اتباع میں انہوں نے میموں جیسے بہانے تراشے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑی، لیکن جب سوالات کی پیچیدگی میں آکر پھنس گئے تو مجبوراً تعمیل کرنی پڑی۔

قرآن نے جب اس واقعہ کو سنایا تو قدرتی طور پر سامعین کو شوق پیدا ہونا چاہئے تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ذبح بقرہ کا وہ واقعہ کیوں اور کس طرح پیش آیا۔ جس کے بارے میں بنی اسرائیل اس قدر حیلے تراش رہے تھے تو دوسرے حصہ میں قرآن عزیز نے اس پیدا شدہ فطری سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اس واقعہ کے نمایاں پہلو کو بیان کر دیا۔ جس کا بنی اسرائیل کی اس رد و کد کے ساتھ حقیقی تعلق تھا، اس لیے اس حصہ بیان کو دوبارہ لفظ ”اد“ سے شروع کیا۔

قرآن عزیز کی ان آیات کی یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کے جموں کے اندر محدود ہو کر کی گئی ہے اور جس میں ذبح بقرہ کے واقعہ سے متعلق آیات میں تقدیم و تاخیر کی بحثوں میں جانے کی مطلق ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ واقعہ کو اچھنچا سمجھ کر باطل اور رکیک تاویلات کی پناہ لینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

بدانہ یہ واقعہ خدا نے تعالیٰ کے ان مسلسل نشانوں میں سے ایک ”نشان“ تھا۔ جو یہود کی سخت اور تند جبلت اور متمردانہ خصلت کے مقابلہ میں تائید حق کیلئے حکمت الہی کے پیش نظر ظہور میں آیا جو نشان ہونے کے علاوہ اپنے اندر متعدد اہم مصانع رکھتا تھا اور اس حقیقت ثابتہ کیلئے خود قرآن عزیز کا سیاق و سباق تائید کرتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کے متصل ہی ارشاد ہے کہ ”وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزٍ لَّهُمْ“ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا“ اور اسی کے سیاق میں ارشاد فرمایا کہ ”وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزٍ لَّهُمْ“ تاکہ دکھائے تم کو اپنی قدرت

کے نشان۔

گویا ”ذبح بقرہ کا واقعہ نقل کرنے سے قبل بنی اسرائیل کو بار بار خدا کی نشان مشاہدہ کرا نے کا ذکر اور پھر قصہ کے متصل ہی آخرت میں ”احیاء موتی“ کا اس واقعہ سے استشہاد اور ہر اس واقعہ کو بھی ”آیات اللہ“ میں سے ایک آیت (نشان بتانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ کسی تاویل اور دہرازا کار با قول کی پناہ لئے بغیر ان آیات کی صاف اور سادہ تفسیر وہی ہے جو بطور بالا میں بیان کی گئی۔

مذاں آیات کی وہ تفسیر جو جدید معاصرین نے بیان کی ہیں اور جن میں تمام آیات متعلقہ کو بھی دو جدا واقعات بہرہ بر اور بھی ایک واقعہ تسلیم کر کے مختلف رنگ اور لہجہ تاویلات سے کام لیا گیا ہے ”نا قابل تسلیم ہیں اور قرآن عزیز کے منطوق کے خلاف“

مشاہدہ جاتا ہے کہ ذبح بقرہ کا یہ طریقہ دراصل خود بنی اسرائیل کی قدیم رسوم میں سے تھا جس کا ذکر ب تہ تورات میں موجود ہے یعنی جب کسی جگہ ایسا مقتول پیدا ہوتا کہ اس کے قتل کا پتہ نہ ملتا تو باہمی جنگ و جدال سے بچنے کے لئے یہ طریقہ مروج تھا کہ وہ ایک ایسی گائے کو حاصل کرتے جو نہ کاشت کے کام میں آتی ہو اور نہ یہ اپنی خدمت سرچھی ہو اور اس کو ایسی وادی میں لے جاتے جہاں کاشت کبھی نہ ہوتی ہو اور پانی کا نالہ بہہ رہا ہو، اور اس پر قتل ہونے کا شبہ ہوتا تو اس کے محلہ، خاندان یا بستی کے لوگوں کو جمع کیا جاتا اور پھر کاہن آگے بڑھتا اور بتے ہوئے پانی پر کانٹے کو کھڑا کر کے اس کی گردن مارتا اور جب اس کا خون پانی میں مل جاتا تو فوراً مشتبہ سروہ کے وک انھہ سرس خون آلود پانی سے ہاتھ دھوتے جاتے اور پکار پکار کر یہ کہتے جاتے کہ ”نہ بہارے ہاتھوں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قتل کا پتہ معلوم ہے“ تو پھر ان پر کوئی شبہ باقی نہ رہتا اور خاندان جسکی نہ ہونے پاتی، اور اگر مشتبہ سروہ کا ایک سردار بھی ہاتھ دھونے اور اس رسم میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا تو پھر مقتول کا خون بہا اس خاندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا تھا جس کا وہ سردار ہے۔ (استنباب مراثی ص ۲۰)

اس تفسیر میں قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو نتائج ہیں وہ معمولی فہم و عقل سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ سب سے زیادہ قابل اعتراض یہ امر ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں یہ دستور قدیم سے رائج تھا تو جب حضرت موسیٰ نے اسی رسم کے مطابق خدا کے تعالیٰ کا فیصلہ سنیا تو بنی اسرائیل نے اس کو انجمن نگاہ سے کیوں دیکھا اور یہ کیوں کہا کہ ”اب موسیٰ ایسا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے کہ“ کا ذبح کرنے کو کہتا ہے اور اگر ازرہ تعنت ان کا سوال تھا تو حضرت موسیٰ کی یہی جواب دیتے کہ اس میں حیرت و تعجب کا کون سا موقع ہے جبکہ تم خود جانتے ہو کہ قضیہ کا یہ پرانا طریقہ ہے۔

اس سلسلہ میں گائے حاصل کرنے سے متعلق کتب تفاسیر میں عجیب و غریب قصے مذکور ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام قصص اسرائیلیات سے منقول ہیں یعنی یہ وہ قصے ہیں جو یہود کی نقل و روایت سے شہرت پائے اور تفسیروں میں بھی درج کر دیئے گئے ہیں مگر محققین نے ان کو چھان کر تفسیر قرآن سے بالکل جدا کر دیا ہے چنانچہ حافظ عماد الدین، ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسر نے ان قصص کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے۔

اور یہ سلسلہ بیانات جو عبیدہ، ابو العالیہ اور سدی اور دوسروں سے مروی ہے ان سب کے آپس

میں اختلاف ہے اور صاف بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور اگرچہ ان کا نقل و ترجمہ جو زمیں آسکتا ہے مگر ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب اور اسی بنا پر ان روایات پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا مگر وہ روایات جو ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں حق ہوں۔ و اللہ اعلم۔

اور خاص اس واقعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

گائے کا وہ کون سا حصہ تھا جو مردہ جسم پر مس کیا گیا سو وہ کوئی بھی حصہ ہو واقعہ میں جس قدر مذکور ہے معجزہ ہونے سے وہ بھی کافی ہے اور اگر اس حصہ کا تعین بھی ہمارے دینی یا دنیوی حالات کے اعتبار سے ضروری ہو تا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور واضح فرمادیتے۔ مگر اس نے اسکو مبہم ہی رکھا ہے اگرچہ اصل حقیقت کے لحاظ سے وہ بہر حال متعین ہے اور نبی معصوم سے بھی اسے تعین کے متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے لہذا ہمارے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ ہم بھی اسکو انی طرح مبہم رہنے دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا۔ (تفسیر جامعہ ص ۱۲۲)

علاوہ ازیں مسموم کی حدیث میں صرف اسی قدر مذکور ہے کہ ”اگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے رد و کد نہ کرتے تو گائے کے معاملہ میں ان پر پابندیاں عائد نہ ہوتیں“ پس اگر اس معاملہ سے متعلق اور تفصیل بھی ہوتیں تو نبی معصوم سے بھی ذکر ضرور فرماتے۔

غرض یہ واقعہ حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ”عظیم نشان“ ہے، البتہ قرآن عزیز نے جو تفصیل بیان کی ہے صرف ان قدر قابل تسلیم ہے باقی سب قصص و حکایات ہیں لا حائل داستانیں۔

حضرت موسیٰ کے معجزات سے متعلق ان مباحث کا خطاب ان ہی مفسرین کے ساتھ ہے جو اصول معجزات انبیاء کے تو قائل ہیں، مگر ان مقامات میں تاویل کی گنجائش سمجھ کر ایسی تاویلات کرتے ہیں جن کی بدولت یہ وقعات معجزہ کی حد سے باہر ہو جائیں باقی جو ملاحدہ اسلام کے مسلمہ عقیدہ معجزہ کے ہی قائل نہیں ہیں اور اس سے قرآن عزیز کے ایسے تمام واقعات کو باطل تاویلات کی نذر کر دینا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے لئے سب سے پہلے نفس معجزہ کے امکان پر گفتگو ہونا چاہئے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ان عظیم الشان ”آیات اللہ“ کے مشاہدہ اور ان پر خدائے تعالیٰ کے بے غایت فضل و کرم کے باوجود ان بد بختوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ اسی طرح جو روی اور زلیغ پر قائم رہے قیوں حق کے لئے ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پیہم ترو و سرکشی نے ان کی نیک استعداد کو فاقہ کر کے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا اس لئے کہ پتھر میں سخت ہوتے ہوئے بھی اس سے مخلوق خدا و بہت سے فائدے ہیں مگر ان کی زندگی کا توجہ خسارہ اور نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں رہا۔

نَمَ قَسَتْ فُتُوكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فِهِيَ كَالْجِحَارَةِ اَوْ اَسَدٌ قَسُوهُ وَاِنَّ مِّنَ الْجِحَارَةِ لَمَّا يَتَفَحَّرُ مِّنْهُ الْاُنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَسْقُوْهُ فَيَحْرُخُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ

مِنْهَا سِدٌّ يُصْعَقُ مِنْ حَشْنَةِ اللَّهِ وَفَمَا لِلَّهِ مُعَافِلٌ لِمَا تَعْمَلُونَ

ان (متحدہ)۔ بعد ان کے دس سخت ہو گئے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا (دس نہیں) پتھر ہیں یا (یوں نہیں)۔ پتھر سے بھی زیادہ سخت (یہ بات واضح ہے)۔ بعض پتھروں سے پانی نکل کر نہریں بہتی ہیں اور بعض پتھر چٹختے ہیں تو ان سے سوت جاری ہو جاتے ہیں اور بعض خدا کے خوف سے (بھونچال وغیرہ حالتوں میں) بیٹے رخصت آتے ہیں، ورنہ تعالیٰ تمہارے برتوتوں سے عافیل نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نبی اسرائیل کے قلوب کی سختی اور قبول حق میں بے اثری کا یہ عالم ہے کہ اگر مجبورہ و مردوں کی مطابق یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا دل پتھر کا کمرہ بن گیا ہے تب بھی ان کی شدت و وسعت کی صحیح تصویر ملتے نہیں سکتی، اس لیے کہ پتھر اگرچہ سخت ہے مگر ناکارہ نہیں ہے کیا تم نے پہاڑوں کا مشاہدہ نہیں کیا ورنہ نہیں دیکھا کہ ان ہی سخت پتھروں سے ندیاں دریا بہہ رہے ہیں اور ہمیں ان ہی سے شیریں اور خنک پانی سے سوت جاری ہیں اگر بھونچال آجائے یا خدا کی مشیت کا کوئی اور فیصلہ ہو جائے تو پہاڑوں کی یہی دیو پتھر چٹ نہیں روئی کے گلوں کی طرح ٹوٹ کر اور رگڑ رگڑ گلوں ہو جاتی اور خدا تعالیٰ کے خوف و خشیت کا زبان حال سے اقرار کرتی ہیں مگر ان میں نبی اسرائیل پر نہ آیت اللہ کا اثر ہوتا ہے نہ پیغمبر کی شیریں اور دل نشیں پند و نصائح کا اور نہ نافرمانی کرتے وقت ان کے خوف ان کے دلوں پر طاری ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ و قارون

نبی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا قرآن عزیز نے اس کا نام قارون بتایا ہے اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے اور قوی بیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی اس متمول اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نسب اس طرح نقل فرماتے ہیں۔ قارون بن یصغر بن قاہت اور حضرت موسیٰ کا نسب یہ ہے موسیٰ بن عمران بن قاہت۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے۔

مؤرخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا اور دولت کا یہ بے انتہا انداز نے وہیں جمع کیا تھا اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔

(یہ یہ سید محمد اس ۱۳۰۹)

حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و حشمت عطا فرمائی ہے لہذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق ”زکوٰۃ و صدقات“ دے کر غرباء، یتیموں اور مساکین کی مدد کر، خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے نہایت ناشکری اور سرکشی ہے اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر و

ذلیل سمجھنے لگے اور نخوت و پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔

قارون کے جذبہ کائنیت کو حضرت موسیٰ کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا: موسیٰ! میری یہ دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں میں کاوشوں کا نتیجہ ہے **لَمَّا وَنَسْنَا عَلَىٰ عَمَمِ عَسْدَىٰ** میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برہا نہیں رہتا۔

مگر حضرت موسیٰ **عَلَيْهِ السَّلَام** برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو رہبرایت دکھاتے رہے، قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو زچ کرنے اور اپنی دولت و شہرت کے مظاہرے میں خوب کرنے کے لئے ایک دن بڑے کروفے کے ساتھ نکلا۔

حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے گذرا، اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک شیر چتر رکھتا ہوں اور زر، جواہر کا بھی مالک ہوں لہذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعہ موسیٰ کو شکست دے کر رہوں گا۔

بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بچھین ہو کر یہ دعا کرنے لگے ”اب کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی“ مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے۔ ”خبردار اس دنیوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو مینھنا تم غنقریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بد کیا ہونے والا ہے؟“

آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب خوب مظاہرے کر لئے اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور پاپوشِ شمل کے فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا۔ **فَحَسْبُا وَبَد** ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کدہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور سب کو زمین نے نکل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا، قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعہ کو مفصل اور مجمل بیان کیا ہے:-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ
فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝ (سہدہ ص)

اور بے شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور ظاہر و زبر دست حجت (توراة) دے کر فرعون، ہامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا پس ان سب نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝

فَكَانَ أَحَدًا مِنْهُمْ مِّنْ أَرْسِلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ
لُصُصَةٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ مِنْهُمْ
لِظُلْمِهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٠٠﴾ (سورہ عنکبوت)

اور بے شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر انہوں نے زمین میں کبر غرور اختیار کیا اور وہ
ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے پھر سب کو پڑ ہم نے اپنے اپنے گناہ پر پھر کسی پر ہم نے ہوتے پھر وہ کیا،
اور کسی کو پانی نے ڈبیا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا
بلکہ وہ خود آپ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔

قرون اور حضرت موسیٰ کے واقعہ سے متعلق صحیح حالات صرف اسی قدر ہیں باقی روایت
”اسرائیلیات“ سے ماخوذ ہیں اس لئے قابل اعتماد ہیں، اسی لئے حافظ ابن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

وقد ذكر ههنا اسرائیلیات اضر بنا عنها صفحاً۔ (ابن کثیر سورہ القصص)

اور اس مقدم پر بہت سی اسرائیلیات بیان کی گئی ہیں ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ **ذی علی علیہ السلام** میں علم سے مراد ”علم کیمیا“ ہے اور وہ قرون کی
دو ت کو اس کی کیمیا، فی کارہین منت بتاتے ہیں، محققین نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس کا
مقصد علم سے اپنی عقل و دانش کے ذریعہ حصول مال ہے اور کیمیا کی باتیں سب دور از کار ہیں۔

سہا، تفسیر اس میں متردد ہیں کہ قارون کا واقعہ سب پیش آیا۔ مصر میں قبل غرق فرعون یا تہ میں بعد غرق
فرعون، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبل غرق کا ہے تو آیت میں ”وار“ اپنے حقیقی معنی میں ہے اور اگر میدان
تہ کا واقعہ ہے تو ”وار“ سے خیمہ و خرگاہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ میدان تہ کا ہے اس لئے قرآن عزیز نے
اس کو غرق فرعون سے متعلق واقعات کے بعد بیان کیا ہے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ
مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفَرِحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَكُ مِنَ الْفَاسِدِينَ ۚ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ
مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُنُوبِهِمْ
لَمَحْرَمُونَ ۝ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي رَيْبِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
يَا بَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ وَيُلْكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّمَا يُنْقِذُهَا بِنَا
الصَّابِرُونَ ۝ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ
يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝ وَأَصْحٰجُ نَدِيشَ تَمْنُوْا
مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآثُ اللَّهُ بِسُفْهِانٍ رَّزَقَ بِمَنْ تَسَاءَلُ مِنْ عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ لَوْ أَنَّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَآثُ لَّا يُفْعَلُ الْكَافِرُونَ ۝ نَدِيشَ
لَدَارُ الْأَجْرَةِ لَمَّحَتْهَا بِلَدَيْنِ لَّا يُرِيدُونَ غُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلِ فسادٍ وَنَعَاقِهِ
سَمْتَقِيْنَ ۝ (قصص)

بے شک قارون، موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پس اس نے ان پر سرِ شئی کی ویرہم نے اس کو اس
قدر خزانے دئے تھے کہ اس کی سنجیوں کے وجود سے طاقتور تھی تھک جاتے تھے۔ اب اس کی قوم کے ہاتھ لگتی
تھا۔ اللہ شئی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جو کچھ تجھ کو خدا نے دیا ہے اس میں تخیرت و تلاش نہ کر، اس کو نہ
بھوں کہ انیا میں اس نے تجھ کو یا چھ دے رکھا ہے اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ جانی کی ہے تو جی
اسی طرح بھائی کر، اور فساد کے درپے نہ ہو۔ جو شبہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کہنے لگا یہ ماں تو
مجھ کو میرے ایک بھائی سے ملا ہے جو مجھ کو آتا ہے کیا وہ اس سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس
سے نہیں زیادہ مال دار اور طاقتور قوموں کو بلا کر دیا اور نہ سوال کیا جائے مگر مومن سے ان کے مالوں سے
بارہ میں (یعنی ان کی عقلیں ماری گئی ہیں تب ہی تو گناہ میں مبتلا ہیں پھر سوال سے یہ فائدہ) پھر تالیف دین
قوم کے سامنے بن سنور کر خدمت کشم کے ساتھ تو جو دے دینا کے طرب تھے انہوں نے اس کو ایچ کر جا
نے کا ش نہیں جی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بلاشبہ یہ بڑے نصیب والا ہے اور جن دونوں اللہ
نے جبریت و علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہیں ہدایا کی ہو جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کئے اس سے اللہ کا
ثواب اس دوست سے بہتر ہے اور اس کو نہیں پاتے مگر سب کرنے والے پھر ہم نے قارون اور اس کے عمل کو
زمین میں دھنسا دیا، پس اس کے لئے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو خدا کے عذاب سے اس کو بچائے
اور وہ سب دیر مددگار بنی رہ گیا اور جنہوں نے کل اس کی شان و شامت دیکھی کہ اس جیسے ہو جانے کی تمناں تھیں وہ
یہ دیکھ کر اس نے سب سے ارے خرابی یہ تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے روزی جس کو پاپے اپنے بندوں میں اور تنگ
کر دیتا ہے اگر احسن نہ کرتا اللہ ہم پر تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ کہ خرابی یہ تو چھٹکار نہیں پاتے مگر یہ تخیرت کا
گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو (خدا کی زمین میں شئی نہیں مارتے اور نہ فساد کے خواہش مند ہوتے
ہیں ورنہ ہم کی بھائی متقیوں کیسے ہے۔)

قرآن نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مگر اس کے بیان سے قرآن عزیز کی قصہ سناتے ہو
پڑھنے کے بعد ایک انصاف پسند انسان کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز سب کی تاریخی واقعہ کو نقل

حضرت موسیٰ کی اذیت کا باعث تھا، بیان کے عامہ کی اور خاص وقوعہ کی باب اشارہ سے یہاں یہ غرض مفسرین نے قویہ فرمایا کہ اس سے وہی ایذا، مراد ہے جو حضرت موسیٰ کی وہی حالت سے حضرت ہارون کی وجہ سے پہنچتی رہی تھی اور بعض مفسرین نے ان پر یہ آیات کا مصداق مذشتہ و قعات سے جد و قعد و تنبیہ اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض صحیح احادیث میں حضرت موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کے درمیان ایسے واقعات کا تذکرہ ہیں جو بات جن کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز میں موجود نہیں ہے، خدا ان کے واقعات میں سے کوئی ایک مخصوص واقعہ یہ وہ سب واقعات کی آیت کے مصداق ہیں اور وہی ان کیلئے شان نزول کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان واقعات میں سے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے اور وہ یہ کہ حضرت ہارون نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا حتیٰ کہ وہ اپنے برہنہ حصہ پر بھی نگاہ نہیں کرنے دیتے تھے، اس کے برعکس بنی اسرائیل مجمع عام میں برہنہ ہو کر غسل کرنے کے عادی تھے، اس نے وہ حضرت موسیٰ کو تنگ کرتے اور ان کی مذوق اذات تھے، چنانچہ کہ ان کے خاص حصہ جسم پر برص کے داغ ہیں، کبھی کہتے کہ ان دائرہ (فوتوں کا متورم ہو کر بڑھ جائے) ہمارے دل سے یہ دلی درد ان قسم کا ضرب مرض ہے تب ہی تو چھپ کر تید و نہات ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا تھا کہ ان کے دل میں یہ مرضی ہوئی کہ ان کو اس تہمت سے پاک و برائی سے چھانچے ایک روز وہ سینہ و آرمیں نہانے کی تیاری کر رہے تھے پھر اتار کر پتھر پر رکھ دیئے پھر خدا کے حکم سے پانی جگہ سے نہا اور جس مجمع میں بنی اسرائیل برہنہ نہا رہے تھے وہاں چل کر پہنچ گیا، حضرت موسیٰ نے انھیں اہل اور غصہ میں اسے چھپے یہ کہتے ہوئے دوڑے تو بنی حجر (اب پتھر امیر کے پتھر) پتھر جب مجمع کے سامنے جمع کیا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو صاف میں حضرت موسیٰ نے اس اپنی ایک واقعہ کا ایسا بیان کیا کہ غصہ میں جھنجھکیا کر پتھر پر اٹھ کر اپنے دل سے اس پر نشان لگائے۔

بخاری اور مسلم نے اس کو متعدد طریقوں سے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک طریقہ میں اس واقعہ سورہ احزاب کی اس آیت کا شان نزول قرار دیا ہے جس میں بنی اسرائیل کی ایذا، و خدا نے تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ کی برأت کا ذکر ہے۔

اور اسی آیت کے شان نزول میں ابن ابی حاتم نے حضرت علی سے موسیٰ کی روایت نقل کی ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پہاڑ (ہور) پر گئے مگر حضرت ہارون کا وہیں انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ تنہا واپس ہوئے بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ پر تہمت رکھی کہ اس نے ہارون کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اس تہمت سے بہت دکھ پہنچا تب خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہارون کی نعش کو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کریں، فرشتوں نے فضا میں حضرت ہارون کی نعش بنی اسرائیل کے مجمع میں پیش کی اور انہوں نے یہ دیکھ کر اطمینان حاصل کیا کہ واقعی ہارون پر قتل کا کوئی نشان نہیں ہے۔

تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور سدی سے کتب تفسیر میں منقول ہے کہ جب قارون کو حضرت موسیٰ کی نصیحت بہت ناگوار گزرنے لگی تو ایک دن اس نے ایک پیشہ ور عورت کو پچھ روپے دے کر اس پر آمادہ کر لیا کہ جس وقت حضرت موسیٰ پسند و نصیحت میں مصروف ہوں اس وقت تو ان پر الزام لگایا کہ یہ شخص مجھ سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ وہاں فرما رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰ الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ یہ سن کر سجدہ میں گر پڑے اور پھر سر اٹھا کر عورت کی جانب مخی طرب ہوئے کہ تو نے جو کچھ ابھی کہا تھا کیا خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہے کہ یہ سچ ہے؟ یہ سن کر عورت پر ریشہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا بخدا سچ بات یہ ہے کہ قارون نے مجھ کو روپیہ دے کر اس الزام پر آمادہ کیا تھا ورنہ تو آپ اس سے بری اور پاک ہیں تب حضرت موسیٰ نے قارون کے لئے بددعا کی اور خدا کے حکم سے معہ ساز و سامان زمین میں دھنسا دیا گیا۔

اس بحث میں صحیح مسلک یہ ہے کہ جب قرآن عزیز نے حضرت موسیٰ سے متعلق ایذا، کے واقعہ کو مجمل بیان کیا ہے اور اس کی کوئی تعین نہیں کی تو ہمارے لئے بھی یہی مناسب ہے کہ اس کی تفصیل اور تعین کئے بغیر نفس واقعہ پر ایمان لائیں اور کسی خاص واقعہ سے متعلق نہ کریں اور جس حکمت و مصیبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مجمل رکھنا مناسب سمجھا۔ ہم بھی اسی پر اکتفا کریں اور اگر تفصیل اور تعین کی جانب توجہ دینا ضروری ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ ان ہر دو آیات کا مصداق وہ تمام واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ کی ایذا رسانی سے متعلق قرآن عزیز اور صحیح احادیث میں منقول ہے اور اس امر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ زیر بحث ایذا کا معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ کی جانب سے اس کا دفاع کر کے ان کے قولی ہفتوات سے ان کو بری اور پاک ثابت کر دیا۔ تو ان ہر دو آیات کے مصداق کی تعین میں وہ تینوں روایات قابل ترجیح ہیں جو کتب احادیث سے نقل کی جا چکی ہیں اور وہ سب ان آیات کا مصداق ہیں، رہا یہ امر کہ شان نزول کے لئے کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا ضروری ہے تو بقول حضرت شاہ ولی اللہ یہ درست نہیں ہے بلکہ شان نزول کی اصل حقیقت یہ ہے کہ زمانہ نبوت میں پیش آنے والے وہ تمام واقعات جو کسی آیت کا مصداق بن سکتے ہوں اس آیت کیلئے یکساں طور پر شان نزول کہے جا سکتے ہیں۔ اس مقام کی تفسیر میں نجار نے قصص الانبیاء میں ایک طویل بحث کی ہے اور ان کے درمیان اور مصر کی مجلس علماء کے درمیان جو بحث و تحقیق ہوئی ہے اس کو بھی نقل کیا ہے مگر ہم چونکہ دونوں خیالات کے پوری طرح ہم نوا نہیں ہیں اور مفسرین قدیم میں ابن کثیر اور ابن حیان کے رجحانات کے مؤید ہیں اس لئے اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں۔

گذشتہ واقعات میں یہ بیان کیا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا

تھ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعہ ان کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ چالیس سال تک اب تم کو ان سر زمین میں بھٹکانا پڑیگا اور سر زمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے داخل ہونے سے اس وقت انکار کر دیا ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ موسیٰ اور ہارون بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ یونکہ انکی اور آئیواں نسل کی رشد و ہدایت کیسے ان دونوں کا یہاں موجود رہنا نہ ورنہ یہ چنانچہ جب بنی اسرائیل "تہ" کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پھرتے پہاڑ بنی اسرائیل کی چوٹی کے قریب پہنچے تو "ہارون" نے اس سے کہا کہ "تہ" کی طرف سے اور حضرت ہارون کو پیغام اجل آپہنچا، وہ اور حضرت موسیٰ خدا کے حکم سے "ہارون" پر چڑھ سے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے اور جب حضرت ہارون ان کی تجہیز و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون کی وفات سے مطلع کیا۔

تورات میں اس واقعہ کو اس طرح ادا کیا ہے۔

اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قاف سے روانہ ہو کر کوہ ہور پہنچی اور خداوند نے وہ ہور پر ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا، موسیٰ اور ہارون سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا اس لئے کہ مریہ کے چشمے پر تم نے میرے کلام کے خلاف عمل کیا۔ لہذا تو ہارون اور اس کے بیٹے العیز کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور پر آ جا اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العیز کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العیز کو پہنا دیا اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی تب موسیٰ اور العیز پہاڑ سے اتر آئے جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر تیس دن تک ماتم کرتے رہے۔ (تہ، ۲۰-۲۱، ۲۲-۲۹)

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی اور حضرت موسیٰ نے ان سے عالم تکوینیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کئے اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے اور بخاری میں اس واقعے کے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں، بخاری میں سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا کہ موسیٰ صاحب خضر، موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہیں یہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا "دشمن خدا جھوٹ بولتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعبؓ نے حدیث بیان کی ہے، انہوں نے رسول اکرم سے سنا ہے کہ۔ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو

خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اندازہ سب سے زیادہ علم موطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ وان کی یہ پسند نہ آئی اور ان پر خطاب ہوا کہ تمہارا مناسب مقام یہ تھا کہ اس و تمام اہل سے پہلے اور رب العالمین اور چھوٹی ناز فرمائی کہ جہاں وہ مندر رہتے ہیں (یعنی بحرین) وہاں ہماری یہ بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و انا ہے۔

حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ”پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی یا طریقہ ہے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”چھٹی کو اپنے گوشہ دان میں رکھ لو، پس جس مقام پر چھٹی موبو ہو اسی جگہ وہ شخص سے حضرت موسیٰ نے چھٹی و گوشہ دان میں رکھا اور اپنے خیمہ و شیخ بن فون کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ وہاں تلاش میں روانہ ہوا، جب پتہ پتہ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک چتر پر موبو رکھا گیا، چھٹی میں بندہ یہ ہوئی اور روزِ نمیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی چھٹی پانی کی جس سطح پر بہتی ہوئی تھی وہ جہاں تک تھی وہاں پانی نہ تھا نہ صبح ہمہ بر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی صورت ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک یہ یہ لکھ چھپا ہوا ہے، واقعہ و شیخ نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ سے پہلے بیدار ہوئے تھے مگر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے اور پھر وہ انوں نے اپنا منہ کرنا شروع کر دیا اور ان دنوں رات میں آگے ہی بڑھتے گئے جب اور ان ہوا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاں زیادہ محسوس ہونے لگا وہ چھٹی، تاکہ نبوت اس سے رفع کریں۔“ نبی اکرم نے فرمایا حضرت موسیٰ وہاں خود خود ان بتانی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تکیا نہیں ہوا تھا۔ مگر منزل سے آگے شخص سے نکل سے تو اب تمہاں جہی محسوس ہونے لگا۔“ و شیخ نے کہا آپ وہ معلوم رہے کہ جب ہم (صحفہ) چتر کی چٹان پر گئے تو وہیں چھٹی ہے یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ مسلسل (زنمیل) میں سے نکل کر سمندر میں پڑی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا۔ یہاں آپ سے یہ واقعہ کہنا باطل ہوں یا یہ سچی شیتان کا ایک چرکا تھا۔

”نبی اکرم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ ذرا چھٹی لپٹے ”سرب“ (راستہ) تھا، اور موسیٰ نے فرمایا و شیخ نے ”جب“ (تجب خیمہ) سے۔“

حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم دو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا اور یہ کہہ کر دونوں چہرے یوں سے بات چیت کرتے ہوئے ہی راہ پر ہونے اور اس ”صحفہ“ (چتر کی چٹان) تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ موبو باس پہنچے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں ”سرب“ کہاں؟ (یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے ایہ سفر تھے، حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔

حضرت نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ نے کہا ہاں میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تمہاری و بخشا ہے۔ حضرت نے کہا ”تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کرنا“ موسیٰ نے کہا خدا نے تمہاری رموز و اسرار کا وہ علم موطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا اور اس

نے تم کو (تشریحی علوم کا) وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: "تو پھر شکر یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق میں (موسے بن) نکاہیں، یہ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ میں خود آپ کی حقیقت بتاؤں گا۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نکلتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے فرمایا: "پوچھا، وہ کشتی؟" ملاحوں نے جواب دیا: "یہ کشتی برباد ہو گئی ہے۔" حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: "اس کشتی پر سوار کریا اور شکی رہ نہ دینی، (جی جیسے ہو) زیادہ سے نہیں،" تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے ایک چار دیواری کھڑی کر رکھی تھی اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر دیا کہ سب کشتی کے کشتی سمیت وہاں جا میں یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی؟

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ میری باتوں پر سہم نہ کریں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی اس لیے آپ جوں پر آپ پر غصہ نہ کریں اور میرے معاملہ میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ: "یہ پہا سوسہ مہلکی موسیٰ علیہ السلام کی بھوں کی وجہ سے تھا اس اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چوٹی اس سر پہ قطرہ پانی پڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بلاشبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلہ میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔

کشتی کنارے کی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے سمندر کے کنارے چارے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: "اس میدان میں ایک بچہ واپس آئے۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یاد آئے صبر نہ رہا۔ فرمانے لگے: "لاحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا یہ تو بہت ہی برا ہے؟" حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شرمندہ ہی میں کہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ رہ کر صبر و ضبط کے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "خیر اس مرتبہ اور کشتی نہ اترے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو گا تو پھر عذرہ دینی موقع نہیں رہے گا ورنہ اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے، غرض پھر دونوں روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش پیش اور مہمان داری کے ہر طرح قابل تھے ملاحوں کی مسافرت درخواست پر جی من و مہمان بننے سے انکار کر دیا تھا یہ ابھی بستی ہی میں سے گذر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جہاں دیو رچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گرد بے شمار درخت تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا ہار دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا کہ ہم اس بستی میں مسافر نہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمان داری کی اور نہ نکلنے کو جگہ دی، آپ نے یہ کیا کیا اس

یہ باشندہ کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا، امر کرنی ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کیلئے ہاتھ جرت ہی سے کریتے "حضرت خضر نے فرمایا "اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آیا ہے اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان قینوں معامات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب منجانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے فرمایا "تمہاری تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ تھوڑا صبر اور رستہ اور ہم واعدتوں کے علاوہ انہوں نے مزید معلومات ہو سکتیں، جب حضرت خضر کی مفارقت ہونے لگی تو انہوں نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی قرآن عزیز نے سورہ بقرہ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے۔

فَارْهَقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِبِكُمْ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ أَمَّا سَفِينَةُ فَكَانَتْ مَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مُمِدُّ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصَا ۖ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنًا وَحَسِبْنَا أَنْ تُبَدِّلَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا رَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۖ وَأَمَّا الْجُدَارُ فَكَانَ لِلْعَامِرِ الَّتِي تَمِيزُ فِي سَمَدِيهِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّهُ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي ذِكْرًا ۖ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

"اس سب مجھ میں اور تم میں جدائی کا وقت آیا ہاں جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا، ان کی حقیقت تمہیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کشتی کا معاملہ، وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں وہ ان طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے (ظالم) جس کی (اچھی) کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے میں نے چاہا کشتی میں عیب نکال دوں تاکہ میں سمجھ لوں کہ (چپور ڈوب) رہا ہے یا نہ ہے معاملہ تو اس کے پاس باپ مومن ہیں میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں ہلاک کر دے گا اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس بڑے سے بہتر انہیں بڑا کر دے گا، ینداری میں بھی اور محبت میں بھی اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی ہے جس کے بچے ان کا خزانہ لگا ہوا ہے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا وہ لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی عیب مہر ہوتی تھی جو اس طرح حضور میں آئی زیادہ رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکتے۔"

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو شروع میں خضر کے اس "علم" کے متعلق کہا ہے۔
(اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا) اور قصہ کے آخر میں خضر کا یہ قول نقل کیا

(میں نے اس سلسلہ واقعات کو اپنی جانب سے نہیں لیا) تو ان دونوں جہلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضرؑ کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ عم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عام ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضرؑ کیسے ہے نقاب کر دیا گیا تھا تو عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے اسلئے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کیسے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔

سورۃ ہف کی ان آیات کے مطالعہ سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ اولوا عزم پیغمبر اور جمیل ام تہت رسول تھے اور تشریع عم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا اس لئے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدہ صبر کے تشریحی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور حضرت خضرؑ کو ام با معروف اور نہی عن المنکر کا مخی طرب بناتے رہے اور آخر کار جدائی کی نوبت آگئی۔

بخاری کی مسطورہ بالا حدیث میں سورۃ ہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور اس حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس مہد صالح و خضرؑ کہتے ہیں۔

اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں

- ۱ خضر نام ہے یا لقب
- ۲ خضر فقط عبد صالح (ولی) ہیں یا نبی یا رسول؟
- ۳ ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے؟

مفسرین کے یہاں تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے۔ اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں مثلاً (۱) بلی بن ماکان (۲) ایلی بن ماکان (۳) خضر بن ماکان، معمر، الیاس، المسیح وغیرہ۔

دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔

در تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں اور اس سلسلہ میں کچھ حکایات و روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور جمیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کیسے حیات ابدی کا ثبوت قرآن سے ثابت ہے۔ اور نہ احادیث سے لہذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکے۔

تین فیصلیں

ان برس مسائل میں قول فیصل یہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قرآن عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے نہ حضرت خضر کا نام مذکور ہے اور نہ لقب بلکہ کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا ہے البتہ بخاری و مسلم کی تصحیح

حدیث میں حضرت کہہ کر ان کا فرمایا ہے پس امر تاریخی روایات سے ایمان لے نام، رقبہ یہ کہتے تو باری یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں اقبہ مگر اس بارہ میں تاریخی اقوال اس درجہ مضطرب ہیں کہ ان سے کوئی نتیجہ پر پہنچنا ممکن ہے ہذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف نہ فدا فی قدر ہوتا ہے کہ ان کو حضرت کہا جاتا ہے اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے معاصر ہیں اس سے زیادہ ان کے نام یا لقب یا نسب کی تمام باتیں بائبل محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔

دوسری بات کے متعلق راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے اس لئے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا ہے، مقدم نبوت ہی پر صاف آتا ہے اور مقامِ اہیت اس سے بہت فوارتہ متاثر ہے، حضرت نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا۔

رحمة من ربك وما فعلته على امرئ

یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تیرے رب کی رحمت کی بدولت اور

اور صاحب ہے کہ کسی ولی کے سے باز نہیں ہے کہ وہ ہم کے ذریعہ کسی شخص کو قتل کرے اس لئے کہ "الہم" میں مغالطہ کا امکان ہے اور اللہ کے بہت سے مکاشفات میں انی کثرت سے تصدیق باتا ہے ورنہ بنیادیرہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔

ہذا امور تنوینیہ میں ایک ایسا تنوینی امر جو خطہ سب میں نہایت قبیح اور بہت بڑا جرم ہے نہ فدا فی دہی کے ذریعہ ہی انجی مپیچا سکتا تھا اس آیت کے علاوہ حضرت موسیٰ اور حضرت نے درمیان گفتگو کے وقت جو جس انداز میں بیان کیا ہے وہ بھی اسلی تا یہ کرتا ہے کہ وہ نبی تھے تب ہی تو حضرت موسیٰ جیسے، و عزم پیغمبر حضرت حضرت کی معیت اور ان کے علم تنوینی کے مشاہدے سے مراد ہے اور تب ہی حضرت حضرت جرات کے ساتھ اپنے ہم اور حضرت موسیٰ کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔

تاہم مجموعہ کلمات نبوت رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کا مقام حضرت کے مقدمتہ بہت بلند ہے کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جمیل اقدار رسول بھی، صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی اور رسالوں میں بھی اور عزم رسوں میں ہیں حضرت نے ہذا جزئی علم تنوینی کے امر کے متعلق رشتہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے جامع علم تشہیہ پر فاق نہیں ہو سکتا۔

اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے محققین ہی کی ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ حضرت نے کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پا چکے، اس لئے قرآن مجید میں تصدیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو ابدی صفا نہیں فرمائی، اور اس لئے اس دنیا میں "موت ایک مرحلہ ہے، پہنچا رہا ہے۔"

وَمَا جَعَلْنَا سِرَّكَ مِنْ فَتْنٍ اُنْجَدُ

اور (ابن محمد) ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی شر کو حیات ابدی میں نہ کیا۔

یہ قرآن عزیز میں یہ بھی ہدایت ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و میثاق کیا ہے کہ جب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوگی تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو اس کا فرض ہو گا کہ وہ اس رسول پر ایمان لے لے اور اس کی مدد بھی کرے، چنانچہ تمام انبیاء و رسل نے اس کا اقرار کیا اور ان سے اور خدا کے ارشاد میں شہادت و میثاق قائم و مضبوط ہوا۔

وَرَدُّ حُدِّثَ مِثَاقُ سَيِّئِ نَسَا اَنِيْكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحَكْمِهِ نَمَّ حَاءُكُمْ رَسُوْلًا
مُّصَدِّقٌ نَّمَا مَعَكُمْ لَتَوْفِيْنَّ بِهِ وَلَنُصْرِيْكُمْ فَاِنْ اَقْرَبْتُمْ وَلَنُحَدِّثْكُمْ عَلٰى ذِكْرِهِ
مُحَرِّجٌ قَالُوْا اَقْرَبْنَا فَاِنْ فَاشْهَدُوْا وَلَئِنْ مَعَكُمْ مِّنْ سٰدِدٍ ۝۱۰

اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق و عہد لیا کہ میں نے جو کچھ تم کو کتاب میں اور تمہارے پیچھے آئے تمہارے پاس رسول (محمد ﷺ) کہ سچ بتائے تمہارے پاس والی کتاب ہو تو اس رسول پر ایمان لے لے اور اس کی مدد کرے، فرمایا تم نے قرآن اور اس شہادہ پر میرے عہد قبول کیا ہو گے ہم نے قرآن فرمایا تو بے دودھ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوا ہوں۔

پس اگر حضرت خضرؑ زندہ ہوتے تو ان کا فرض تھا کہ وہ علی الاعلان حاضر خدمت ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور تمام غزوات میں آپ ﷺ کی اعانت و مدد کرتے، مگر کسی صحیح روایت سے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ غزوہ بدر و حنین وغیرہ میں جب ان کی اعانت و مدد کی بات کی تھی تو یہ بات موجود ہیں۔

قرآن عزیز کی ان آیات کے علاوہ صحیحین (بخاری و مسلم) کی حسب ذیل روایت بھی اس عقیدہ کی تائید کرتی ہے کہ حضرتؑ اب تک زندہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم ﷺ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس رات کو تم نے دیکھا؟ یہ واضح رہے کہ تنہا جو شخص بھی بقید حیات ہے، ایک صدی گزرنے پر اُن میں سے ایک بھی زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔

اس صحیح حدیث کی پیش گوئی کے مطابق بھی حضرت خضرؑ کی حیات ابدی کے کوئی شائبہ نہیں رہتا، اور نہ ان کا استثناء کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ یہ روایت صحیحین کے علاوہ مختلف طریقوں سے دوسری کتب حدیث میں بھی منقول ہے۔

اسی لئے مشہور محدث حافظ ابن قیمؒ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے ایک جتنی صحیح روایت ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضرؑ کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو، بلکہ اس کے برعکس آیات قرآنی اور صحیح روایات انکی موت کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ابن قیمؒ ابن

کثیر، ابن جوزی، امام بخاری، قاضی ابویعلیٰ حبلی، ابوطاہر بن العبار، علی بن موسیٰ الرضا، ابوالفضل مرسی، ابوطاہر بن العباد، ابوالفضل بن ناصہ، قاضی ابوبکر بن العربی، ابوبکر محمد بن الحسن جیسے جمیل القدر محدثین و مفسرین ان کی موت ہی کے قائل ہیں۔

ہذا حیات خضر کے متعلق جن علماء نے اجماع نقل کیا ہے وہ قطعاً سند ہے بدھ مشہور مفسر ابن حیان اندکی نے دعوائے اجماع کے خلاف یہ دعویٰ کیا ہے کہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ خضر زندہ نہیں ہیں۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ملاقات ایسا بزرگ سے رنی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا ان کو بعض اسرار تکوینیہ کا وہ علم عطا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ کی شان حضرت خضر سے کہیں زیادہ ہے حضرت خضر کا تذکرہ جس انداز سے قرآن مجید نے کیا ہے اس سے یہی راجح نظر آتا ہے کہ وہ نبی تھے، تاہم بہتر یہی معلوم ہوتا ہے اس معاملے کو قرآن عزیز نے جس طرح مجمل کر رکھا ہے ہم صرف سی پر یقین رکھیں اور اس سے آگے اپنی تحقیق کو دخل نہ دیں حضرت عباس کا یہی قول ہے اور کچھ تو ان کی حیات ابدی کیلئے کوئی شرعی اور تاریخی دلیل موجود نہیں ہے اسلئے بے شبہ وہ بھی اپنی عمر طبعی کو پہنچ کر واصل الی اللہ ہوئے۔

حضرت کے واقعے کے متعلق اور بھی بہت سی عجیب و غریب روایات تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں، محققین کی نگاہ میں وہ سب موضوع اور بے اصل ہیں، اور اسریلیت سے ماخوذ، اس لئے قابل اعتماد ہیں۔
”مجمع البحرین“ دو دریا کے سنگم کو کہتے ہیں یہاں کون سے دو دریا اور ان کا سنگم مراو ہے؟ اس کے متعلق مفسرین اور باب سیرت سے مختلف اقوال منقول ہیں مگر ان میں کوئی فعل بھی قول فیصل کی حیثیت نہیں رکھتا بہت جن حضرات نے اس سے بحر روم اور بحر قزموں اور ان دونوں کا سنگم مراد لیا ہے وہ قرین قیاس ہے اور یہ ممکن ہے کہ جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے اس وقت ان دونوں میں ایسا خط اتصال موجود ہو، جس پر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پر واقعہ پیش آیا ہے اس لئے خروج مصر اور میدان تہ کے قیام کے دوران ان میں بظاہر انہی ہر دو سمندروں سے یہ واقعہ متعلق ہو سکتا ہے، اور حضرت استاد علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جو آج کل عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔
(لیس رری جلد ۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات

حضرت موسیٰ ان تمام صبر آزمایا حالات میں جن کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف اور ایک ابوالعزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا، رسانی و مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول و منہمک تھے داعی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔

بخاری مسلم میں حضرت موسیٰ کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں

اس علمی بحث کیلئے الہدایہ والنہایہ جلد ۱، البحر المحیط جلد ۶، روح المعانی جلد ۱۵ یعنی شرح بخاری جلد ۷۔ فتح الباری جلد ۶۔ اور اصابہ جلد اول قابل مراجعت ہیں۔

کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا :
 اے اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے طمانچہ پر سید کر
 دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا اور یہ
 کہ اس نے طمانچہ رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ
 علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی نیل کی کمر پر تمنا یا تمہارے والدہ دو جس قدر بال تمہاری
 مٹھی میں آجائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے فرشتہ نے دوبارہ
 حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدائے تعالیٰ کا پیغام سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہا
 ! اس کے بعد کیا انجام ہو گا؟ حضرت حق سے جواب ملا کہ آخر کار پھر ”موت“ ہے تب حضرت موسیٰ
 نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ جائے، اور دعا کی کہ
 اے العلمین اس آخری وقت میں ارض مقدس قریب کر دے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ
 سرخ نیلہ (کثیب احمر) کے قریب اس جگہ دفن ہیں۔

ضیاء کہتے ہیں کہ اریحاء میں سرخ نیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے،
 دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلہ میں یہ قول صحیح ہے، اسلئے کہ میدان تیار کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ
 اریحاء کی بستی ہے اور اسی جگہ وہ کثیب احمر (سرخ نیلہ) واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ (صحیح بخاری ص ۳۳۳)

بخاری و مسلم کی اس روایت میں فرشتہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ منقول ہے ابن قتیبہ کے
 نزدیک وہ مادی حقیقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ تخیلی و تمثیلی ہے۔ (یضا)

ہمارے نزدیک اس واقعہ میں انسانی موت و حیات کے مسئلہ کو ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اس
 سلسلہ کی تمام ضروری اور اہم کڑیاں نمایاں ہو سکیں یعنی یہ ظاہر ہو جائے کہ انسان اگر نبوت اور رسالت جیسے عظیم
 الشان منصب پر بھی فائز ہو تب بھی برہنہ بشریت وہ ”موت“ کو غیر مرغوب شے سمجھتا ہے مگر جب خدا اس پر
 موت کی حقیقت کو منکشف کر دیتا ہے واضح ہو جائے کہ موت کسی کے نزدیک محبوب شے ہو یا نامرغوب مگر وہ
 انجام کار ایک نہ مٹنے والا حکم ہے جس سے کسی حالت میں بھی مفر نہیں، اس لئے تمنا یہ نہ ہونی چاہئے کہ زندگی میں
 اضافہ ہو بلکہ یہ آرزو رہنی چاہئے کہ زندگی کا جو لمحہ بھی میسر آئے وہ پاک اور بلند اخلاق کے ساتھ پورا ہو تاکہ
 خدائے تعالیٰ کی آغوش رحمت پاسکے اور ”موت“ حقیقی اور ابدی زندگی بن جائے۔

تو اب حدیث کے الفاظ کی تعبیر اس طرح کرنی چاہئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب
 موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو بشری شکل و صورت میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت میں اسی طرح
 نہ پہچان سکے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے فرشتوں کو ابتداءً نہ پہچان
 سکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ناگوار گذرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کیوں ان کے خلوت گاہ میں گھس
 آیا اور اس کو موت کا پیغام دینے کا کیا حق ہے اور طیش میں آکر منہ پر طمانچہ مار دیا، فرشتہ بشکل انسان تھا ہذا

بشری اثرات نے کام کیا اور آنکھ مجروح ہو گئی، مگر جس طرح عذاب کے فرشتوں نے آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، موت کے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ نہ کیا اور فوراً غائب ہو گیا اور درگاہ الہی میں جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ ملوٹی ہیئت پر واپس کر دیا، اور اس طرح وہ اس عیب سے بری ہو گیا جو بشری شکل و صورت میں آنکھ مجروح ہونے سے پیدا ہو گیا تھا۔

فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ کے خیالات سے آشنا ہونے بغیر خود ہی یہ سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ موت کے نام سے خفا ہو گئے اور وہ موت نہیں چاہتے اور دربار الہی میں جا کر یہ شکایت کر دی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔ خدائے تعالیٰ نے فرشتہ کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ کی جلد استغناء و نفوس سے اٹھ کر ایک یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ دوبارہ جوار حضرت موسیٰ کو جا کر ہمارا پیغام سنو، اللہ فرشتہ پیغمبر میں صل کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ نے اجنبی شخص کے غائب ہونے پر فوراً یہ محسوس کر لیا کہ حقیقت یہ معاملہ انسانی معاملات سے جدا و مبرا ہے، چنانچہ جب فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کو پیغام الہی سنایا تو ان کا حجب اور طرز گفتگو بالکل دوسرا ہو گیا اور انجام کار وہ رفیق اعلیٰ سے جاتے وقت موت کی جو چند گھڑیاں گھسیں وہ موت سے قبل اس طرح سماں بھرت و موعظت نہیں۔

صحیحین کی حدیث کے مفہوم و مطلب سے متعلق یہ ایسی تعبیر ہے جس سے وہ تمام سوالات و شکاکات حل ہو جاتے ہیں جو اس سلسلہ میں علماء کے درمیان زیر بحث آئے ہیں۔

تورات اور کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی عمر ۱۲۰ سال کی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات اور حضرت موسیٰ کی وادیت کے درمیان تقریباً دھائی سو سال کا عرصہ ہے۔ اور تورات میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک جگہ مذکور ہے۔

اور موسیٰ موسیٰ کے میدانوں میں سے بنو کے پہاڑوں پر پسند کی چوٹی پر جو یہ یکو کے مقابل ہے چڑھ گیا اور خداوند نے ساری زمین جلعاد سے لے کر ان تک اس کو دھانی و رفتاری کا سر ملک پہنچلے۔ مندر تک اور جنوب کا ملک اور وادی اریکو (اریح) جو خزانوں کا شہر ہے جس کی بابت میں نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی کہ اس میں تمہاری نسل کو دوں گا سو میں نے ایسا کیا کہ تو اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پھر تو اس پر وہاں جانے نہ پائے گا، پس خداوند کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں موسیٰ کے ملک میں وفات پائی اور اُس میں اُسے موسیٰ کی ایک وادی میں بیت فغفور کے مقابل دفن کیا، پھر سچ تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں، اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت ایک سو تیس برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔

بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے تہذیب و تمدن

حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تفصیلی واقعات کا مطالعہ کرنے سے جو بات سب سے پہلے نگاہ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عجیب طرح کا تلون پیدا ہوا ہے، اور یہ کہ بنی اسرائیل، انسان فراموشی، فساد انگیزی اور بغض و حسد ان کے قومی مزاج کا مانیہ خمیہ معلوم ہوتا ہے، خاصاً ان کے قومی مزاج کا یہ فساد صدیوں کی غلامی کا نتیجہ تھا۔ کیوں کہ تمام عیوب میں غلامی ہی ایک ایسا عیب ہے جو خدق و پستی، نادانیت اور بغض و عناد جیسے ناپاک رذائل انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی قوم کو راہِ راست پر لانے یا اسے از مستقیم پر قمر رکھنے کیلئے نبی و رسول و نعت و مسعد حالات اور دشوار گزار مراحل پیش نہیں گئے، چنانچہ پیش آتے رہے اور چونکہ حضرت موسیٰ پہلے پیغمبر ہیں کہ جنکی پیغمبرانہ مساعی کے ذریعہ بنی اسرائیل نے غلامی سے نجات پائی اور آزادی حیات سے بہرہ مند ہونے کا موقع میسر آیا تو سب سے زیادہ انہی کو بنی اسرائیل کے فساد قومی مزاج سے دوچار ہونا اور اسکی اصلاح کیلئے نعت و نعت مصائب کو برداشت کرنا پڑا۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ایسی قوم کی اصلاح اور رشد و ہدایت لینے نزولِ قانون (توراة) کے علاوہ بڑی کثرت سے آیات اللہ (معجزات و نشانات) کا مظاہرہ کیا گیا، تاکہ اس طرح ان کے تلبون اور شفقت مزاجی میں عتدال پیدا ہو کر قبولِ حق اور استقامتِ حق کی استعداد و صلاحیت پیدا ہو سکے۔

یہی وہ آیات اللہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر سورہ بقرہ، احزاب اور ابراہیم میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور بتایا ہے کہ معاصی قوموں میں ہمارے فضل و کرم اور عطا و احسان کا مرکز یہی قوم (بنی اسرائیل) رہی ہے مگر افسوس کہ ان تمام انعام و اکرام اور عنود و رحمت کی فراوانی کے باوجود ان کی ہوشی اور بخودت اور تلون رہ رہ کر ابھرتا، اور دب و دب کر نکلیاں ہوتا رہا اور آخر کار انھوں نے خدا کی "بدی لعنت و غضب" کی سرمایہ نارش بنا کر ہمیشہ کے لئے دنیا و آخرت کی عزت سے محرومی کا داغ لگایا۔

چنانچہ آیات

يَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وَإِذْ أَحْبَبْنَاكُمْ مِّنَ الْاِبْرَٰهِيْمَ

وَإِذْ نَبَا مُوسَى الْكِتَابِ

وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى إِنَّ تَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ

وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

وَإِذْ أَخْبَاكُمْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

میں ان ہی واقعات کا تذکرہ ہے اور نگاہِ مہرت میں کے لئے سامانِ صد ہزار جہرت و موعظت ہے۔

ابنہ بنی اسرائیل کی قومی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جس کی زبردست تائید خود قورت سے بھی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ایسی قوم کو کس لئے ان نعمتوں اور فضیلتوں کے لئے منتخب کر لیا تھا، اور عالم الغیب والشہادہ نے کیوں نہ شروع ہی سے ایسی ضدی قوم کو نظر انداز کر دیا، اور کیوں نہ ان فضائل و انعامات کا رخ کسی دوسری قوم کی جانب مبذول فرمایا، سو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اُس زمانہ کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں اور علم الاجتماع (Sociology) اور علم اقوام و امم (ANTHROPOLOGY) کے اصول پر مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب سے تاریخ انسانی کا ثبات میں وجود ہوا ہے اس وقت سے یہ بات صاف اور واضح ہے کہ اقوامِ عالم کے تمدن و معاشرت اور ان کی سیاست و مذہب پر سامی (Semetic) اقوام کا تسلط اور غلبہ نظر آتا ہے چنانچہ تاریخی حقائق کی تک پہنچنے کے بعد دنیا کی کوئی قوم ایسی نظر نہیں آتی جو سامی اقوام کے ان اثرات سے متاثر نہ ہوئی ہو، تو جس دور کی حالت قرآن عزیز بیان کر رہا ہے اُس دور میں اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دور و نزدیک جو سامی اقوام آباد تھیں تاریخ نے ان کو عمیق، قبلی، کنعانی، عناق، سیری وغیرہ ناموں سے یاد کیا ہے جن کا تمدن شام، فلسطین، شرقِ اردن، مصر اور عراق میں چمک رہا تھا۔ مگر ان تمام اقوام میں شرک و کفر، بغاوت و سرکشی اور ظلم و طغیان کا جو ہیبت ناک مظہر ہوا تھا اس کے سامنے بنی اسرائیل بسا غنیمت نظر آتے تھے اور ان کی استعداد و صلاحیت معاصر اقوام کے مقابلے میں قدرے قبل اطمینان تھی۔ قبلی قوم کا حال فرعون مصر اور مصریوں کے واقع میں ابھی آپ مطالعہ فرماتے ہیں اور کنعانی اور عمالیتی قوم کے حالات عنقریب نظر سے گذریں گے اور سیری قوم کا تذکرہ اس کے ایک سردار ”سامری“ کے حالات سے بخوبی ہو سکتا ہے۔

یہ تھے وہ وائف و حالات جن کی بناء پر رشد و ہدایت کیلئے بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا اور تاریخ اس کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے کہ اس قوم کی عام بد بختی کے باوجود اسی کی ایک قلیل جماعت کے ذریعہ خدا کی رشد و ہدایت کا پیغام عرصہ درز تک کائنات انسانی تک پہنچتا رہا اور ہزاروں برس کے بعد اسرائیلیوں سے یہ نعمت سب کر کے بنی اسمعیل کے حوالہ کی گئی۔

غرض ”بنی اسرائیل کا یہ انتخاب ان کے تقدس و طہارت کے پیش نظر نہ تھا بلکہ ان کو ان سے بھی زیادہ فساد، سرکشی پھیلانے والی طاقتوں کی سرکوبی کا ذریعہ بنانا تھا۔ لہذا ان کو احکامِ الہی کا مطیع بنانے اور ان کو راست پر لانے کیلئے یہ سب کچھ کیا گیا اور اس طرح ان کی نوجوان نسل سے خدائے اپنی ہی خدمت لی۔

تورات نے بھی ایک جگہ اس حقیقت کو ان بہتہ یں الفاظ کے ساتھ آشکارا کیا ہے

”سن لے اے اسرائیل! آج تجھے پارا سمئے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور

زور آور ہیں اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فضیلتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں قبضہ کرے۔

وہاں عن قیَم کی دوا دیں جو بڑے بڑے اور قد آور لوگ ہیں۔ تجھے ان کا حال معلوم ہے اور تو نے

۱: یہ تاریخی مسئلہ کافی تفصیل کا محتاج ہے، اس جگہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

ان کی بابت یہ کہے سنا ہے کہ بنی حنق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پس تن کی ان جان سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جہازا ہے اور ان کو فانی کر دے گا اور وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا۔ ایسا کہ تو ان کو نکال کر جہد ہلاک کر دے گا۔ جیسے خداوند نے تجھ سے کہا ہے اور جب خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو تیرے آگے سے نکال چکے تو تو اپنے دل میں یہ نہ جھکا کہ میری "صدقت" کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو دیوں گا۔ یا یوں کہ فی الواقع ان کی "شرارت" کے سبب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے، تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جرات ہے بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ "ابراہیم" اور اسحاق و یعقوب سے کھائی ہو کر کرے، غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کیلئے نہیں دے رہا ہے۔ کیوں کہ "قائیم" ہر دن اس قوم سے ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور بھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیان میں کس کس طرح غصہ کیا بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے "بخوت" ہی کرتے رہے۔"

قرآن عزیزی اور احادیث نبویؐ میں حضرت موسیٰؑ کے من قب و فضاہ اور بنی اسرائیل کے واقعات کے سلسلہ میں ان کی جلالت و عظمت کا جس حد ان کا بیان کیا ہے اس سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ ختم المرسلین محمد رسول اللہؐ اور مجدد انبیاء، حضرت ابراہیمؑ کے بعد حضرت موسیٰؑ اور ہر پیغمبر ہیں اور انبیاء و مرسل میں عظیم المہرتبت اور بڑی قدر و منزلت کے مالک۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیجئے کہ حضرت موسیٰؑ کی بچپن کی زندگی سے وفات تک کے حالات ایسے غیب و غریب طریقے سے مذکور ہیں کہ ان کے مطالعہ سے بیساختہ حضرت موسیٰؑ کی جدالت قدر کا قرار و اعتراف کرنا اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ فرعون، قوم فرعون اور بنی اسرائیل کے ہاتھوں جو تکالیف حضرت موسیٰؑ نے اٹھائیں اور ان کی اصلاح حال کیلئے جس قسم کی ایذاں اٹھیں اور مصیبتیں برداشت کیں ان کی نظیر (باستثناء نبی اکرمؐ) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور کسی نبی و رسول کی زندگی مبارک میں نہیں ملتی۔

قرآن عزیز نے جگہ جگہ حضرت موسیٰؑ کے واقعات سے ایسی استنباط دی ہے کہ امتوں اور قوموں کی سہل انگاری، حق سے انحراف بلکہ تمہد و سرکشی، مخالفت و عناد، پیغمبر کی توحین و ایذا رسانی اور پیغمبر کا صبر و ضبط اور گمراہی و قوم کی اصلاح اور ان کے رشد و ہدایت کیلئے پیہم سعی اور جہد و جہد کا اس قدر کثیر مواد مواعظت و بصیرت کیلئے نہیں پیدا جاتا۔ جس قدر حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کے واقعات میں فراہم ہے۔

پس اگرچہ قرآن عزیز کی ان تمام آیات سے حضرت موسیٰ کی جدتِ قدر و درجہ و منزلت کا ظہور ہوتا ہے ”جو ان کے واقعات و بیان کرتی ہیں“ مگر سب ذیل آیت میں خصوصیت کے ساتھ ان کی ثناء و منقبت کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے دشمنوں میں حضرت ہارون کا بھی چنانچہ مرقوم ہے۔

وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَذَكَرْ فِي

حَالِ نَطُورِ الْإِيمَانِ وَفَرَسَاهُ نَحِيًّا وَوَهْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا هَدًى وَهُدًى

اور یاد کر قرآن میں موسیٰ کو بے شبہ و متشکک مقرر کرتے رہا، نبی اور تم سننے والے و سارے امت کے جانب سے پکارا اور ان کو قریب رکھے ان سے رکھائیاں میں اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے جان باری ہونے کی بنیاد۔

اور سورہ حراف میں ہے۔

قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَكَلَامِي

(مذکور نے) کہا کہ موسیٰ! اب شبہ میں نے تم کو لوگوں پر بزرگی عطا کی اور تم کو چن کر اپنی رسالت کے لئے اور ہم کو ہدی کا شرف بخش کر۔

بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، ”مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دے اس لئے کہ قیامت کے دن دو گویں پر دہشت سے غشی طاری ہو جائے گی تو سب سے پہلا شخص جس کو ہوش آئے گا میں ہوں گا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ حشر کا پایہ پڑے کھڑے ہیں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو مجھ سے پہلے افاقہ ہو گیا یا وہ طور پر بیہوش کے جانے کے بعد میں تنہا کی مدد ہوش سے ہونے کے لئے۔“

ابن شیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا یہ ارشاد ”مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو“ نزع اور نکسار ہے ورنہ تو دوسری جگہ آپ کا خود یہ ارشاد مبارک ہے ”اَنَا سَيِّدُ أَدَمَ وَلَا فَحْرَ“ بغیر فخر و مہبات کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولادِ آدم کا سردار ہوں اور آپ کا خاتم النبیین ہونا خود اس کی روشن دلیل ہے، رہا قیامت کا یہ واقعہ سو یہ ایک جزوی فضیلت ہے اور منبعِ فضل و کمال کے مجمعِ کمالات کی برتری و تفوق پر اس سے اثر نہیں پڑتا، بہر حال اس روایت کی روح حضرت موسیٰ کی جدتِ قدر و درجہ و عظمت کا اظہار ہے اور بس۔

اور سورہ نساء میں ہے:

وَرُسُلًا هَدًى قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا نَحْنُ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكَ وَكَم مِّنْ

مُوسَىٰ تَكِيْمًا

اور پتھر رسول میں کہ جن کا ترجمہ کرتے پہلے فرمایا ہے اور پتھر رسول ہیں جن کا ترجمہ کرتے تو انہیں انیہ
اور ان میں سے موسیٰ سے کام لیا جیسا کہ واقعی طور پر کام ہوتا ہے،
اور سورۃ صافات میں ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَخِثْيَاهُمَا وَعُودُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
وَنَصَرْنَاهُمَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَاتَّخَذْنَا الْكِتَابَ مُسْتَشِينَ ۝ وَهَدَيْنَاهُمَا
صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ۝ وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سُلْطَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
بِأَنَّا كَذَّبْتَ نَحْرِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

اور بد شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے
نجات دی اور ہم نے ان کی مدد کی کہ وہ (فرعون اور قوم فرعون) پر غالب رہے اور ہم نے ان دونوں کو روشن
کتاب ان دونوں کو مستقیم ہدایت بخشی اور باقی رکھا ان کے متعلق کچھ دیکھیں کہ اسامہ بن موسیٰ
اور ہارون پر اب شک ہم انی طرح بدلے کرتے ہیں کو کاروں کو بیشک دونوں ہارے
مومن بندوں میں سے ہیں۔

اور سورۃ احزاب میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ مِمَّا قُلُوْا وَكَانَ
عِنْدَ اللَّهِ وَحِيثُهَا ۝

ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی جس نے ان کو اس بات
سے بری کر دیا، جس کو ان کی زبانیں جہ ربی تھیں اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجہ ہیں۔
نیز بخاری و مسلم میں اسراء اور معراج کی روایات میں حضرت موسیٰ اور نبی اکرم کے جو
مکامات منقول ہیں ان سے ان کی عظمت و شان کا نمایاں اظہار ہوتا ہے۔

بخاری و مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
مرتبہ نبی اکرم نے کچھ تقسیم فرمایا تو ایک شخص (منفق) نے کہا کہ اس تقسیم میں خدا کی خوشنودی کا
لحاظ نہیں رکھا گیا، کسی مسلمان نے اس مقولہ کو نبی اکرم کے سامنے نقل کر دیا تو آپ کا چہرہ
مبارک غضب و غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے
کہ ان کو تو اس سے بھی کہیں زیادہ اذیت پہنچائی گئی ہے اور انہوں نے ان تمام اذیتوں کے مقابلہ میں صبر و
ضبط ہی سے کام لیا۔ یعنی منفق کے اس ایذا رساں قول کے مقابلہ میں بھی اووالعزم رسولوں کی طرح صبر و
ضبط ہی سے کام لیتا ہوں۔

غرض یہ اور اسی قسم کے بے شمار فضائل ہیں جو حضرت موسیٰ کے اولوا عزم رسول ہونے پر دالت

کرتے اور سمارے گئے ذخیرہ کار شدہ ہدایت مہیا کرتے ہیں۔

یہود (بنی اسرائیل) کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے نا آشنا نہیں ہے کہ عرصہ دراز قبل از مسیح (یہود) جہاز میں آ کر بس گئے تھے، اور تیار، وادی قزاقی، قدس، خیمہ اور مدینہ (یثرب) میں انہوں نے مکان، مذہبی تصامعوں، جامدات، مذہبی درس گاہوں اور فوجی چھاننیوں اور قلعوں کے ذریعہ اپنا مستقل تمدن قائم کر لیا تھا اور بقول عرب منور خیمین بنی قریظہ، بنی انصیم، بنی قینقلا اور بنی ندرت بڑے بڑے یہود قبائل نے ان مقامات و اپنا مستقل موطن بنایا تھا اور وہ یہیں رہ پڑے تھے۔

اس حقیقت کے پیش نظر دو اہم تاریخی سوال پیدا ہوتے ہیں جو حل طلب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کون سا نازریہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہود کو وہ سر زمین چھوڑنی پڑی جس کو فلسطین کہتے ہیں اور جس کے متعلق یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ”ارض مقدس“ ہے اور وہاں دودھ اور شہد کی مہریں بہتی ہیں؟ (۲) دوسرے یہ کہ اگر کسی نازریہ حالت میں ان کو اپنی یہ محبوب سر زمین چھوڑنی ہی پڑی تھی تو پھر وہ کون سا سبب تھا جس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ قریب کے سر سبز و شاداب اور پُر کیف علاقوں کو چھوڑ کر ایسے علاقوں میں آ کر آباد ہونے جہاں کھس پات اور زندگی کے لئے سامان خورد و نوش بھی وسعت کے ساتھ مہیا نہیں تھے، حالانکہ مصر اُن کی سر زمین سے قریب تھا، عراق ن کا قدیم، راجہ ق اور نزدیک شاداب اور متمدن ساز و سامان کا مرکز تھے۔

پہلے سوں کا جواب تو تاریخی یہ دیتی ہے کہ فلسطین کی محبوب، مقدس اور بیاد کی سر زمین سے یہود کو اسے قبل مسیح کی صیص رومی (Titus) کے زمانہ میں جب اٹلنہ پر اس بادشاہ نے فلسطین پر فوج کشی کر کے بد فلسطین کو تباہ کر ڈالا۔ بیت المقدس کو برباد کر دیا، اس ”بیتل“ کو جس پر یہود کا ناز تھا اور جس کی مضبوطی اور پر شکستہ تعمیر کی وہ مشائیں دیا کرتے تھے اور جس کے ساز و سامان اور مقلد و مذہب ظروف پر وہ فخر کیا کرتے تھے ”خام“ نے اس کو کھود کر پھینک دیا تھا اور اس کے تمام بیش قیمت ساز و سامان کو وٹ لیا تھا۔

اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ”یہود“ تو راقہ میں پڑھ چکے، اور اپنے پیغمبروں کی زبانی سن چکے تھے کہ مذہبی ایک زمانہ میں اپنے اس ”عبد“ کو ”بنی اسرائیل“ کے بھائیوں ”بنی اسمعیل“ میں چھ تازہ و سرے کا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ یثرب (مدینہ) میں آئے گا اور یہ اس کا دارالہجرہ بنے گا، و اس کی دعوت الہی کا مرکز قرار پائے گا، اور یہ کہ ”بت پرستوں“ کے مقابلہ میں اس کی مجیدانہ زندگی کامیاب ہوگی، اور برہیم، اسمعیل، اسحق اور یعقوب و موسیٰ کے اعلان حق کو دوبارہ اُن کی کے ہاتھوں سر بلند کی نصیب ہوگی اسلئے جب وہ اس ”بت پرست بادشاہ“ کے ہاتھوں عاجز و درماندہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سر بندگی کی آخری پناہ ”تجار“ کی اس سر زمین ”یثرب“ (مدینہ) ہی کو سمجھا اور اس راہ پر اپنا موطن بنایا جو اس نجی کے ظہور کے شہر اور فلسطین کے درمیان تھی اور اس طرح وہ نجی منظر کے انتہا دور اپنے کھوئے ہوئے وقار کی واپسی سینے زندگی بسر کرنے لگے۔

چنانچہ ”یسعیہ نبی کے صحیفہ میں“ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اس نجی کا ظہور سبع پہاڑ کے قریب ہوگا،

اور یہ ظاہر ہے کہ ”مدینہ“ کی آبادی ایسی جگہ واقع ہے، جس کے مشرق میں جبل احد ہے اور مغرب میں جہنم سمع اور درمیان میں ”وادی مدینہ“ ہے۔

اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو! اب جزیرہ اور ان کے باشندو! خداوند سینے نی گیت گاؤ، زمین پر سرتاسر اسی کی ستائش کرو، پیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد گاہوں میں اپنی آواز بند کریں، سمع کے بسنے والے بیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں، اور جزیروں میں اس کی شان خوانی کریں۔ خداوند یہاں کی مانند نیکو ہو۔ جنکی مر، کی مانند اپنی غیرت دکھانے کا، وہ غرور مارے گا، ہاں وہ لکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غائب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور غضبناک رہا۔ جو کھود کی ہوئی صورتوں پر بھروسہ کرتے اور دکھانے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں، تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے نہیں گئے اور وہ بہت شرمندہ ہوں گے۔

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ موسیٰ کے بعد نبی کریم کے پاس اونی نبی اور پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے ”بت پرستوں“ سے جہاد کیا ہو اور انجیم کاران کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا ہو، چہ یہ بنی قیدار کون ہیں؟ سمع کس جگہ واقع ہے؟ جزیروں اور پہاڑوں کا بار بار تذکرہ کیوں ہے؟ یہ تمام باتیں چار کتبہ رتی ہیں کہ یہ ایسی ”شریعت“ اور ایسے ”نبی“ کی بشارت کا ذکر ہے جو جزیرہ عرب میں تبار کے خطہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو کیا پھر یہی وہ بات نہیں ہے جس کو قرآن مزین نے زندہ تاریخی شہادت کے طور پر یہود کو منیٰ طب کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا ہے

وَمَا حَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَوْنُ مِنْ قُلُوبٍ
يَسْتَفْضِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا حَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ (سورہ ابراہیم)

اور جب کہ ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب (قرآن) آئی جو اس کتاب (تورہ) کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے اور یہ (یہود) محمد کے نام سے کافروں کے مقابلہ میں فتح کی دعا میں مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس جانی پہچانی بات (محمد) آپہنچی تو اس کا انکار کرنے لگے، سو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔
یعنی جب ان اہل کتاب (یہود) کی یثرب کے بت پرستوں سے جنگ ہو آتی تھی اور اہل کتاب کو شکست ہو جاتی تو وہ دعا میں مانگا کرتے تھے کہ خدا ہی منتظر کو جلد بھیجے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر بت پرستی کا قلع قمع کریں اور تیرے وعدہ کے مطابق حق کو کامیابی حاصل ہو لیکن جب وہ پیغمبر برحق تشریف لے گئے اور مبعوث ہو گئے تو وہ اس حسد میں اس کا انکار کرنے لگے کہ یہ اسمعیلی کیوں ہے، انہ انکی کیوں نہیں؟

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بعض علماء یہود اس وسوسہ میں گرفتار تھے کہ اگرچہ اس پیغمبر کی بعثت اور ظہور کا مقدمہ سمع کے قریب بتایا گیا ہے مگر اس کا ظہور بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہئے، اور اسی لیے وہ یہاں تک کہ

اس گئے تھے کہ خدا کا وہ وعدہ ہم ہی میں سے پورا ہو، لیکن انہوں نے یہ فراموش کر دیا تھا کہ ان قرآن میں اس نبی مقرر کیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”میں ان کیلئے ان ہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی پرپاروں کا بنانا۔“ یہ نہیں کہا کہ ان ہی (بنی اسرائیل) میں سے پرپاروں کا، لیکن ان کے جمہور علماء اور ان کے چچ و عمو میں حقیقت سے نشانہ تھے کہ یہ نعمت اب ان کے بھائیوں بنی اسمعیل میں منتقل ہو رہی ہے۔ اس کی جانب قرآن نے اشارہ کیا ہے

بَعْرِفُوهُ كَمَا عَرَفْتُمْ اَسَاءَهُمْ (۱۰۰)

یہ محمدؐ کو اسی طرح (سچائی) جانتے ہیں جس طرح اپنے میوں کے پناہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔
الحاصل، یہ وجہ تھی کہ صدیوں پہلے بنی اسرائیل جب جب اوقاف فلسطین کی سر زمین سے نکالے گئے تو انہوں نے مصر، شام اور عراق کے سرسبز و شاداب اور متمدن ممالک کو چھوڑ کر حجاز کی سر زمین کو ترجیح دی اور یہاں (مدینہ) اور اطراف یثرب میں آکر بس گئے اور اسی کو اپنا وطن و مسکن بنالیا۔ مگر افسوس کہ اس کے ظہور پر حسد و بغض نے ان کو دولت ایمان سے محروم رکھا۔

جدید تاریخی حقائق کے پیش نظر اس مقام پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سوال جواب کی مسطورہ باہر کی بحث اس لئے بیکار ہے کہ سر زمین حجاز (مدینہ) میں جو یہود آباد تھے وہ عربی نژاد تھے، یہودی النسل نہیں تھے اس سے کہ یہودی اسرائیل کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی جا کر بسے ہوں اپنے اسرائیلی ناموں کو نہیں چھوڑتے بخلاف یہود تبار کے کہ ان کے اجداد کے نام قریظہ، نضیر، قذیح، حبی نام ہیں اور اسرائیلی ناموں سے بالکل ممتاز ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس جدید نظر یہ کا مطلب یہ ہے کہ سر زمین میں تبار آباد ہیں۔ یہود صرف عرب نژاد ہی تھے اور ان میں یہودی النسل قطعاً موجود نہ تھے تو یہ قصہ غلط اور واقعات تاریخی کے خلاف ہے اس لئے کہ ان قبائل میں بعض وہ قبائل بھی ہیں، جن کا ارض فلسطین سے جبرست کر کے حجاز آباد ہو جانا تاریخ کے اوراق میں آج تک محفوظ ہے اور اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ قبائل عرب کے ساتھ ساتھ یہودی النسل قبائل بھی یہاں آباد تھے اور ان ہی کی بدولت قبائل عرب میں یہودیت کا بیج بویا گیا تھا تو مسطورہ بالا سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا جواب تاریخی حیثیت سے وہی دیا جاسکتا ہے جو گذشتہ سطور میں دیا جا چکا ہے۔

حضرت موسیٰؑ : بنی اسرائیل، فرعون اور قوم فرعون کی یہ طویل تاریخی داستان ایک قصہ اور حکایت نہیں ہے بلکہ حق و باطل کے معرکے، ظلم و عدل کی جنگ آزادی و غلامی کی کشمکش، مجبور و پست کی سر بندگی اور جاہر و سر بلند کی پستی و ہلاکت، حق کی کامرانی اور باطل کی ذلت و رسوائی، صبر و استقامت اور شکر و احسان کے مظاہر غرض ناسپاسی و ناشکری کے بد نتائج کی ایسی پر عظمت اور نتائج سے بہرہ حقانیت کی ایسی پر مغر و ستان جس کی

”غوش میں بے شمار جہتیں اور ان گنت بصیرتیں پنہاں ہیں اور ہم صاحبِ ذوق کو اس کے مبلغِ علم اور وقتِ نظر کے مطابق، صوتِ نصیرِ فکریہ ہیں، ان میں سے ”نشے نمونہ از خرد ارے“ یہ چند بشارتِ خصوصیت کے ساتھ قیبلِ غور اور الحقِ قدر ہیں۔

اگر انسان کو کوئی مصیبت اور ابتلا پیش آجائے تو از بس نصیرِ وری ہے کہ ”سبح ورضا“ کے ساتھ اس کو نینا کرے، اگر ایسا کرے گا تو بد شبہ اس کو خیرِ عظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً مزاحم اور کامیاب ہوگا، اس سے موسیٰ اور فرعون کی پوری داستان اس کی زندہ شہادت ہے۔

جو شخص اپنے معاملات میں خدا پر کچھ دوسہ اور اعتماد رکھتا اور اسی کو خصوصاً دل کیساتھ اپنا پشتیبان سمجھتا ہے تو خدا کے تعالیٰ نے اس کی مشکلات کو آسمانِ مروت اور اس کے مصائب و نجات اور کامرانی کے ساتھ بدل دیتا ہے حضرت موسیٰ کا قبضی و قفل برائے مصر کی کا حضرت موسیٰ و مصریوں کی سازش پر مطلق کرنا اور اس طرح ان کا مدینِ جہنم کی ایسی تشریف ہونا اور رسالت کے نبیلِ القدر منصب سے ہم فرزند ہوناس کی روشن شہادتیں ہیں۔

جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اسے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پہنچتی اور ب وجود ہو کر رہ جاتی ہے، غور کیجئے! حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ماری طاقت کے پیش

نظم کیا نسبت ہے ایک بیچارہ و مجبور اور دوسرا صدمہ دارِ قہر مانی بہ و غرور سے معمور، مگر جب فرعون نے برسرِ دربار حضرت موسیٰ کو کہا اسی لا طغیٰ بعموسیٰ مسجور (اے موسیٰ)

با یقین میں جتنے جادو مارا مجھتا ہوں) تو حضرت موسیٰ نے بھی بے ہتھک جواب دیا بعد عصمتِ مائزل ہو لاء الارب السموت ولا رص بصدرو اسی لا طغیٰ فرعون منصوراً (”تو بلا

شبہ جانتا ہے کہ ان (آیت) کو آسمان اور زمینوں کے پروردگار نے صرف بصیرتیں بنا کر نازل کیا ہے اور اسے فرعون! میں تجھ کو بلا شبہ ہلاک شدہ سمجھتا ہوں یعنی خدا کے تعالیٰ کے ان کئے نشانوں کے باوجود، فرمائی کا انجام بدست کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔“

اگر کوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت و حمایت کے لئے نہ فروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں سے اس کے معین و مددگار پیدا کر دیتا ہے تمہارے سامنے حضرت موسیٰ ہی کی

مثال موجود ہے کہ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے ان کے قتل کا فیصلہ کر لیا تو ان ہی میں سے ایک مرد حق پیدا ہو گیا جس نے حضرت موسیٰ کی جانب سے پوری مدافعت کی اسی طرح قبضی کے قتل

کے بعد جب ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا تو ایک با خدا قبضی نے حضرت موسیٰ کو اس کی اطلاع کی اور ان کو مصر سے نکل جانے کا نیک مشورہ دیا جو آئندہ چل کر حضرت موسیٰ کا عظیم الشان کامرانیوں کا

باعث بنا۔ اگر ایک بار بھی کوئی لذتِ ایمانی سے لطف اندوز ہو جائے اور صدق دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لے تو یہ نشہ

اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کے ہر ریشہ جان سے وہی صدائے حق نکلنے لگتی ہے، سیاہیِ اعجاز نہیں ہے

کہ جو سہا کر چند منٹ پہلے فرعون کی زبردست طاقت سے مرعوب اور اس کے حکم کی تعمیل و حرز بن بنا کر ہوئے تھے، اور جو اپنے کمرشلوں کی کامیابی پر انعام و آرام کا وعدہ طے کر رہے تھے وہی چند منٹ کے بعد جب حضرت موسیٰ کے دست مبارک پر دولت ایمان کے شر سے مرعوب ہو کر فرعون کی سخت دھمکیوں اور جابرانہ مذاہب و عقاب و ایک ٹھیل سے زیادہ نہ سمجھتے ہوئے سب ہاکانہ انداز میں یہ بہتے نظر آتے ہیں

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا حَاءَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَتَدْبِقُ غَصْرًا فاقْصِصْ مَا أَنْتَ قَاصِدٌ
بِمَا نَقُصُّهُ هَذِهِ الْحَيَاةُ دُنْيَا

انہوں نے کہا ہم بھی یہ نہیں کر سکتے کہ جو روشنائیاں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرے حکم مان میں، تو جو فیصلہ کر چکا ہے اس کو نہ نڈر، تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔

صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے خواہ اس پھل کے حاصل ہونے میں کتنی ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ مگر جب بھی وہ پھل گئے کاٹنے ہی ہو گا، بنی اسرائیل مسہ میں کتنے عرصہ تک پیاروں، ملائی اور پریشان حالی میں بسر کرتے اور نرینہ اور دے قتل اور نریوں کی باندیوں بننے کی ذلت و رسوائی و برداشت کرتے رہے مگر آخر وہ وقت آئی کیا جبکہ انہوں نے کاٹنے کا پھل حاصل ہوا اور فرعون کی تباہی اور ان کی با عزت رستگاری نے ان کے لئے ہر قسم کی کامیابیوں کی راہیں کھول دیں

(اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا کلمہ نیک پورا ہوا اور رہا)

بسبب اس بات کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔

غلامی اور محکومانہ زندگی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت و عزم کی روح پست ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے ذلت آمیز امن و سکون کو نعمت سمجھنے اور حقیر راتوں و سب سے بڑی عظمت تصور کرنے لگتا ہے اور جدوجہد کی زندگی سے پریشان و حیران نظر آتا ہے، اس کی زندہ شہادت بھی ان بنی اسرائیل کی زندگی کا وہ نقشہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کے آیات و معجزات دکھائے، عزم و ہمت کی تلقین کرنے اور خدا کے وعدہ کا مرائی کو باور کرانے کے باوجود ان میں زندگی اور پامائی کے آثار نظر نہیں آتے اور وہ قدم قدم پر شکوک اور حیرانیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔

ارض مقدس میں داخلہ اور وعدہ نصرت کے باوجود بت پرست دشمنوں کے مقابلہ سے ان کا بے وقت یہ یہ تاریخی جملے انہوں نے کہے وہ اس حقیقت کیلئے شاید مدلل ہیں،

(اے موسیٰ) تو اور تیرا رب دونوں جہان سے لڑو بلا شبہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں یعنی قہر و

دیکھتے ہیں۔)

وراثت زمین یا وراثت ملک اسی قوم کا حصہ ہے جو بے سروسامانی سے بے خوف ہو کر اور عزم و ہمت کا ثبوت دے کر ہر قسم کی مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتی اور ”سبھ“ اور خدا کی مدد پر تھوڑے کرتے ہوئے

میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔

باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست اور پر از شوکت و صوم کیوں نہ ہو انجام کار اس خون مراد کی کامند دیکھنا پرے گا اور آخری انجام میں کامرانی، کامیابی کا سبب ان ہی کے سے جو نیکو کار و رہنما ہیں۔

یہ ”عادیۃ اللہ“ ہے کہ جابر و ظالم قومیں جن قوموں و ذیلیں اور حقیر و مجتہد ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہی ضعیف اور کمزور قومیں خدا کی زمین کی وارث اور حکومت و اقتدار کی مالک ہو جاتی ہیں اور ظالم قوموں کا اقتدار خاک میں مل جاتا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کی مکمل داستان اس کیلئے روشن ثبوت ہے۔

وَرُفِدْنَا نَارًا عَلَى الدِّنِّ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَخُفِعَهُمْ لَئَمَّةً وَخُفِعَهُمْ
نُورَاتِهِمْ وَنُصْرَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُورِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَخُفِدَهُمَا مَبْنُومًا
كَسُوا بِحَارُونَ (مقصود)

اور ہم چوتھے تھے کہ جو دیکھ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور مومن کو پیشواں میں اور نہیں ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو طاقت و قدرت دیں اور فرعون اور ہامان و ان کے لشکر کو وہ چپے ڈھادیں جس سے وہ ذلت تھے۔

طاقت و حکومت اور دولت و ثروت میں ہر شہر جماعتوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ”دعوت حق“ کے مقابلہ میں نبرد آزما ہوتی ہیں مگر قوموں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلہ میں ان کو شکست ہوتی رہی ہے اور انجام کار ان کو ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اس کے ساتھ نہ صرف حضرت موسیٰ کا واقعہ تنہا شاہد ہے بلکہ تمام انبیاء کی دعوت حق اور مخالف طاقتوں کی مخالفت کا انجام تاریخی شہادت بن کر حقیقت بین انسانوں کے لئے درس عبرت دیا جا رہا ہے۔

جو ہستی یا جو جماعت دیدہ و دانستہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی سرکشی کرے اور خدا کی دی ہوئی نشانیوں کی منکر و نافرمان بنے تو اس کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ ان سے قبول حق کی استعداد فقار کر دیتا ہے کیوں کہ یہ ان کی پیہم سرکشی کا قدرتی ثمرہ ہے۔

(عنقریب میں اپنی نشانیوں سے ان کی نگاہیں پھیر دوں گا جو نہ حق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔)

اس آیت کا اور اس قسم کی دوسری آیات کا یہی مطلب ہے جو طور بار میں ذکر کیا گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عقلی اور مگرانی پر مجبور کرتا ہے۔

یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو خدا کے شکر و سپاس اور عہدیت و نیازی جگہ مٹا دینے کی طرح غفلت و سرکشی میں مبتلا ہو جائے افسوس کہ بنی اسرائیل کی داستان کا وہ حصہ جو فرعون سے نجات پا کر قلمزم عبور کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اس گمراہی کے

معمور ہے۔

بین کے بارہ میں ایک بہت بڑی مراثی کہ ”انسان صداقت و سچائی کے ساتھ اس پر عمل کی صورت و پیرائے کی جو پیش کے مطابق اس میں دیساری کر کے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرنا جو یہود کے بہت ہی عقیدہ میں خلاف ورزی میں ہی یہود بہت ترمن و نئے سے پتہ درت میں ہی ہے۔ ان سے رہتے ہوئے نئے اور نئے و بہت کے ان کیچھپ پانی کے بہت ان میں آپاں اور چھتہ و سوس کے لئے اور کہتے کہ ہم نے بہت ہی وئی توین نہیں دی۔ مگر خدا کے عذاب کے ان کو تادیب۔ ان میں یہ بڑی اس قدر خوفناک جرم ہے۔

وئی حق و قبول کرے۔ یا نہ کرے حق کے اسی چافش سے کہ وہ موعظت حق سے باز نہ رہتے۔ چنانچہ بہت ہی بے حرمتی پر ان ہی میں سے پیش اہل حق کے ان کو مجبوراً پیش اہل حق سے یہ نہ ماننے سے نہیں ہیں ان کا سمجھنا سب کا رہا۔ مگر پختہ کار ایمان حق نے وہاں یہ (قیمت میں خدا کے سامنے ہمہ عذرت و کفر نہیں ہے کہ ہم حق کو بے پروا کرتے رہے اور ہمہ غیب کا یہ ہمہ، یا ٹھپ ہے کہ یہ پر نیہ کار بن جائیں“)

اسی قوم پر جو بد اعمال حکمران کا مسدود ہونا اس حکمران کی خندہ بد مقبولیت و کفران کی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہ خدا کا ایک عذاب ہے جو محکوم قوم کی بد فعلیوں سے پاداش قس کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر جو بد طاقت کا اس قدر غلبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کی قہر مائیت و فی ماحول پر ان کی رمت اور اس کے اعمال کا انعام سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ فرعون اور بنی اسرائیل کی تورات کا وہ حصہ جس میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل و فرعون سے نجات دینے کے لیے ان کو اجراء اور انہوں نے قدم قدم پر حضرت موسیٰ سے اپنی شکایتوں اور مسہ میں غلامانہ خوشحال زندگی بسر کرنے کی وہ بارہ تمنوں کا ظہار کیا ہے۔ ”اس لیے شاہد عدل ہے۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کو اس معجزانہ انداز میں بیان کیا ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ يَسُوءِ فَعْلِهِمْ صُورًا عَذَابًا

اور جب یہ ہوا کہ تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا تھا (کہ بنی اسرائیل بد عملی اور سرکشی سے باز نہ آئے تو) وہ قیمت کے دن تک ان پر ایسے دُگوں و مسطہ کرے گا جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت موسیٰ نے خدا کے تعالیٰ سے دعا کی۔ خدا یا اب ان بد کرداروں کو ان کی سرکشی اور بد عملی کی سزا دے کہ یہ ان کی سزا اور استقامت پر نہیں آتے۔ مگر جب بھی حضرت موسیٰ کی دعا کی استجابت کا وقت آتا اور خدا کے عذاب کی علامتیں شروع ہوتی ہیں۔ تب فوراً فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ سے اپنی اس مرتبہ یہ عذاب ہم پر سے دفع ہو گیا تو ہم ضد و رتی کی بات مان میں گئے اور جب وہ دفع ہو جاتا تو پھر بدستور تمہارا اور نہ سرکشی کرنے لگتے۔ اس طرح ایک عرصہ تک ان کو مہلت ملتی رہی اور جب ان کی سرکشی جو وئی سے باز نہ آئے تو آخر کار عذاب الہی نے ان تک ان کو آیا اور ہمیشہ کیلئے نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح

سبقت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت ملتی رہی۔ مگر جب وہ کسی طرح بار نہ آئے تو خدا سے عذاب نے ان کا خاتمہ کر دیا۔

یہ دراصل ہاضمہ کے کسی قسم کے دوسرے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کوئی قوم یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو خدا کا قانون یہ ہے کہ ان کو فوراً ہی گرفت میں نہیں لیا جاتا بلکہ بتدریج مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آجائے اب سمجھ جائے اور اصلاح حال کر لے، لیکن جب وہ آمادہ اصلاح نہیں ہوتی اور ان کی سرکشی اور بد عملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی گرفت نہ انتہی پہنچے ان کو پکڑ دیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔

کئی سستی کیلئے بھی ”وہ نبی یا رسول نبی یوں نہ ہو“ یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے ہر عام کائنات میں کوئی نہیں بلکہ اس کو خدا کے مہم کے سپرد کر دینا بہتر ہے کیونکہ

اس کا ارشاد عالی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جلیل القدر رسول و پیغمبر اور جامع صفات و کمالات نبوت ہونے کے بعد جب یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عام ہوں تو خدا نے ان کو تنبیہ کی اور حضرت سے ملاقات کرا کے یہ بتایا کہ ان صفات کمال کے باوجود عمر الہی کے اسرار اس قدر بے غایت و بے نہایت ہیں کہ ان میں سے چند امور کو اس نے ایک بزرگ ہستی پر ظاہر کر دیا تو موسیٰ کی تلوینی اسرار کو سمجھنے سے قاصر رہے۔

پھر وہ ان امت اسلامیت کیسے ”غلامی“ بہت بڑی لعنت اور خدا کا بہت بڑا غضب ہے اور اس پر قانع ہو جائے تو عذاب الہی اور لعنت خداوندی پر قناعت کرینے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت حق دیتے ہوئے پہلے مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ہو کر آزادانہ توحید الہی کے پرستار رہ سکیں اور ان کی مذہبی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی جبرانہ و دیکھا فرماؤں اقتدار کا کھل نہ رہ سکے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (عراف)

اور موسیٰ نے کہا اے فرعون! میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں، بلاشبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور اشارہ لایا ہوں۔ پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔

فَأْتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ إِنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (شعرا)

پھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے پس انہوں نے کہا ہم بلاشبہ جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور پیغمبر ہیں یہ پیغمبر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور غلامی سے ان کو چھٹکارا دے۔

سورہ شعراء کی یہ آیت تو اس مسئلہ کی اہمیت کو اس درجہ زریعہ ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر اور اولوا عزم پیغمبر کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی کہ انبیاء علیہم السلام کے مشہور خانوہ بنی اسرائیل کو فرعون کے جبرانہ اور کافرانہ اقتدار کی غلامی سے آزاد کرائیں اور نجات دلائیں۔

نیز سورہ اعراف کی آیت کو اگر غائر نظر سے مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی یہی حقیقت نمایاں ہے۔ اس کے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں اول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خدا کی جانب سے رتدہ ہدایت کی دعوت دیتے، اور آیات بینات کی جانب مبذول کرتے ہوئے اپنی بعثت کا کمال اور نتیجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔

پس بنی اسرائیل کو (اپنی غلامی سے نجات دے کر) میرے ساتھ لے آؤ۔
 پھر یہ بات بھی توجہ کے لائق ہے کہ دعویٰ نبوت و رسالت کے بعد اگرچہ عرصہ دراز تک موسیٰ کا قیام مصر میں رہا تاہم بنی اسرائیل پر اس وقت تک قانون ہدایت (قورات) نہیں اترا جب تک ان کو فرعون کی غلامی سے نجات نہیں مل گئی اور وہ ظمانہ اقتدار کے پنجہ استبداد سے نجات پا کر ارض مقدس واپس نہیں آئے۔

قصص القرآن

حصہ دوم

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور انکی دعوت حق کی مستند تاریخ و تفسیر جس میں حضرت یوشع علیہ السلام سے تیل حضرت آئی علیہ السلام کے حالات تک نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ

۱۰۰

حمد لله الذي خلق الاسنان و علمه البيان - وهداه نفوس رسل القرآن بيان
كل شيء و برهان - وخلصه و سلمه من شديدي عذاب و عسى الله و صرحه بكره
لا حيل و حروف حبه اسبيل الاسنان و حلال و عسى الله و صرحه بكره
لا حيل و حروف حبه اسبيل الاسنان و حلال و عسى الله و صرحه بكره

ابعد! جب جلد اول طبع ہو کر شائع ہوئی اس وقت یہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کتاب اس
درجہ مقبول ہوگی اور اس قدر پسند کی جائے گی جس کا مشہور عالم پڑھنے والوں کی قدر افزائی کے علاوہ معزز
رسائل اور موقر جراند کے ذریعہ اہل قلم کی آراء اور ان کے تبصروں کی شکل میں ہوا۔ وہ حمد لله عسی
دلت

یہ جلد حضرت یوشع کے واقعات سے شروع ہوتی ہو کر حضرت یوشع کے حالات صیہ پر ختم ہوتی
ہے واقعات کی ترتیب میں جلد اول ہی کے اسلوب کو برقرار رکھا گیا ہے فرقہ فہ اس قدر ہے کہ انبیاء بنی
اسرائیل کے سلسلہ ترتیب کے درمیان حضرت ایوب اور حضرت یوشع کا بھی ذکر کیا ہے
حالانکہ ان پر پیغمبروں کا سلسلہ نسب حضرت اسرائیل سے وابستہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے متقدم ہیں اور چونکہ
حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ کے نام پر پاک کے لئے قویہ و تمہید ہے اس سے
حضرت ایوب اور حضرت یوشع کا ذکر حضرت زکریا سے قبل آجنا ہی مناسب سمجھا گیا اسباب اول کتاب
کے مندرجہ کے وقت جلد اول کی طرح اس جلد میں بھی حسب ذیل خصوصیات پائی گئی۔

(۱) کتاب میں تمام واقعات کی اساس قرآن عزیز کو بنایا گیا ہے اور صحیح احادیث اور مستند تاریخی واقعات سے ان
کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔

(۲) کتب عہد قدیم اور قرآن عزیز کے ”یقین محکم“ کے درمیان جس جگہ تفرق نظر آتا ہے اس کو بروشنی
دلائل کے ذریعہ تطبیق دے دی گئی ہے اور یہ پھر قرآن عزیز کی صداقت کو واضح برائین کے ساتھ ثابت
کیا گیا ہے۔

(۳) اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کے خرافات کو حقائق کی روشنی میں ظہر کر دیا گیا ہے

- (۴) تفسیری، حدیثی اور تاریخی مسائل اور ان سے متعلقہ اشکالات پر بحث و تحقیق کے بعد سلف صالحین سے مسلک قدیم کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔
- (۵) کسی پیغمبر کے حالات قرآن عزیزی کن کن سورتوں میں بیان ہوئے ہیں ان و نقش کی شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔
- (۶) تمام خصوصیات کے ساتھ ”نماز، حج، زکوٰۃ، صیام، ہجرت، عیادت، نکاح، طلاق، یتیم خانہ، وقف، غرض و غایت یعنی ”عبادت و بیعت“ کے پہلو و خاص صورت پر نمایاں کیا گیا ہے۔
- مصنف کو ان خصوصیات کے متعلق کہاں تک کامیابی نصیب ہوئی اس کا فیصلہ صاحب ذوق اور اہل فن سے ہاتھ میں ہے۔ وہ توفیقی لا، وہو حسنی و عمو، کسل

خدا صمت

محمد حفظ الرحمن صدیقی سیوہروی

شعبان ۱۳۶۱ھ

تعارف

محمد مدد کہ قرآن عزیزی یہ خدمت مقبول عام و خاص ہوئی پہلے حصہ کی طرح دوسرے حصہ بھی بہت جلد ختم ہو گیا و تقریباً پندرہ سال سے اس کی ایک جگہ بھی دفتر میں برائے فروخت موجود نہیں تھی اور وقتاً فوقتاً جمع و جمع میں چھوٹے وقت کیا جانے اور نقش ثانی و نقش اول سے زیادہ بہتر اور مکمل کرنے کی سعی کی جا رہی تھی وقت و دوسری و راہم مصر و فیتوں اور تصنیف و تالیف کے دیگر ناگزیر مشاغل نے اس کا موقع نہ دیا و پہلی جلد کی طرح یہ جلد بھی عینہ شائع کر دینی پڑی۔ توفیق الہی شامل حال رہی تو صبح سویرے اس کی تلافی کی جائے گی۔

محمد حفظ الرحمن

۱۲ شعبان ۱۳۶۱ھ

تعارف

۱۴ شعبان ۱۳۶۱ھ کے شروع میں جلد اول کی طرح جلد دوم بھی نکلی بہار کی تعداد میں صبح ربی ثانی تھی و سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں جلدوں کی طباعت سے اب چند سال کے لئے فراغت ہو گئی ہے لیکن قضاء و قدر کے فیصلے ہمارے اندازوں پر مستلزم رہے تھے۔

۸ ستمبر ۱۳۶۱ھ کی صبح ندوۃ المصنفین کیلئے صبح قیامت ثابت ہوئی چند محلوں کے اندر ادارے اور اس کے کارکنوں کے نظم و حیثیت کا شیرازہ بکھر کے رو گیا اور انھوں نے روپے کے ذریعہ کتاب کے ساتھ اس کتاب کا بھی تمام ذخیرہ ضائع ہو گیا تباہی و بربادی کے اس فیصلہ کے باوجود قدرت کا دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ تلخیوں، سازگار یوں کی موجود و غیبت میں یہ دار و پھر زندگی کے میدان میں قدم رکھے گا چنانچہ جیسے ہی دفتر کا قیام مکمل میں آیا اس ستمبر کے کتاب کی اشاعت کا کام شروع کر دیا

گیا۔ پہلے جلد سوم طبع کرائی گئی اور پچھلے مہینے میں جلد چہارم چھپی اب جلد دوم حاضر ہے۔

عتیق الرحمن عثمانی

۱۲ جنوری ۱۹۵۵ء

کتاب کے ایڈیشن پر ایڈیشن نکل رہے ہیں لیکن نظر ثانی کی نوبت نہیں آتی، دیکھنا چاہیے کہ صبح پنجم کے وقت بھی نظر ثانی ہو سکے گی اطمینان کی بات یہ ہے کہ کتاب کا یہ حصہ اپنی ترتیب اور مضامین کے لحاظ سے نظر ثانی کا کچھ زیادہ محتاج نہیں ہے اور یوں انسانی جدوجہد کو ہر حیثیت سے مکمل کی وقت بھی نہیں کہا جاسکتا۔

عتیق الرحمن عثمانی

۲۰ رجب المرجب ۱۳۷۵ھ مطابق ۱۶ مارچ ۱۹۵۵ء

حصہ اول کی ملکی طباعت جو ہر اعتبار سے دلکش اور دیدہ زیب ہے، اپریل ۱۹۶۵ء میں وجود میں آئی تھی، اسی وقت سے ارادہ تھا کہ حصہ دوم بھی جلد سے جلد اعلیٰ طباعت کے زیور سے آراستہ ہو کر سامنے آئے لیکن اندازے کے خلاف کتابت کے کام میں تعویق ہوتی گئی، ہمارے نامور اور بااثر خطاط فاضل محمد خلیق صاحب ٹوکی آنٹوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور ملازمت کا تسلسل کئی سال تک قائم رہا۔ یہ طے کر گیا تھا کہ حصہ دوم کی کتابت بھی حصہ اول ہی کا کاتب کریگا۔ ادھر یہ بھی واقعہ ہے کہ خلیق صاحب کی جگہ کوئی دوسرا کاتب لے بھی نہیں سکتا تھا، اسلئے انتظار کے سوا چارہ نہ تھا شکر ہے کئی سال کے انتظار کے بعد طباعت کی نوبت آئی گئی۔

مصنف مرحوم اپنی رحلت سے قبل کتاب کے دونوں حصوں مکمل نظر ثانی کر چکے تھے اور مرحوم صرف طباعت کا باقی رہ گیا تھا جیسا کہ معلوم ہے۔
کا شمار ہمارے ادارے کی اہم ترین اور مقبول ترین تصنیفات میں ہوتا ہے، جی چاہتا تھا کہ کتاب کے شایان شان کتابت و طباعت بھی ہو الحمد للہ یہ آرزو پوری ہو گئی۔

خیال ہے حصہ سوم اور حصہ چہارم بھی کتابت و طباعت کے اسی معیار کے مطابق شائع ہوں، یہ دونوں حصے پہلے ہی سے نظر ثانی کے کچھ زیادہ محتاج نہیں تھے لیکن مصنف مرحوم دنیا میں ہوتے تو ان حصوں کے بھی نوک پیک اور زیادہ درست کرتے۔

یقین ہے کتاب کے مطالعہ کے وقت قارئین مرحوم کے لیے ایصالِ ثواب کا خیال رکھیں گے کہ یہ ہم سب پر مرحوم کا حق ہے۔

عتیق الرحمن عثمانی

۳ شعبان المعظم ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۶ اکتوبر ۱۹۶۹ء

حضرت یوشع بن نون

نیابت حضرت موسیٰ ✽ حضرت یوشع ✽ کا ذکر قرآن میں
ارض مقدس میں داخلہ ✽ حق ناسپاسی ✽
جزاء عمل

حضرت موسیٰ کی زندگی مبارک کے واقعات میں حضرت ہارون کے بعد تورات میں حضرت یوشع (یوشع) کا ذکر بہ کثرت آتا ہے۔ ہم نے بھی صفحات گذشتہ میں دو تین جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے یہ حضرت موسیٰ کی حیات میں ان کے خادم تھے اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین نبوت بنے کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لئے جو وفد گیا تھا اس کے ایک رکن یہ بھی تھے اور جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی دعوت وترغیب دی اور انھوں نے انکار کیا تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور خدا کا وعدہ نصرت و یار کر جہاد پر اکسایا اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یقیناً فتح تمہاری ہے۔

توراة میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں حق تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا تھا کہ یوشع میرا خاص بندہ ہے اور بنی اسرائیل کے نوجوان اسی کی سرکردگی میں کنعان اور بیت المقدس کو جابر مشرکین سے پاک کریں گے۔

”خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نون کے بیٹے یوشع کو لے کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس شخص میں ”روح“ ہے اور اسے ایجزر کا ہن اور ساری جماعت کے آگے کھڑا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے اسے وصیت کر اور اپنے رعب داب سے اسے بہرور کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت اس کی فرمانبرداری کرے۔“ اور نون کا بیٹا یوشع (یوشع) دانائی کی روح سے معمور تھا کیوں کہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے اور بنی اسرائیل ان کی بات مانتے رہے۔ (تثابہب ۳۴ - بیت ۹)

چنانچہ حضرت موسیٰ کے بعد ان ہی کی قیادت میں چالیس برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی اور انھوں نے کنعان، شام شرق اردن سے تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔

قرآن عزیز میں یوشع کا نام مذکور نہیں ہے البتہ سورہ بقرہ میں وہ جگہ حضرت موسیٰ سے ایک نوجوان رفیق بننے کا تذکرہ موجود ہے جبکہ وہ حضرت خضر سے ملاقات اپنے تشریف لے کر ”وَادِّ قَالَ مُوسَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ خَابِرٍ قَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ“

ایک صحیح حدیث میں جو حضرت ابی بن کعب سے منقول ہے اس نوجوان رفیق کا نام یوشع بتایا ہے اس طرح گویا ان کا ذکر بھی قرآن عزیز میں موجود ہے اس کتاب کا ان کے نبی ہونے پر اتفاق ہے اور توراۃ (عہد قدیم) میں یوشع کی کتاب بھی مستعمل صحیفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت یوشع بنی اسرائیل کے اسباط (اولاد) میں سے حضرت یوسف کے سبط سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ مورخین نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے یوشع بن نون بن فرائیم بن یوسف بن یعقوب بن ابراہیم خدا تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کا یہ عجیب مظاہر ہے کہ جس یوسف کی بدولت کنعان کے ستر گناؤں پر مشتمل خاندان عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوا تھا ان کے پوتے یوشع کی قیادت میں لاکھوں کی مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے آب و اجداد کے وطن کنعان میں اسی جاہ و جلال اور عظمت و جبروت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔

اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ چالیس سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو علم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلہ کو کہ برمودہ و زمین کی طرف بڑھو اور وہاں عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو میری مدد تمہارے ساتھ ہے توراۃ میں ہے

یوشع سے کہا۔ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے سو اب روانہ ہو اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس میدان کے پاس ملک میں جانے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جس جس جگہ تمہارے پیوں کا توالا ہے اس جگہ میں نے موسیٰ کو کہا میں نے تم کو دیا ہے یہاں اور اس لبنان سے کے برابر دریا کے فرات تک حبشوں کا سر ملک اور مغرب کی طرف برے سمندر تک تمہاری حد ہوگی، تیرے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نے تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ (یوشع بن نون، باب ۱-۵)

حضرت یوشع نے بنی اسرائیل کو خدا کا پیغام سنایا اور وہ سب دشت سین سے نکل کر ارشل کنعان کے سب سے پہلے شہر اریح (یریکو) کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو ہلکارا، دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخر کار شکست کھا کر واپس ہٹ گئے اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح نصیب ہوئی اور آہستہ آہستہ ان

طرح بیٹوں اور بنی اسرائیل بڑے بڑے تمام ارض مقدس پر قبض ہو گئے اور جابر مشرکوں سے اس کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن کے ملک کہا گئے۔

توراة میں ہے کہ جب بنی اسرائیل جنگ کیلئے تیار ہوئے تو خدا کے حکم سے عہد کا صندوق (تابوت سینہ) ان کے ساتھ تھا۔ اس میں عصاء موسیٰ، بیج بن ہارون، اور من کا مرتبان بھی تھا اور ان کے علاوہ دوسرے تبرکات بھی تھے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم من کو محفوظ رکھو تاکہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی مشاہدہ کریں کہ تم پر خدا کا انعام ہوا تھا۔

بن یث فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی ہی میں ارض مقدس میں جابر طاقتوں سے مقابلہ کے لئے حضرت یوشع کو امیر جیش نامزد کر کے بنی اسرائیل کے اسباط کی تقسیم اور ان کے سپہ سالاروں کی نامزدگیاں کر دی تھیں اس لئے حضرت یوشع کا یہ معاملہ ٹھیک ٹھیک حضرت اسامہ کا معاملہ تھا کیوں کہ نبی اکرم کی وفات ہو گئی اور پھر خلافت صدیقی میں یہ ہوا کہ جیش سامہ کو شام کی مہم پر روانہ کیا گیا اور آخر یہی مہم روم، ایران اور عراق کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔

اسی طرح حضرت موسیٰ نے ارض مقدس میں جابر طاقتوں کے استیصال کے لئے حکم الہی حضرت یوشع کو امیر جیش بنایا اور جنگ کے ابتدائی مراحل کو خود انجام دیا لیکن جیش کی روئگی سے قبل ہی حضرت موسیٰ کی وفات ہو گئی اور اب حضرت یوشع کو خدا تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا اور ان ہی کے ہاتھوں خزرکار ارض مقدس مشرک اور جابر طاقتوں سے پاک ہوئی اور اریحا کی کامیابی تمام ارض مقدس کی فتح و نصرت کا پیش خیمہ بنی۔

حضرت یوشع نے سب سے پہلے اس شہر کو فتح کیا۔ قرآن عزیز نے اسکا نام نہیں بتایا بلکہ قریہ کہہ کر مبہم چھوڑ دیا ہے اسلئے کہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے اسکا جو مقصد ہے۔ قریہ کی تعیین کا اس سے کوئی حلق نہیں ہے۔

حافظ عبد الدین کہتے ہیں کہ رائج قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس (یروشلم) ہے اور اریحا اسلئے صحیح نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اس راستہ میں نہیں پڑتا اور نہ خدا نے بنی اسرائیل سے اس کا وعدہ کیا تھا بلکہ بیت المقدس کا وعدہ تھا۔

مگر ہمارے نزدیک ان کا یہ فرمانا تو صحیح ہے کہ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے لیکن انھوں نے اس سلسلہ میں جو دلائل پیش فرمائے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اُری بنی اسرائیل بیابان سینا سے براہ راست بیت المقدس کا ہی ارادہ کرتے تب بھی خشکی کی راہ سے ارض کنعان پہلے پڑتی اور اریحا کا پہلا شہر تھا نقشہ سامنے رکھیے اور دیکھئے کہ خشکی کی راہ سے جب کوئی اس زمانہ میں بیابان سینا کو عبور کر کے یروشلم جانا چاہے تو اس کو کنعان سے ہی راہ ملے گی۔ نیز بنی اسرائیل سے خدا کا وعدہ یہ تھا کہ وہ ان کو ان کے باپ دادا کی سر زمین میں واپس کرے گا اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا کی سر زمین صرف بیت المقدس ہی نہیں ہے بلکہ ارض کنعان بھی ہے جہاں سے ہجرت کر کے حضرت یوسف و یعقوب کے زمانہ میں

بنی اسرائیل مصر میں سکر بے تھے لہذا بن کثیر کے ہر دو لاکھ کمزور بلکہ حقیقت کے خلاف ہیں۔ ابنتہ قریہ سے مراد بیت المقدس ہونا اس لیے صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوشع اور بنی اسرائیل میں اریحا میں سب سے پہلے عہدہ کو شکست دی اور اس کے بعد ارض کنعان کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین جا پہنچے اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا اور چونکہ یہ مقام ان کی فتوحات کا مرکز اور مقصد وحید تھا اس لیے جب وہ بھی فتح ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کامیابی پر وہ حکم دیا جس کا ذکر قرآن عزیز میں ہے۔

قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندر ان کا فاتحہ داخلہ ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ خدا کے شکر گزار بندوں اور مغرور و سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے مگر فتح و نصرت کے بعد بنی اسرائیل کی سرشت غالب آئی اور خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے وہ اتراتے ہوئے سر کو بلند رکھتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے اور استغفار و نیاز مندی کی بجائے سو قیامہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ ٹھٹھول کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزاء اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آپکڑا۔

قرآن عزیز میں اس کو دو جگہ اختصار اور قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ اعراف میں:-

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَحْرًا مِّنَ السَّمَاءِ
بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٥٨-٢٥٩﴾

اور جب ہم نے کہا! اس بستی میں داخل ہو اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کھاؤ اور شہر کے دروازے میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے جانا الہی ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور عنقریب تم کو کاروں کو اور زیادہ دیں گے پس ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا دوسرے قول میں بدل دیا پس ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے سخت عذاب بھیجا۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ
وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْرًا مِّنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (۱۲۶-۱۲۷)

اور پھر ان سے کہا گیا تم اس بستی میں رہو اور جس طرح تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، اور یہ سنت ہو۔ شہر میں جاؤ! اے خدا! ہماری خطاؤں کو محو کر دے اور شہر میں نیاز مندی کے ساتھ جھکتے ہوئے اور سجدہ ریز ہو کر داخل ہو تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور عنقریب تم کو کاروں کو زیادہ دیں گے پس ظالموں نے اس قول کو جو ان کو بتایا گیا تھا دوسرے قول سے بدل ڈالا، پس ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے۔

ان آیات میں لفظ ”آیا ہے اس سے کیا مراد ہے“ اور بنی اسرائیل نے کیا تبدل قول کر لیا تھا؟ یہ دو سوال ہیں جو تشریح طلب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ای معمرۃ استعصروا اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں احطط عما حطایا نادونوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو ”خدا یا! ہم کو بخش دے اور ہماری خطاؤں کو محو کر دے۔“ (تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۹۸)

گویا اس طویل عبارت کا اسی طرح مختصر (شارٹ) ہے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ”بسملہ“ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ”حوقلہ“ اور لا الہ الا اللہ کا ”بہلہ“ مختصر ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جطۃ کی جگہ حۃ فی شعرة کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہم کو بالوں میں محفوظ دانوں کی ضرورت ہے گویا اس حکم خداوندی کے ساتھ ٹھٹھوں کرتے تھے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے سرینوں کے بل چل رہے تھے۔ ”یرحمون علی استاہم“

روایت بخاری کی اس عبارت کا عام طور پر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سرینوں کے بل زمین پر گھسٹ کر چل رہے تھے مگر اس صورت میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغرورانہ اور متکبرانہ انداز میں چلنے کا یہ طریقہ تو کہیں بھی مروج و معقول نہیں ہے اور اس طرح تو خود کو مذاق اور مضحکہ بنانا ہے نہ کہ دوسروں کے ساتھ ٹھٹھوں کرنا۔ ہذا حدیث کے اس جملہ کی صحیح تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شہر میں داخل ہوتے وقت سر جھکائے ہوئے چلنے کے بجائے اڑتے ہوئے، سر بلند کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ یعنی جس طرح ایک مغرور انسان اکڑتے ہوئے اور منکبتے ہوئے سرینوں کو حرکت دے دے کر ایک عجب انداز سے چلتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل بھی سرینوں کو ابھارے ان کے بل پر منکبتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔

بہر حال خدائے تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سچے اور نیاز مند بندوں اور متکبر انسانوں کے درمیان ایک امتیاز کر دیا ہے کیونکہ اس کے متواضع اور فرمانبردار بندے کسی سے اپنی ذاتی غرض اور ذاتی سر بلندی کے لئے نہیں لڑتے بلکہ خدا کے دشمنوں، مفسد اور شریر انسانوں کی شرارت اور ظالم و سرکش قوموں کے ظلم و طغیان کو مٹانے کے لئے صرف اس لئے جنگ کرتے ہیں کہ اس عدل نصفت غلبہ پاتے ہیں اور خدا کا حکم بلند ہوتا ہے اور وہ اس یقین کے ساتھ لڑتے ہیں کہ فتنہ و فساد و قتل سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہے لہذا

جب ن کو کافروں پر کامیابی نصیب ہوتی ہے تو وہ اپنی مسرت کا اظہار غرور و تمکنت سے نہیں کرتے بلکہ خدا ان جناب میں خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر کرتے ہیں اور جب مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو شکر گزار و متواضع انسان کی طرح داخل ہوتے ہیں چنانچہ نبی اکرم جب مکہ معظمہ کو مشرکین سے پاک کر کے جانب اعلیٰ سے داخل ہونے لگے تو تواضع اور فروتنی کی یہ کیفیت تھی کہ ناقہ پر بیٹھے بیٹھے اس قدر جھکے جا رہے تھے کہ ریش مبارک کچاوے کے سرے سے مس کرتی جاتی تھی اور جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو فوراً درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور آٹھ رکعت نماز شکر ادا کی۔

یہی حال صیہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر ایران تو ان عظیم المرتبت فاتحین کا داخلہ مشکبہ بادشاہوں کی طرح نہیں تھا بلکہ خدا کے متواضع اور منکسر المزاج فرمانبردار بندوں کی طرح تھا اور جب حضرت عمر حریم قدس میں اور حضرت سعد ایوان کسریٰ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خدا کی جانب میں سجدہ ریز ہو کر نماز شکر ادا کی اور اپنی بندگی اور عاجزی کا عملی اعتراف کیا وہ لڑتے تھے تو شیر نیستان کی طرح شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمن پر بھاری رتبے اور جب کامیاب ہو جاتے تو بخیر و نیاز کے ساتھ خدا کا شکر بجاتے اور مخلوق خدا کیلئے رحیم و کریم ثابت ہوتے۔

غرض بنی اسرائیل نے اپنے کئے کی سزا پائی اور عذاب الہی کے سزاوار بنے وہ عذاب کیا تھا؟ قرآن عزیز نے اسکی کوئی تفصیل بیان نہیں کی صرف کہہ کر مبہم چھوڑ دیا ہے اور عبرت و بصیرت کیلئے اسی قدر کافی ہے۔

سورۃ اعراف کے اس جملہ سے پس ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس قول کو بدل دیا یہ معصوم ہوتا ہے کہ ناپاسی اور نافرمانی کا یہ مذموم فعل بنی اسرائیل کی پوری جماعت سے سرزد نہیں ہوا تھا بلکہ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو خدا کے حکم کی فرمانبرداری اور جس نے تعمیل ارشاد میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ساتھ دیا۔

حضرت یوشع اور بنی اسرائیل کے ان واقعات میں سب سے زیادہ جو بات جاذب توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت یا امتحان سے نجات ملے اور وہ کامیاب اور جائز المرام ہو کر اپنی مراد کو پہنچے تو غرور و نخوت کے جال میں پھنس کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میری ذاتی استعداد و قابلیت کا نتیجہ ہے بلکہ خدا کے برتر کا شکر گزار بنے اور اپنے بجز کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر نیز جھکا دے تاکہ رحمت الہی اس کو اپنے دامن میں چھپالے اور دنیا کی طرح آخرت میں بھی وہ بامراد اور شاد کام ہو۔

خست سے خست ناامیدی کی حالت میں بھی انسان کو خدا سے ناامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ مظلوم ہے اور ستم رسیدہ تو خدا کا فضل اس کو بھی محروم نہیں چھوڑتا البتہ دقیق اور دور رس حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ

سے تاخیر ضرور ہو جاتی ہے۔

جس قوم پر خدا کا فضل و احسان اور انعام و اکرام کھلی ہوئی نشانیوں کے ذریعہ ہوتا ہے وہ اگر شکر و اطاعت کی بجائے ناسپاسی اور نافرمانی پر اترتی ہے تو پھر جلد ہی خدا کی بے پناہ عتاب و شدید اور سخت گرفت کا شکار بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی سرکشی و بغاوت مشہور اور تجربہ کے بعد ہے اور بے شبہ سخت سزا کی مستوجب ہے۔

✽ نام و نسب اور بعثت

✽ فرار از جہاد،

✽ احیاء موتی

تمہید

✽ قرآن عزیز اور حزقیل

آیت جہاد سے روایت کی تائید

✽ بصائر

حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ تک پہنچتا ہے، صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے، ان کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے قرآن عزیز نے ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض کا ذکر تو تفصیل سے آیا ہے اور بعض کا اجمال کے ساتھ اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے تو رات میں قرآن عزیز کی بیان کردہ فہرست پر چند اور پیغمبروں کا اضافہ ہے اور ان کے واقعات و حالات کا بھی۔

ان اسرائیلی پیغمبروں کے درمیان تاریخی ترتیب اختلافی مسئلہ ہے، ہم ابن جریر، طبری اور ابن کثیر کی ترتیب کو رائج سمجھتے ہیں اور اسلئے اسی کے مطابق ان پیغمبروں کے حالات زیر بحث لائیں گے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد با تفاق تورات و تاریخ حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ کے دوسرے رفیق کالب بن یوحنا نے ادا کیا یہ حضرت موسیٰ کی ہم شیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ (تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲) طبری کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دنیوی قیادت و راہنمائی کا فرض انجام دیا وہ حزقیل ہے۔

تورات میں ہے کہ وہ بوذی کا بن کے بیٹے ہیں اور ان کا نام حزقی ایل ہے عبرانی زبان میں ایل اسم جلالت ہے اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اس لئے عربی زبان میں اس مرکب نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہے کہتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اور جب ان کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو ان کی والدہ بہت ضعیف اور معمر ہو چکی تھیں اسلئے اسرائیلیوں میں یہ ”ابن العجوز“ کے لقب سے مشہور تھے۔

۱ حزقی ایل کی کتاب۔ بنی اسرائیل کے یہاں کا بن، قبحہ عالم و شیخ کامل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

۲ تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۲

حضرت حزقیل عرصہ دراز تک بنی اسرائیل میں تبلیغ حق کرتے اور ان میں دین و دنیا کی راہنمائی کا فرض نبی مادیہ پر ہے۔

قرآن عزیز میں حزقیل نبی کا نام مذکور نہیں ہے لیکن سورہ بقرہ میں بیان کردہ ایک واقعہ سے متعلق سہف صالحین سے جو روایات منقول ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق حضرت حزقیل سے تھا ہی ہے۔

کتاب تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے جب ان کے بادشاہ یا ان کے پیغمبر حزقیل نے یہ کہا کہ خدا دشمن سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ اور علماء کلمت اللہ کا فرض ادا کرو تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں دور ایک وادی میں قیام پذیر ہو گئے۔

اب یا تو پیغمبر نے ان کے اس فرار کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی یا قضاء قدر کے فیصد سے روکرائی سمجھ کر اظہار ناراضی کرتے ہوئے ان کے لئے بدعا کی اور یا خود اللہ تعالیٰ وان کی یہ حرکت ناگوار ہوئی بہر حال اس کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور وہ سب کے سب آغوش موت میں چلے گئے ایک ہفتہ کے بعد ان پر حضرت حزقیل کا گزر ہوا تو انھوں نے ان کی اس حالت پر اظہار افسوس کیا اور دعا مانگی کہ اے اعلیٰین ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لئے اور دوسروں کے عبرت و بصیرت بن جائے۔ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ سعادت و بصیرت بنے۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۱۳۴ قدیم، روح المعانی جلد ۲ صفحہ ۱۳۰، تفسیر یہ صمد ص ۶۳)

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ اسرائیلی جماعت داوروان کی باشندہ تھی جو شہر واسط سے چند فوس پر اس زمانہ کی مشہور آبادی تھی اور یہ فرار ہو کر اس کی وادی میں چلے گئے تھے وہیں ان پر موت کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن عزیز میں اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۰۱﴾

(اے مخلص) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے پھر اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا ہے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

شریعت محمدیہ میں بھی میدان جہاد سے فرار (شرک باللہ کے بعد) سب سے بڑا گناہ شمار ہوتا ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ خدا پر ایمان لانے کے بعد جبکہ انسان اپنی جان و مال کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور سپردی کا نام اسلام ہے تو پھر اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے حکم کے خلاف جان و پچائے کی قدر کرے جبکہ اور نامردی اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور وہ راہ حق میں شجاعت بن اسلام کا طغیان امتیاز ہے۔

اسی طرح جب انسان کا ایمان و اعتقاد اس یقین کو حاصل کر لے کہ خیر و شر اور موت و حیات سب خالق کائنات کے قضاء و قدر کے ہاتھ ہے تو پھر آن واحد کے لئے بھی اس کو خیال نہیں آتا کہ وہ خدا کی مقررہ قدر کے متعلق یہ باور کرے کہ اس کا حید خدا کے فیصلہ کو رد کر سکتا ہے اور ایک مقام پر اگر اس کی تقدیر نافذ ہے تو دوسرے مقام پر وہ اس کے اثر سے آزاد رہ سکتا ہے۔

اسلام کی نگاہ میں تقدیر کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لے کہ میرا فرض خدا کے احکام کی تعمیل ہے رہا یہ امر کہ اس اداء تعمیل میں جان کا خوف یا مال کی تباہی کا ڈر ہے تو یہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے اگر قدرت کا ہاتھ جان و مال کی بدست کا فوری فیصلہ کر چکا ہے تو دوسرے اسباب پیدا ہو کر عام تکوین کے اس فیصلہ کو ضرور صدق کر دکھائیں گے یہی یقین انسان کو شجاعت اور بہادری بناتا اور جبکہ نامردی سے دور رکھتا ہے اس کی نظر صرف اداء فرض پر جم جاتی ہے اور وہ تکوینی فیصلوں کو اپنی دسترس سے بالاتر سمجھ کر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اسلام نے تقدیر کے یہ معنی بھی نہیں بتائے کہ ہاتھ پیر توڑ کر اور جدوجہد اور عمل کی زندگی کو چھوڑ کر غیبی مدد کے منتظر ہو بیٹھو اور اداء فرض کو یہ کہہ کر ترک کر دو کہ تکوینی فیصلہ کے مطابق جو کچھ ہونا ہو گا ہو رہے گا دراصل یہ خیال جبکہ اور نامردی کی پیداوار ہے جو اداء فرض سے روکتا اور تن آسانی کی دعوت دے کر ذلت کے حوالہ کر دیتا ہے۔

ان آیات کے متعلق جو روایت نقل کی گئی ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ان آیات کے بعد ہی دوسری آیت ”آیت جہاد“ ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا گیا ہے اور اس کی راہ میں جنگ کرو اور چونکہ فریضہ جہاد سخت جان بازی اور فداکاری کی دعوت دیتا اور موت کے ڈر کو دل سے نکالتا ہے اس لئے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعہ کا ذکر کر دیا جائے جس میں جہاد کے خوف سے بھاگ جانے والوں پر موت کا عذاب مسلط کیا گیا۔ تاکہ وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں اور ان کے قلوب میں شجاعت و بہادری کا جذبہ اور بزدلی و نامردی کے خلاف نفرت پیدا ہو۔

یہ تمام تصدیقات و تفصیلات جمہور کے مسلک کے مطابق کی گئی ہیں۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ احیاء موتی کا یہ معاملہ ان لوگوں کی عبرت کے لئے تھا جو قیامت کے دن حشر اجساد کے منکر ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی مشرکین کا ایک ایسا گروہ تھا جو حشر اجساد کا قائل نہ تھا۔

ہم اگرچہ اس مسئلہ پر گزشتہ صفحات میں بحث کر آئے ہیں لیکن اس مقام پر بھی اس قدر واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب کہ روحانیت (Spiritualism) کے ماہرین کے نزدیک یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ ”روح“ جسم سے الگ ایک مستقل مخلوق ہے، اور جسم کے گل سڑ جانے اور اس کی عصری ترکیب کے مٹ جانے کے باوجود روح زندہ رہتی ہے، نیز یہ بھی امر معقول ہے کہ جس ہستی نے کسی شے کو ترکیب دیا ہے وہ ترکیب کے بکھر جانے کے بعد دوبارہ اس کو ترکیب دے سکتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ حیات روح اور بکھرے ہوئے اجزاء کی دوبارہ ترکیب کے معقول ہونے کے بعد احیاء موتی کا انکار کیا جائے جو بعض خاص حالات میں نبی اور رسول کی تصدیق اور تائید کے لئے اسی دنیا میں بصورت معجزہ عام وجود میں آجاتا ہے۔

اور جن حضرات نے بعد اول میں معجزہ کی بحث کا مطالعہ فرمایا ہے وہ اس شبہ کا جواب بھی پاسکتے ہیں کہ عالم دنیا میں عام قانون کے مطابق اگرچہ دوبارہ زندگ نہیں ملتی اور قیامت ہی کے دن حشر اجساد کا واقعہ پیش آئے گا لیکن خاص قانون کے پیش نظر کسی حکمت و مصلحت کی بناء پر ایسا ہونا عقدا نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع ہو تا رہا ہے۔

نہیں جمہور کے خلاف مشہور تابعی مفسر ابن جریر کہتے ہیں کہ ان آیات میں کو پچھہا گیا ہے وہ ایک تمثیل ہے جو جہاد سے ڈر کر بھگنے والوں کی عبرت و بصیرت کے لئے قرآن نے بیان کی ہے کسی واقعہ کا ذکر نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی سابق تاریخ میں پیش آیا ہو۔

ہمارے نزدیک جمہور کا قول صحیح ہے اس لئے کہ قرآن عزیز کے نظم کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے پہلے زن و شوہر سے متعلق طلاق کے بعض احکام بیان کئے جا رہے ہیں اور جہاد کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا ان آیات کے بعد آیت جہاد مذکور ہے پس اگر یہ آیات جہاد کی ترغیب و ترہیب کے لئے بطور تمثیل پیش کی گئی ہیں تو بغاوت کے اعتبار سے پہلے جہاد کا حکم مذکور ہوتا اور پھر جہاد سے جی چرانے والوں کے لئے بطور تمثیل اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا کہ جہاد سے بھگنے والوں کا حشر خراب ہوتا ہے مگر یہاں اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے تمثیل بیان ہوئی ہے پھر آیت جہاد ہے۔

اس لئے صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب کلام کا رخ حکم جہاد کی جانب ہوا تو اس سے قبل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اگلے وقتوں میں ایک قوم نے جہاد سے روگردانی کر کے خدا کا عذاب مول لیا تھا اور اس کے بعد مخاطبین قرآن کو حکم دیا گیا کہ جہاد کے لئے تیار ہو جاؤ، اس طریق بیان کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کی رو

گردانی مشکل ہو جاتی اور وساوس و شبہات اور ہوا جس و خطرات کا جو ہجوم جان طلبی کے اس اہم موقع پر دل پر چھا جاتا ہے وہ مرد سلیم الطبع سے فوراً کافور ہو جاتا ہے اور پھر وہ خود کو حق کی راہ میں جاں سپاری کیسے ہر طرح آمادہ پاتا ہے۔

حضرت حزقیل اور بنی اسرائیل سے متعلق ان آیات میں جو بصیرتیں نمایاں طور پر ہم کو دعوت نظر دیتی ہیں وہ یہ ہیں۔

اگر فطرت سلیم اور طبع مستقیم ہو تو انسان کی ہدایت اور بصیرت کیسے ایک مرتبہ فکر و ذہن کو حقائق کی جانب متوجہ کر دینا کافی ہے پھر اس کی انسانیت خود بخود راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی اور منزل مقصود کا پتہ لگالیتی ہے۔ لیکن اگر خارجی اسباب کی بناء پر فطرت میں کجی اور طبیعت میں زلیغ پیدا ہو چکا ہو تو اس کو ہموار کرنے کیلئے اگرچہ بار بار خدا کی پکار اس کو بیدار کرتی ہے مگر ہر مرتبہ کے بعد اس کی صلاحیتیں اور استعدادی قوتیں خفتہ ہو جاتیں بلکہ اور زیادہ غفلت میں سرشار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ قوت و استعداد باطل ہو جاتی ہے اور جب اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے اس طرح کیا ہے

تو پھر اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کیلئے اس کے غضب اور اس کی پھٹکار کا نشانہ بن جاتا اور اس اعلان کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی پیہم سرکشی اور خدا کے فرامین کے مقابلہ میں مسلسل بغاوت نے ان کی جگہ روی کو اس دوسری راہ پر ڈال دیا تھا اور حضرت حزقیل کے دور میں بھی وہ اسی راہ بدی تکمیل میں مصروف تھے۔ مگر ان میں ایک چھوٹی سی جماعت پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سامنے ہمیشہ سر جھکا رہی اور لغزشوں اور خطا کاروں کے باوجود اس نے راہ مستقیم کو گرتے پڑتے حاصل کر ہی لیا۔

جہاں اگرچہ قوم کے بعض افراد کیلئے پیغام موت بن کر ان کو دنیوی لذائذ سے محروم کر دیتا ہے لیکن وہ امت اور قوم کیلئے اکسیر حیات ہے اور نظام قومی و ملی کیلئے بقاء و دوام کا کفیل اور ساتھ ہی آغوش موت میں جانے والے افراد کیلئے فانی اور ناپائیدار حیات کے عوض حیات سرمدی عطا کرنے والا ہے، یہی موت کا وہ فلسفہ ہے جس نے مسلمانوں کی زندگی کو دوسری قوموں سے اس طرح ممتاز کر دیا تھا کہ خدا کا کلمہ بلند کرنے والا انسان حیات دنیوی سے اگر شد و کام رہا تو غازی اور مجاہد ہے اور اگر موت کا شربت حلق سے اتار لیا تو شہید ہے، اسی لیے ارشاد ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ لَّأَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ ○ (بقرہ)

جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ ہو بلکہ حقیقی حیات تو ان ہی کو حاصل ہے لیکن تم اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو۔

اور اسی لئے اس زندگی سے جان چرانے والے کیلئے یہ وعید ہے:

وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَىٰ مُنْحَرِفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ سَاءَ
بِعُضْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (۸۱۶)

اور جو کوئی اس روز (جہاد کے روز) ان (کافروں) کو اپنی پیٹھ دے گا۔ سوائے اس شخص کے جو ٹرائی کی جانب
واپس آئے وا، ہو یا اپنی جماعت میں پناہ تلاش کرنے والا ہو و اللہ کے غضب کی طرف لوں اور اس کا سہکاؤ و وزخ
ہے اور وہ بڑی جگہ ہے۔

اسلام، شجاعت و خلقِ حسن قرار دیتا اور بزدلی کو اخلاقِ رویہ میں شمار کرتا ہے۔ ایک حدیث میں مختلف
اعمالِ بد کو شمار کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی غرض اور
خطا کی راہ سے ان اعمال کا صدور ممکن ہے۔ لیکن اسلام کے ساتھ جھین (بزدلی) کسی حال میں بھی جمع نہیں
ہو سکتی۔ مگر یاد رہے کسی پر بے جا قوت آزمائی کا نام شجاعت نہیں ہے۔ بلکہ ہر حق پر قنم ہو جانا اور باطل
سے بے خوف بن جانا شجاعت ہے۔

تمہید	نام
نسب	قرآن اور حضرت الیاس
قوم الیاس اور بعل	تفسیری نکتہ
موعظت	

گزشتہ صفحات میں یہ واضح ہو چکا کہ حضرت موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کے بعد قرآن عزیز میں ان کے ابتدائی جانشینوں کے نام مذکور نہیں۔ حضرت یوشع کا دو جگہ ذکر آیا۔ مگر ایک جگہ ”فتی“ (جوان) یعنی صاحب موسیٰ کہہ کر تذکرہ کیا اور دوسری جگہ یعنی ماندہ میں حضرت یوشع اور کاسب بن یوفنا کو ”رجلن“ دو اشخاص کہہ کر تذکرہ کیا ہے اور حضرت حزقیل کا ذکر جمہور کی روایت کے مطابق صرف قصہ کے ضمن ہی میں آتا ہے ورنہ آیت میں کسی صفت کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس نبی اور پیغمبر کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیہما السلام) کے بعد قرآن عزیز میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ حضرت الیاس ہیں۔ یہ حضرت حزقیل کے جانشین اور بنی اسرائیل میں ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔

قرآن عزیز نے ان کا نام الیاس بتایا ہے اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیاء نبی کہا گیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ ایاس اور ادریس ایک نبی کے دو نام ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ اول تو ان آثار کے متعلق محدثین کو کلام ہے اور وہ ان کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں۔ (البدیع: ۲۳۹-۲۴۰)

دوسرے قرآن عزیز کا انداز بیان بھی ان آثار کی تردید کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے انعام اور الصفات میں حضرت الیاس کے جو اوصاف و حالات قلم بند کئے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ان کو ادریس بھی کہتے ہیں اور سورہ انبیاء میں ادریس کا جس آیت میں تذکرہ ہے اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جس سے ان دونوں پیغمبروں کے اوصاف و حالات کی مشابہت پر بھی استدلال کیا جاسکے چہ جائیکہ ان حالات کو صرف ایک ہی شخصیت سے متعلق سمجھ لیا جائے۔

۷۰ وہ زیں مورخین نے حضرت اور یس کا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اس نسب نامے سے قطعاً ہے جو حضرت ایسا سے متعلق ہے اور اس لحاظ سے دونوں کے درمیان صدیوں کا بعد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے ہوتے تو قرآن عزیز صہ و اس جانب اشارہ کرتا اور مورخین صہ و اس نسب ناموں کی وحدت کی دلیل سے بیان کر سکتے اس لیے صحیح یہ ہے کہ حضرت اور یس حضرت نون اور حضرت برائیم کے درمیانی دور کے پیغمبر ہیں اور حضرت ایسا اس ایک ہی ہیں اور حضرت مہ کی کے بعد مبعوث ہوئے ہیں چنانچہ طہ کی آیت ہے کہ یہ حضرت ایسا سے پہلے پہلے تھے اور یہ کہ ان کی بعثت حزیل نبی کے بعد ہوئی ہے۔

پیشہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ایسا، حضرت ہارون کی نسل سے ہیں اور نہ نسب نامہ یہ ہے
 ”ایسا بن یاسین بن فتاح بن یعار بن ہارون یا الیاس بن عازر بن یعار بن ہارون“

قرآن عزیز میں حضرت ایسا کا ذکر دو جگہ آیا ہے، سورۃ النعام میں اور سورۃ الصافات میں۔ سورۃ النعام میں تو ان کو صرف انبیاء کی فہرست میں شمار کیا ہے اور الصافات میں بعثت اور قوم کی ہدایت سے متعلق احکامات کو مختصراً بیان کیا ہے۔
 ۱. سورۃ النعام: آیت ۸۵، شمارہ ۱
 ۲. سورۃ الصافات: آیت ۱۳۱، ۱۳۳، شمارہ ۱۰/۹

حضرت ایسا کی بعثت کے متعلق مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔
 حضرت ایسا کی قوم مشہور بت بعل کی پرستار اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی، خدا کے برگزیدہ پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی صنم پرستی اور کواکب پرستی خلاف وعظاً و پند کرتے ہوئے توحید خالص کی جانب دعوت دی۔

یہ مشرق میں آہد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا یہ بت مذکور تھا اور زحل یا مشتری کا مثنیٰ سمجھا جاتا تھا۔
 فنیقی، کنعانی، موآبی اور مدیانی قبائل خاص طور پر اس کی پرستش کرتے تھے اس لئے بعل کی پرستش عہد

قدیم سے چلی آتی تھی اور موآبی اور مدیانی اس کو حضرت موسیٰ کے عہد سے پوجتے چلے آتے تھے چنانچہ شام کا مشہور شہر بعلبک بھی اسی کے نام سے منسوب تھا اور حضرت شعیب کو مدین میں اسی کے پرستاروں سے واسطہ پڑا تھا بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت بئبل بھی یہی بعل ہے۔

بعل دیوتا کی عظمت کا یہ حال تھا کہ وہ مختلف مر بیانہ عطا و نوال کی وجہ سے مختلف ناموں کے ساتھ موسوم تھا چنانچہ توریت میں سامی قوموں کی پرستش بعل کا ذکر کرتے ہوئے بعل کو بعل بڑیت و بعل فغور کے نام سے بھی یاد کیا ہے اور عقرونیوں کے یہاں بعل زبوب کا اور اضافہ پایا جاتا ہے کلدانیوں کے یہاں بعل با کے زیر کے ساتھ بوا جاتا ہے اور وہ اکثر بیوس یا بعل اور بعوس بھی کہتے ہیں۔

سامی اور عبرانی زبانوں میں بعل کے معنی مالک، سردار، حام اور رب کے آتے ہیں اسی نے اہل عرب شوہر کو بھی ”بعل“ کہتے ہیں لیکن جب بعل پر الف لام لے آتے ہیں یا کسی شے کی جانب اضافت کر کے بولتے ہیں تو اس وقت فقط دیوتا اور معبود مراد ہو رہتا ہے۔

یہودی یا مشرقی اسرائیلیوں کے یہاں بعل کی پرستش کے لئے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجلس منعقد ہوا کرتی تھیں اور اس کے لئے بڑے بڑے بیگل اور عظیم الشان قربانگاہیں بنائی جاتی تھیں اور کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے اور اس پر طرح طرح کی خوشبو میں چڑھاتے تھے اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھیئت بھی دی جاتی تھی۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵)

کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بعل سونے کا تھا جس کا قد تھا اور اس کے چار منہ تھے اور اس کی خدمت پر چار سو خادم مقرر تھے۔ (روح المعانی جلد ۲۳، ص ۶۲۷)

حضرت الیاس کے زمانہ میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا اور حضرت الیاس کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی چنانچہ اسی تقریب سے قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا ہے۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵)

وہ بے شبہ الیاس رسولوں میں سے ہیں اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو اللہ ہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے پس انھوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ، اے جاہلین گے پھڑے ہوئے بجز ان کے جو جن لئے گئے ہیں اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا

ایس پر سلام ہو ہے شبہ ہم ٹوکھا رہوں کو ان صحن بد نہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ دورے مومن بدوں میں سے ہے۔

سورہ انعام میں حضرت الیاس کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی ذریت و ران کی نسل کے انبیاء و رسل کی ایک مختصر فہرست ہے ارشاد ہے

كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَكْرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِّنَ النَّصَالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا

(سورہ بقرہ ۷۵)

ہم نے (ان میں سے) ہر ایک کو ہدایت عطا کی اور نوح کو ہدایت بخشی ان سے پہلے اور ابراہیم کی نسل میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی یہی راہ دکھائی اور ہم اس طرح نیک سرداروں و نبی کا بدلہ دیتے ہیں اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایساں کو بھی یہ سب صالح انسانوں میں سے تھے اور اسمعیل اور یسوع اور یونس اور لوط کو بھی ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر برتری دی تھی۔

قرآن عزیز نے اس فہرست انبیاء کو تین جدا جدا حلقوں میں بیان کیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اکثر مفسرین اس کے اکتشاف پر متوجہ ہوئے ہیں ان تمام اقوال میں سب سے بہتر تو جیہی قول صاحب المنار کا ہے جس کا حاصل یہ ہے

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انبیاء و رسل کو تین جدا جدا جماعتوں میں اس لئے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصی امتیازات کے پیش نظر تین قسم کی جماعتیں تھیں، بعض انبیاء وہ تھے جو صاحب تخت و تاج اور صاحب حکومت تھے یا وزارت و سرکاری کے مالک تھے اور بعض انبیاء کی زندگی اس کے برعکس زاهدانہ اور راجہانہ تھی اور دولت و ثروت سے بیزار و غور فقیرانہ معیشت کے حامل تھے اور بعض نہ تو اپنی قوم میں حاکم اور صاحب تاج و تخت تھے اور نہ خالص راجہانہ زندگی کے حامل بلکہ ایک طرف قوم کے باہر کی پیغمبر تھے اور دوسری جانب متوسط معیشت سے وابستہ ہذا جب قرآن عزیز نے ان انبیاء و رسل کا ذکر کیا تو ان کے زمانہائے بعثت اور بعض دوسری خصوصیات میں مشابہت سے الگ ہو کر اسی نقطہ نظر سے ان کو تین جماعتوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ترتیب درجات کے لحاظ سے ترتیب ذکر کو بھی ضروری سمجھا یعنی پہلی فہرست میں اول حضرت داؤد

اور حضرت سلیمان کا ذکر کیا جو نبی و رسول ہونے کے علاوہ صاحب مملکت بھی تھے اور اس کے بعد حضرت ایوب اور یوسف کا ذکر کیا جو اگرچہ صاحب مملکت نہ تھے مگر اول الذکر چھوٹی سی ریاست کے مالک تھے ثانی الذکر حکومت مصر کے وزیر و ار مختار کل تھے۔ اس کے

بعد حضرت موسیٰؑ ومارون کا نام آیا جو نہیری حکومت کے مالک اور نہ پھوٹی ریاست یا
سی حکومت کے مالک یا کسی حکومت کے وزیر اور مقتدر کل بدہ اپنی قوم کے رسالہ اور پیغمبر بھی تھے
ان کے سردار بھی!

اور دوسری فہرست میں ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے ساری عمر زہادت میں گذاری انہوں نے نہ
رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کا سامان فراہم کیا۔ دن بھر تبلیغ حق میں مصروف رہتے اور شب کو یاد اہی کے
بعد جہاں جگہ میسر آ جاتی باتھے کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سو رہتے حضرت حتیٰ، زمریہ، یسٰی اور ایساں عیسٰی سلام
اس سلسلہ میں بہت مشہور اور ممتاز ہیں۔

اور تیسری فہرست میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہوں نے نہ حکومت و سرداری کی اور نہ خاں جس زہادت
اختیار کی بدہ متوسط زندگی سے وابستہ رہ کر حق تبلیغ و ریاست ادا کیا چنانچہ حضرت اسمعیل، اسعٰی، یوس اور موط
عیسم اسلام اسی درمیانی زندگی کے حامل تھے۔

حضرت ایساں دوران کی قوم کا واقعہ آخرچہ قرآن میں بہت مختصر مذکور ہے تاہم اس سے یہ سبق
حاصل ہوتا ہے کہ یہودی بنی اسرائیل کی ذہنیت اس درجہ مسخ تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کے
کرنے پر یہ حریص نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ مدد اہ ہوں، اور انبیاء و رسل کے ایک طویل اور
پیہم سلسلہ کے باوجود بت پرستی عناصر پرستی کو اکب پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس
کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔

پس قرآن عزیز بنی اسرائیل سے متعلق ان واقعات میں جہاں ان کی بد بختی اور جرح روی پر روشنی پڑتی ہے
وہیں ہم کو یہ موقع و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا اور خاتم
النبیین کی بعثت اور قرآن عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو منقطع ہو چکا اور خاتم النبیین کی بعثت اور قرآن
عزیز کے آخری پیغام نے اس سلسلہ کو ختم کر دیا ہے تو ہمارے لئے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسخ
فطرت تباہ ذہنیت کے خلاف خدائی احکام کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان میں کج روی اور زینغ سے کام لے کر ان کی
خلاف ورزی کی جرأت نہ کریں، گویا ہمارا شیوہ سپرد و تسلیم ہو، انکار و انحراف نہ ہو کہ ”اسلام“ کے یہی اور
صرف یہی معنی ہیں۔

نَسَب
قرآن اور حضرت اسیع

نام
بجست

وہب بن منبہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام اسیع ہے اور یہ خطوب کے بیٹے ہیں، ابن اسحق نے اسی کو اختیار کیا ہے، کتب توارخ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت اسیع حضرت الیاس کے چچ زاد بھائی ہیں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ان کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف بن یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور نسب نامہ اس طرح ہے:

اسیع بن عدی بن شولم بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم اور اہل تورات کے یسعیاہ بنی اور حضرت اسیع ایک ہی شخصیت ہیں تورات نے ان کو عموص کا بیٹا بتایا ہے۔

حضرت اسیع حضرت الیاس کے نائب اور خلیفہ ہیں اور اوائلی عمر میں ان ہی کی رفقت میں رہتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لئے حضرت اسیع کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انھوں نے حضرت الیاس کے طریقہ پر ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت اسیع کی عمر مبارک کیا ہوئی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصہ تک انھوں نے حق تبلیغ ادا کیا۔

قرآن عزیز نے ان کے حالات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی اور سورۃ انعام ص میں نہ فذکر پر اکتفا کیا ہے

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَنُوحًا وَكَانَ فَضْلًا عَلٰی

الْعَالَمِينَ (سورۃ اعراف ۷ تا ۱۳)

اور اسمعیل اور اسیع اور یونس اور نوح اور ان سب کو ہم نے دنیویوں پر فضیلت عطا فرمائی۔

وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْإِسْحَاقَ وَدَا الْكَفْلَ وَكُلُّ مَنْ الْأَحْيَارِ

اور فرمود: سمعیل اور اسعٰی اور ذوالنفل کا اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔

بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات سے جو کہ جلیل القدر انبیاء کے شرفِ صحبت اور مخلصانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصبِ نبوت سے سرفراز ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبتِ نیکان حصوںِ خیر کے سینے اسیرِ اعظم ہے۔
روئے نے حق مابے

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا

اگر ریاضات و طاعات کا سلسلہ ہزاروں سال بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بے شبہ یہ یک بہت بڑی خامی ہے جس کا مداوا صحبتِ کامل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

مذہب

بنی اسرائیل کی تشریح تارخ پر طراز نظر	✽ نام اور نسب
قوم میں دعوت و تبلیغ	✽ قوم کا مطالبہ
حضرت شموئل کی تنقید	✽ بنی اسرائیل کا امیر حکومت
قرآن عزیز اور بنی اسرائیل	✽ حالات و جاوت
بسم اللہ الرحمن الرحیم	

حضرت یوشع کے زمانہ میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خدا کے حکم سے ان کے درمیان اس حد قد کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کیسے سرگرم عمل رہیں تورات یسوع باب ۲۳ میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت یوشع آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا نظم و قیام کر سکیں۔

حضرت موسیٰ کی وفات سے تقریباً سارے تین سو سال تک یہ یھودیوں کی قائم رہا کہ خاندانوں و قبیلوں میں سرکار حکومت کرتے اور ان کے مناقشات و معاملات کے فیصلے ”قاضی“ انجام دیتے تھے اور ”نبی“ ان تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشا و اشاعت کی خدمت سرانجام دیتے بھی ایسا بھی ہوتا کہ بفضل ایزدی ان ہی میں سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتا اور اس تمام عرصہ میں بنی اسرائیل کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمران اور اسی لئے ہم یہ قومیں اکثر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ کبھی عمادہ چڑھتے اور کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرامی اور ان میں سے ارمہ اور کوہ بیت بھی ہو جاتی تو بھی وہ نے دن چھاپے مارتے اور لوٹ مارتے رہتے تھے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا کہ کبھی یہ فتح پاتے اور کبھی وہ غالب آجاتے۔

چوتھی صدی عیسوی کے آخر میں عیسیٰ کاہن کے زمانہ میں اشدود حوالی غزہ کی فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق

میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کے حصہ اور پیچ من اور من کا مہمان محفوظ تھے فلسطینیوں نے اس کو اپنے مشہور مندر بیت دجون میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا "دجون" کے نام سے موسوم تھا۔ دجون کا جسم انسانی چہرہ اور مچھلی کے دھڑ سے مرکب بنایا گیا تھا اور اسی مندر میں نصب تھا۔ نجر مصری کہتے ہیں کہ فلسطین کے شہر رمہ کے قریب آج بھی ایک ہستی بیت دجون کے نام سے پائی جاتی ہے غائب مان یہ ہے کہ تورات میں دجون کے جس مندر کا ذکر ہے وہ یہیں واقع ہو گا اور اسی نسبت سے ہستی کا نام بھی بیت دجون رکھا گیا۔ (قصص امیہ)

عیسیٰ کا بہن کا زمانہ ختم ہو چکا تھا کہ قضاۃ میں سے ایک قاضی ثمویل کو منجانب اللہ منصب نبوت عطا ہوا اور وہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے مامور ہوئے۔

بعض آثار میں مذکور ہے کہ جب حضرت الیسع کی وفات ہوئی تو مصر، فلسطین کے درمیان ہر روم پر تبادلۂ علاقہ میں سے جانوت نامی جبریہ و خام حکمران نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بہت سے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا اور باقی کو مشہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور تورات کو بھی فنا کر دیا۔ بنی اسرائیل کیلئے یہ ایسا نازک دور تھا کہ نہ کوئی نبی و رسول ان میں موجود تھا اور نہ سردار و امیر اور خاندان نبوت میں ایک حامد عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا نہ اس نکتہ و ادبار کی حالت میں خدائے تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت سے یحییٰ پیدا ہوا اس کا نام ثمویل رکھا گیا اور اس کی تربیت کا بار بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے فرائض میں اٹھایا۔ ان سے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم کے مدارج طے کئے اور جب سن رشد و پختہ ہو گیا تو تمام بنی اسرائیل میں ممتاز و رہنمائی نظر آئے گئے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ (روح المعانی جلد ۲ ص ۱۶۲)

مورخین کہتے ہیں کہ ثمویل حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ اور ان کا نسب نامہ یہ ہے ثمویل بن حنہ بن قحاصہ قحاصہ سے اوپر کی کڑیاں مذکور نہیں ہیں اور مقاتل کی روایت کے مطابق یہ اصناف ہے ثمویل بن بالی بن حلقہ بن یرحام بن یہو بن تہو بن صوف بن حلقہ بن حاش بن موص بن عزیہ۔

(روح المعانی جلد ۲ ص ۱۶۲)

اشمویل عبرانی ہے اور عربی اس کا ترجمہ اسمعیل ہوتا ہے اور کثرت استعمال سے اشمویل، ثمویل رہ گیا۔ بہر حال جب ثمویل کے زمانہ میں بھی مذاقہ کی دست برد اور ظالمانہ شرائط جاری رہیں تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ (حاکم) مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ دشمنوں کی لاکھوں مصیبت کا خاتمہ کر دیں۔ تورات میں

بنی اسرائیل کے اس مطالبہ کی کہ ”ہم پر ایک سلطان مقرر کر دیجئے“ توجہ یہ بیان کی ہے اور ایسا ہوا کہ جب سموئل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عداوت کریں۔ اور اس کے پہلوئے کا نام یوایل تھا اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ایباہ۔ وہ دونوں پیر سبع میں قاضی تھے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ نفع کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے اور عداوت میں صرف داری کرتے تھے تب سارے اسرائیلی بزرگ جمع ہوئے راستہ میں سموئل کے پاس آئے اور اسے کہا دیکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔

(سموئل اب ۱۲: ۱-۱۰)

اور آگے چل کر لکھا ہے کہ سموئل کو یہ بات بہت ناگوار نہ تھی اور انھوں نے فرمایا کہ اگر تم پر بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کو اپنا خادم اور غلام بنالے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر سموئل نے خدا سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل میں سے ساؤل (طاوت) نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا جو نہایت وجیہ و شکیں اور قوی ہیکل تھا۔

نفسی نے طاوت کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے ساؤل بن قیش بن افیل بن صارو بن تھورت بن اش بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم۔ (ابتداء نبیہ ج ۲ ص ۶)

لیکن قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر حضرت سموئل کا جو جواب نقل کیا ہے وہ اس سے جدا اور بنی اسرائیل کی عادات و خصائل کے عین مطابق ہے۔

قرآن عزیز میں ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئل سے بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ کیا تو انھوں نے ارشاد فرمایا:

مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور وہ تم کو دشمنوں کے مقابلہ کے لئے جہاد کا حکم دے تو تم بزدل ثابت ہو اور جہاد سے انکار کر جاؤ۔ بنی اسرائیل نے بڑی قوت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد سے انکار کر دیں جبکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ہم کو دشمنوں نے بہت زیادہ ذلیل کر دیا ہے انھوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا اور ہماری اولاد کو قید کیا۔

جب حضرت سموئل نے اتمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طاوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے یہ شخص تو غریب ہے مالدار تک نہیں ہے یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اور دراصل بادشاہت کے لائق تو ہم ہیں، ہم میں سے کسی کو مقرر کیجئے۔

مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصہ سے نبوت کا سلسلہ سبط لاوی میں اور حکومت و سرداری کا

سید سبط یہود میں چلا آتا تھا تو اب جبکہ سموئیل کے ارشاد کے مطابق یہ شرف بنیامین کی نسل میں منتقل ہونے لگا تو بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو حسد پیدا ہوا اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔

شروع میں کسی بات کے اقرار نہ لینے اور وقت پر انکار کر دینے کی یہ ادائیگی اسرائیل کی زندگی کا طغریٰ امتیاز بن چکی تھی اس لیے یہاں بھی کارفرما رہی یونکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ سموئیل کی نظر انتخاب بہر حال ہم ہی میں سے کسی پر پڑے گی۔ اس لئے جب انھوں نے خلاف توقع بنیامین کے گھر اسے میں سے ایک غریب مگر قوی اور عام انسان کو اس منصب پر مامور دیکھا تو حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور رد و کد شروع کر دی۔

حضرت سموئیل نے بنی اسرائیل کے معتد ضمین اور نکتہ پیمین سرداروں کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا

میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تمہاری ہستی اور بزدلی تمہارے وقتی جوش اور دودھ کو بھی پیدا اور مستقل نہیں رہنے دے گی اور وقت آنے پر تمہاری یہ گرم جوشی برف کی طرح سر ہو کر رہ جائے گی چنانچہ تم نے اب اسی لئے حیلہ جوئی شروع کر دی، تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری کا جو معیار تم نے سمجھ لیا ہے یعنی وسعت مال اور کثرت دولت تو یہ قطعاً غلط اور سراسر باطل ہے۔

خدا کے تعالیٰ کے نزدیک حکمران کے ذاتی اوصاف میں قوت علم اور طاقت جسم ضروری ہیں۔ اس لئے کہ یہی ہر دو وصف حسن تدبیر صحت فکر اور جرات و شجاعت کے کفیل ہیں اور ان اوصاف میں طاقت (سروس) تم سب میں ممتاز اور نمایاں ہے۔

قرآن عزیز کی آیت ذیل اس تفصیل کی شاہد عدل ہیں

أَمْ تَرَى إِلَى الْمَلَأِ مِنْ نِسَى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَسِيْ لَهُمْ بُعْثْ
لَنَا مَسْكَ ثَقَلُ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأُتْلَانَا
فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا أَلَا قُلْنَا مَتَهُمُ وَاللَّهُ عَسَىٰ أَعْلَمُ بِمَا
نُفَعُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ تِلْكَ
عَيْنًا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ لَهِ
اصْطِفَاءً عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

یہ تم کو بنی اسرائیل کی اس جماعت کا حصہ معلوم نہیں، جس نے موسیٰ کے بعد اپنے زمانے کے نبی سے درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ہمارے لیے ایک حکمران مقرر کرو، جس کے نبی نے کہا: چھو بیڈ نہیں ہے۔ تم کو وہ نبی کا حکم دیا گیا تو تم نے اسے نہ مانا اور وہ لوگوں کے لیے ایسا ہیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے باہر چلے اور اپنی اوروں سے پیچھے رہ گئے ہیں؟ چھ جب ان کو نبی کا حکم دیا گیا تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا باقی سب نے پیچھے دکھا دی، اور اللہ سب نصابوں سے خوب واقف ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لئے طاقت و مقرر کر دیا ہے جب انہوں نے یہ بات سنی تو (جماعت و فرمانبرواری کی بجائے) بننے لگے۔ ہم پر ایسے حکمران بن سکتے ہیں جس سے انہیں زیادہ حکم حکمران بننے کے حق دار ہیں حالانکہ ہمیں اس کو مال و دوست کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے، نبی نے فرمایا (حکمران کا جو معیار تم نے بنالیا ہے وہ غلط ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت و استعداد میں تم پر اس کو برتری دے رکھا ہے اور حکمرانی فراوانی اور جسم کی طاقت و فوں میں اس کو وسعت عطا فرمائی ہے (اور حکمرانی و قیادت تمہارے دینے سے نہیں ملتی بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا اہل سمجھ کر) اپنی زمین کی حکمرانی بخش دیتا ہے اور وہ (اپنے تصرف و قدرت میں) بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

ان آیات میں جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی سمونیل ہیں۔

بنی اسرائیل کی س رادوں نے یہاں تک طول کھینچا کہ انہوں نے سمو میں سے مطالبہ کیا کہ اُردو طاوت کا تقرر منجانب اللہ ہے تو اس کے لئے خدا کا کوئی "نشان" دکھائیے۔ حضرت سموئیل نے فرمایا کہ اگر تم کو خدا کے اس فیصلہ کی تصدیق مطلوب ہے تو اتمام حجت کے لئے وہ بھی تم کو عطا کر رہا ہے اور وہ یہ کہ جو متبرک صندوق (تابوت سکیمنہ) تمہارے ہاتھوں سے چھن گیا ہے اور جس میں تورات اور حضرت موسیٰ و ہارون (علیہما السلام) کے تبرکات محفوظ ہیں وہ طاوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آجائے گا اور حکمت الہی سے ایسا ہو گا کہ تمہاری دیکھتی آنکھوں فرشتے اسے اٹھائیں گے اور وہ دوبارہ تمہارے قبضہ میں آجائے گا۔

وَقَالَ لَهُمْ سَبِّهِمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة هود: ١٠٦)

اور ان کے نبی نے ان سے کہا ”طلوت کی اہلیت حکومت کی نشانی یہ ہے کہ (جو مقدس) تابوت (تم) تھو چکے ہو، اور دشمنوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے) تمہارے پاس واپس آجائے گا اور فرشتے اس کو اٹھا لائیں گے اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لئے (فتح و نصرت) کی ضمانت ہے اور موسیٰ و ہارون کے گھرانوں (کی مقدس یادگاراں) کا بقیہ ہے بے شبہ اس واقعہ میں تمہارے خدا کا بہت بڑا نشان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔

حضرت سموئیلؑ کی یہ بشارت آخر بروئے کار آئی اور بنی اسرائیل کے سامنے مدینۂ مدنیہ نے تابوت سکینہ طاعت کو پیش کر دیا اور اس طرح ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اُردوہ حضرت سموئیلؑ کے اس بہائی فیصلہ و قبولِ سرِیس کو کامیابی و کامرانی یقینی اور حتمی ہے۔

قرآن میں تابوت سکینہ کی واپسی کی داستان جس پر ایہ میں بیان کی گئی ہے وہ بہت دس چسپ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے۔

نفر سموئیلؑ میں ہے کہ جب سے بیتِ دجون میں تابوت سکینہ اُسر رہا گیا اس وقت سے فلسطینیوں نے روزانہ یہ منظر دیکھا کہ جب صبح کو وہ اپنے معبود دجون کی عبادت کے لئے جاتے ہیں تو اس کو منہ سے بل اوندھا پڑا پاتے ہیں اور صبح کو جب وہ اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر قائم کر دیتے ہیں تو شبِ زرنے پر پھر اسی طرح اوندھا کر ہوا پاتے ہیں پھر ایک نئی بات یہ ہوئی کہ اس شب میں اتنی کثرت سے چوہے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ان کے تمام حاصلات و خراب اور تباہ کر دیے۔ اور ایک خاص قسم کی گلیوں کی وبائے وہاں گھڑ گیا۔ جس سے سخت نقصان جان ہونے لگا۔ فلسطینیوں نے جب اس طرح ان باتوں سے نجات نہ پائی تو غور و فکر کے بعد بننے سے معبود ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ تمام نحوست اس صندوق کی وجہ سے ہے ہذا اس کو یہاں سے نکالو۔

یہ سچ کر فلسطینیوں نے اپنے کابنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے تمام واقعات بیان کر کے عدج کا مطالبہ کیا۔ کابنوں اور نجومیوں نے کہا کہ اس کا صرف یہی علاج ہے کہ جس طرح ممکن ہو جلد اس تابوت کو یہاں سے خارج کر دو اور اس کی صورت یہ ہے کہ سونے کے سات چوہے بنائے جائیں اور سات گلیاں اور ان کو ایک گاڑی میں تابوت کے ساتھ رکھ دیا جائے اور گاڑی میں دو ایسی گائیں جوڑی جائیں جو دودھ دے رہی ہوں اور ان کو بستی کے باہر لے جا کر سڑک پر چھوڑ دیا جائے کہ جس جانب ان کا رخ ہو اس صندوق کو لے جائیں۔

چنانچہ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت دیکھئے کہ وہ گائیں خود بخود ایسے رخ پر چل پڑیں کہ جو بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب تھا اور آخر چلتے چلتے ایک ایسے کھیت پر جا کھڑی ہوئیں جہاں اسرائیلی اپنا کھیت کاٹ رہے تھے۔ انیبوں نے جب صندوق کو دیکھا تو مسرت و خوشی سے مدہوش ہو گئے اور دوڑے دوڑے شبِ بیت شمس میں جا کر خبر کی اور اس کے بعد بیت یریم کے یہودی آکر اس کو بڑے احترام سے لے گئے اور اینداب کے گھر میں جوئیدہ پر واقع تھا حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا۔ (سہیل باب ۱۰ باب ۱۰ تا ۱۲)

عبدالوہاب نجار نے اس واقعہ سے یہ استنباط کیا ہے کہ تابوت سکینہ کے متعلق قرآن عزیز میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے اس سے یہ مراد ہے کہ ملائکہ اللہ کی راہنمائی میں اس طرح یہ گائیں صندوق کی گاڑی کو بغیر کسی قائد و سائق کے منزلِ مقصود پر لے آئیں گی۔ لیکن قرآن اور بائبل کے مضامین کی تطبیق میں یہ تاویل اگرچہ بہت خوشنما معلوم ہوتی ہے تاہم تاویل باطل ہے اور نظم قرآنی اس کا انکار کرتا ہے۔

اس لئے کہ قرآن عزیز کے بیان کا حاصل تو یہ ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی طاعت کی حکمرانی کے لئے خدا

کا ایک نشان ہے جو سمبولیک ہے۔ ہاتھوں پر اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ ملائکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی آنکھوں کو دیکھتے اس کو اصرار طاقت کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر تو رات کی عبادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاڑی میں جوئی گئی گاڑی میں بیت شمس کی سڑک پر ہے جا کر چھوڑی گئی تھیں۔ البتہ انھوں نے دائیں بائیں رخ نہ کیا۔ اور سیدھی چلتی رہیں حتیٰ کہ بیت شمس کے سامنے چھیتوں میں جا پڑی ہو میں جو فلسطینیوں کے حدود کے بعد پہلی یہ حدی اسے نیلی ہستی تھی اور اس میں یہ بھی تصدیق ہے کہ فلسطینی اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سڑک تک کے اور جب گاڑی بیت شمس کے چھیتوں میں چلی گئی تب واپس ہونے

سون کا یوں نے بیت شمس کی رٹ کی سیدھی راہ لی اور اس شاہراہ پر چلیں اور چلتے ہوئے ڈکار
لی تھیں، اور داہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلسطی قطب ان کے پیچھے بیت شمس کے سوانے تک
گئے اور بیت شمس کے وگ وادی میں یہوں کی فصل کاٹ رہے تھے انھوں نے جو آنکھیں اوپر
دیکھیں تو عندوق دیکھا۔ (سریل، باب ۲، بیت ۲)

اور ”تاوت“ کے حاصل ہونے کا یہ طرہ یقہ ہے شبہ معجزہ یا نشان کی حیثیت نہیں رکھتا خصوصاً جبکہ قورات میں یہ بھی قصہ ملتا ہے کہ بیت دجون کے کاہن اس کے پیچھے پیچھے اسرائیلی کھیتوں کے قریب تک آئے نیز قرآن عزیز ہرگز اس کے لئے یہ زوردار جملہ نہ کہتا

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُمْ بلاشبہ تمہارے لئے اس میں بہت بڑا نشان ہے

حالاہذا میں قرآن عزیز کے طرز بیان اور اس کے نظم کلام سمجھنے کا جس کو معمولی سا بھی ذوق ہے وہ بہت سہانی کے ساتھ یہ جان سکتا ہے کہ اگر تابوت سکیںہ بانیل کے بیان کردہ واقعہ کے مطابق حاصل ہوا تھا تو قرآن عزیز اس سے عجیب نہ مرتابند تھدی نہ الحلائکہ یا ای قسم کا کوئی ایسا جمد بہت جس سے یہ معصوم ہو تا کہ تابوت سکیںہ فرشتوں کی راہنمائی میں پہنچ جائے گا۔

اور اگر بالفرض تورات کی اس تفصیل کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ جبکہ بیت دجون میں صنم دجون تابوت سیکندہ کی موجودگی میں روزانہ اوندھے منہ سر جاتا تھا، اور اس واقعہ کی بدولت تابوت کو سر زمین دجون سے نکالا گیا تو یہ بھی بہر حال اسی قسم کا معجزہ اور نشان ہے جو خاہر کی اسباب کے بغیر دجون کے مندر میں ظہر ہوتا رہا ہذا جو شخص اس واقعہ کی پوری تفصیل کو صحیح تسلیم کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے اس کو کے اس صاف اور سادہ معنی کے قبول کرنے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے کہ خدا کے فرشتے - نکلھوں دیکھتے اس کو اٹھا کر لے آئیں گے۔

نوت، حوت فی جنک، ربی امر اس کا حوت

اس تمام رد و کد کے بعد بنی اسرائیل کو انکار کرنے کے لئے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا اور حضرت سموئیل کے الہامی فیصلہ پر طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا۔

اب طالوت نے بنی اسرائیل کو نفیر عام دیا کہ وہ دشمنوں (فلسطینیوں) کے مقابلہ کے لئے نکلیں جب بنی اسرائیل طالوت کی سرکردگی میں روانہ ہوئے تو بنی اسرائیل کی آزمائش کا ایک اور مرحلہ پیش آیا وہ یہ کہ طالوت

سے یہ سچ کہ جنگ کا معاملہ جھگڑا نہ ہے اور اس میں بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی یا منافقانہ حرکت چورے لشکر کو تباہ کر دیا کرتی ہے اسلئے از بس ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جہود سے پہلے آزمایا جائے کہ کون شخص حکم، ضبط نفس اور صداقت و اخلاص کا حامل ہے اور کس میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے اور وہ بزدل اور کمزور ہے تاکہ اوائے فرض سے پہلے ہی ایسے عناصر کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے کیوں کہ یہاں صبر و ثبات قدمی اور طاعت و انقیاد اصل ہے ہذا جو شخص معمولی پیاس میں ضبط و صبر پر قدرت نہیں رکھتا وہ جہاں جیسے نازک معاملہ میں اس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے۔

چنانچہ جب یہ گروہ ایک ندی کے کنارے پہنچا تو طاووس نے اعلان کیا اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے و وہ کہ کوئی شخص اس سے جی بھر کر پانی نہ پئے لہذا جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ خدا کی جماعت سے نکال دیا جائے گا۔ اور جو تعمیل ارشاد کرے گا وہ جماعت میں شامل رہے گا البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق تر کر لینے کی اجازت ہے

فَمَا فَصَلَ صَالُوتُ بِالْحُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتِلِّكُم بِهَرٍ فَصٍّ شَرِّ مَاءٍ
فِيهِ سَمٌّ وَمَنْ شَرَّبَ بَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (سورة صافات: ۱۷)

جب طاووس شکریوں والے گروہ اندہ ہوا تو اس نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم کو نہر کے پانی کے ذریعہ آزمائے گا پس جو شخص اس سے یہ سب سو کر پئے گا وہ میری جماعت میں نہ رہے گا اور جو ایک چھو پانی کے سوا اس سے یہ سب سو کر نہیں پئے گا وہ میری جماعت میں رہے گا پھر حقیر سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے یہ سب سو کر پیا۔

مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ برء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طاووس کے برابر ہے۔ (حدیث معنی)

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ جب لشکر ندی کے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ سب نے کہ ہم میں جاوٹ جیسے قوی ہیکل اور اس کی جماعت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور اصاحت امیر کا ثبوت دیا تھا انھوں نے بے خوف ہو کر یہ کہا کہ ہم ضرور دشمن کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ خدا کی قدرت کا یہ مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں البتہ ایمان باللہ اور خلص و ثبات شرط ہے۔

فَمَا حَاوَرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَنَا طَاقَةٌ لِّمَا الْيَوْمَ بِحَالُوتٍ وَحُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً يَّادُونَ

اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿البقرة د کوع ۱۷﴾

پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو (حکم الہی پر سچا) ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے (جنہوں نے طالوت کے حکم کی نافرمانی کی تھی) کہا ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت سے اور اس کی فوج سے مقابلہ کر سکیں لیکن وہ لوگ جو سمجھتے تھے انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے پکاراٹھے (تم دشمنوں کی لڑت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں ہوئے جاتے ہو؟) کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غائب آگئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

مجاہدین کا لشکر اب آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا، دشمن کی فوج کا سردار جالوت نامی دیوبیکل شخص تھا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اخلاص و تضرع کے ساتھ دعا کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اپنی فتح و نصرت سے شاد کام بنا۔

تورات اور کتب سیر میں ہے کہ جالوت کی غیر معمولی شجاعت و بہادری نے بنی اسرائیل کو متاثر کر رکھا تھا اور اس کی مبارز طلبی کے جواب میں جھجک محسوس کرتے تھے۔

سنت داؤد علیہ السلام کی شجاعت

بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان بھی تھا جو بظہر کوئی نمایاں شخصیت نہیں رکھتا تھا اور نہ شجاعت و بہادری میں کوئی خاص شہرت مالک تھا یہ داؤد تھے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے لڑکے تھے، اور شرکت جنگ کے ارادہ سے بھی نہیں آئے تھے بلکہ باپ کی جانب سے بھائیوں اور دوسرے اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کیلئے بھیجے گئے تھے مگر جب انہوں نے جالوت کی شجاعت و مبارز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو ان سے نہ رہا گیا اور طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کا جواب دینے کیلئے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا تم ابھی نا تجربہ کار لڑکے ہو اس لئے اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، مگر داؤد کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر کار طالوت کو اجازت دینی پڑی۔

داؤد آگے بڑھے اور جالوت کو لڑکارا، جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی مگر جب دونوں کے درمیان نبرد آزمائی شروع ہو گئی تو اب جالوت کو داؤد کی بے پناہ شجاعت کا اندازہ ہوا۔ داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گوبچن سنبھالی اور تاک کر پے بہ پے تین پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ لی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسہ پٹ گیا اور بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبہ چار خانہ حملہ میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کا مگار و کامراں واپس لوٹے۔ اس واقعہ نے حضرت داؤد کی شجاعت کا دوست و دشمن دونوں کے قلوب پر سکھ بٹھا دیا اور وہ بے حد ہر دل عزیز ہو گئے اور ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز نظر آنے لگی۔

اگرچہ قرآن عزیز نے ان تفصیلات کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہے یا حقیقتاً یہ تفصیلات خود اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہیں لیکن اس بات پر قرآن اور تورات دونوں کا اتفاق ہے کہ جالوت کے قاتل حضرت داؤد

میں اور جاوت کے قتل سے ہی اسے انہیوں کو فتح اور نشان و شکست نصیب ہوئی۔

وَمَا يَرْزُقُ حَانُوتٌ وَحَنُودَهُ فَأَنَابَ قَرَحٌ عَلَيْنَا حَسْرَةً وَنَسْتُ قَدَمًا
وَنَصْرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَرَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتْلَ دَاوُودَ حَانُوتٌ
وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُنْتَصِرَ وَالْحَكْمَةَ وَعِلْمَهُ مِمَّا يَسْتَأْذِنُ (سجہ - ۲۳)

اور جب وہ (مجاہدین) جاوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے تو پہنچے گئے اسے پروردگار انہم کو صبر و ہمت اور ہم
وہ ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہم کو فتح نصرت عطا فرما۔ پس اللہ کے حکم سے انہوں نے ان (فلسطینیوں) کو
شکست دے دی اور انہوں نے جاوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکومت اور صلوات عطا فرمائی اور ان سب
جہادوں سے کچھ سکھایا۔

بعض اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ جاوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل
ہونے میں جھجک و دیکھ کر طرحت سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جاوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی بیٹی
کی شادی کروں گا اور اس حکومت میں بھی حصہ دار بنوں گا چنانچہ جب داؤد نے جاوت کو قتل کر دیا تو
حکومت سے وہ فوجیہ کے پیش نظر اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دار
بن گیا۔ (تاریخ اسلام - ج ۱ - ص ۱۹۸)

تورات کے صحیفہ موسیٰ میں طاوت اور داؤد کے متعلق ایک طویل داستان پائی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ
ہے کہ اگرچہ طاوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بناء پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی مگر بنی
اسرائیل نے اس سے ساتھ واپس نہ عقیدت اور ان کی غیہ معمولی شجاعت کو اس نے اچھی نظر سے نہ دیکھا اور اس
کے دل میں ان کی جانب سے کشش بغض و حسد بھڑک اٹھی مگر اس نے اس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر ایسی
ترکیبیں کرتا رہا کہ جس سے داؤد کا قصد پاک ہو جائے۔

باپ کے خلاف طرحت کے لڑکے اور لڑکی داؤد کے رازدار اور ہمدرد رہے اور اس سے ہر موقع پر طرحت و
ناکامی نہ ناپے۔ آخر رازچ ہو کر اس نے علی الاعلان ان کی مخالفت شروع کر دی اور داؤد پر دیکھ کر اپنی بیوی اور
سارے گھرانے کو فرار ہو گئے اور فلسطینیوں کے ایک قصبہ میں طرحت کے دشمن کے یہاں پناہ لی۔
اسرائیلیوں کی اس باہمی آویزش سے دشمنوں نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے فوج کشی کر کے اسرائیلیوں کو سخت
ہزیمت دی۔

سب اس جہد سے سدھی کی روایت اور تورات کی روایت میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے تورات کہتی ہے
کہ طرحت اس جنگ میں مارا گیا اور سدھی کہتا ہے کہ شکست کا یہ منظر دیکھ کر سہول (طاوت) اپنے کیے پر پشیمان
اور نادم ہوا اور وقت کے بزرگوں اور کاتبوں سے دریافت کیا کہ میری توبہ قبول ہونے کی بھی کوئی صورت
نکل سکتی ہے سب نے انکار کیا مگر ایک عابدہ عورت ہاں کہہ کر اس کو وسیع نبی کی قبر پر لے گئی اور وہاں کی

حضرت المسیح قبر سے اٹھے اور اس سے کہا کہ تیری توبہ کی صرف یہ ایک صورت ہے کہ تو حکومت داؤد کے حوالے کر دے اور اپنے خاندان سمیت جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر شہید ہو جا چنانچہ اس نے یہی کیا اور اس طرح حکومت داؤد کے ہاتھوں میں بلا شریکست غیرے آگئی اور ساؤل (طاوت) نے مع خاندان کے جام شہادت پی لیا۔

یہ پوری داستان سموئیل کے صحیفہ سے ماخوذ ہے مگر سدی کے حوالے سے اصحاب سیر نے بھی اس اسرائیلی داستان کو اسلامی روایت کی طرح بیان کیا ہے حتیٰ کہ حضرت داؤد کی جو منقبت سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے اس داستان دوسری تفسیر میں بیان کر دیا گیا ہے معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسرائیلیات کی نقل کا اس قدر ذوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہود نے جن داستانوں کو اپنی گمراہی اور غلط روی کی تائید کے لئے گڑھا تھا ان کو بھی اسلامیت میں شامل کرنے سے احتیاط نہیں برتنی گئی اور تاریخ و سیرت تو کبھی تفسیر قرآن جیسے اہم مقام کو بھی اس خرافات سے محفوظ نہ رہنے دیا گیا چنانچہ یہاں بھی یہی صورت حال پیش آتی ہے۔

قرآن عزیز کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ جب سموئیل نے بنی اسرائیل کے مطالبہ پر طاوت (ساؤل) کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انحراف کی راہ اختیار کی تھی مگر جب خدائی نشان نے ان کو جواب بنا دیا تب مجبور و مقبور ہو کر طاوت کو اپنا الو الامر تسلیم کر لیا۔ چنانچہ علمائے یہود اس بات کو محسوس کرتے رہے کہ ہماری مجرمانہ عادات و خصائل کے اعداد و شمار میں یہ ایک مزید اضافہ ہے کہ ہم نے خدا کے مامور انسان طاوت کو نا اہل بنا کر شروع میں اس کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا لہذا ایسی صورت پیدا کرنی چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ طاوت (ساؤل) کے بارہ میں نا اہلیت امارت کا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ سچ اور سچ ظاہر ہو جائے اور ہم کو دنیا کے سامنے یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ وہ امور تھے جن کو ہم نے اپنی فطانت و فراست سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا اور آخر کار طاوت (ساؤل) کی نالائقی اور نا اہلیت ثابت ہو کر رہی۔ جرم ہلکا کرنے اور اپنی مجرمانہ خصالت پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ وہ اقدام ہے جو سموئیل کی کتاب میں طاوت (ساؤل) اور حضرت داؤد کی باہمی آویزش سے متعلق داستان میں نظر آ رہا ہے مگر وائے افسوس کہ ہمارے بعض ارباب سیر و راویان تفسیر نے بھی اس حقیقت تک پہنچے بغیر اپنی سادگی سے کتب سیر و تفسیر میں اس کو نقل کر دیا اور یہ وجہ نہ فرمائی کہ جس ہستی (طاوت) کو قرآن عزیز مامور من اللہ قرار دے رہا ہے اور جس کی برکت سے تابوت سکیں بنی اسرائیل کو دوبارہ عطا ہو رہا ہے اور جس کو کہہ کر اس کے علم و شجاعت کو پر شوکت الفاظ میں سراہ رہا ہے ہم بغیر کسی دلیل و برہان قویم کے کس طرح ایسے شخص کو قہل نفرت حرکات کا حامل قرار دے کر مورد لعن طعن بنا سکتے ہیں۔ قرآن عزیز سے یہ قطعاً بعید ہے کہ جس ہستی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ معاصی میں گزر رہا ہو اور وہ جرائم کا مرتکب ہو رہا ہو اس کے مناقب و محامد کا تو ذکر کر دے اور اس کی زندگی کے دوسرے پہلو کو نمایاں نہ کرے پس جبکہ قرآن عزیز نے طاوت کے ثناء و منقبت کے عدوہ ایک لفظ بھی مذمت کا بیان نہیں کیا بلکہ اس کی جانب اشارہ تک موجود نہیں ہے تو ایک مسلمان کیلئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ وہ تورات کی اس خرافاتی داستان کو صحیح تسلیم کرے - حاشا وکلا!

یہی وجہ ہے کہ مشہور محقق ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ فرمادیا:

”وہی بعض ہذا بطر و بکارۃ“ اور اس قصہ کے بعض حصے اوپری داستان اور قابل اعتراض ہیں۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نے المسیح نبی کی قبر پر حاضر ہو کر ان کو موت سے جگایا یہ خود اس واقعہ کے غلط ہونے کا عمدہ ثبوت ہے اسلئے کہ اس قسم کے معجزات کا ظہور انبیاء و رسل سے کبھی کبھی ہوتا ہے نہ کہ ایک زاہدہ و عابدہ عورت سے۔ (البدیعہ ص ۹)

چنانچہ اسی وجہ سے ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعہ کی جانب مطلق توجہ نہیں فرمائی اور باشبہ یہ بہ گزر توجہ کے قابل نہیں ہے۔ اسی دوران میں حضرت سموئیل کا انتقال ہو گیا۔

سموئیل طاوت اور داؤد کے ذکر کردہ واقعات میں جو بصیرتیں اور حکمتیں پنہاں ہیں وہ اگر چہ بہت ہیں تاہم مختصر طور پر یہ چند قابل غور ہیں:

۱۔ اللہ نے قوموں اور امتوں کے مزاج میں یہ خاصیت ودیعت فرمائی ہے کہ جب ان کی آزادی خطرہ میں پڑ جائے اور کوئی قوی ان کو غلام بنالینے کے خیال سے ظلم پر اتر آئے تو وہ اپنے اس حق کی حفاظت اور خاتم کے دفاع کیلئے تشقت و افتراق کو چھوڑ کر وحدت مرکزی جانب دوڑتی اور اپنے لئے ایک صالح اور قابل زعیم اور رہنما تلاش کرنے لگتی ہیں تاکہ وہ ان کی اس پستی کو بلندی سے بدل ڈالے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کا حضرت سموئیل سے یہ مطالبہ کہ ان کیلئے ایک آمر و سلطان منتخب کریں اسی فطری تقاضے کے پیش نظر تھا۔

۲۔ آزادی اور حفاظت حقوق کا یہ شعور بدرجہ کمال اقوام و امم کے خواص میں پہلے پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ عوام تک پہنچتا ہے اور جس قوم اور جس امت میں ایسے خواص کثرت سے موجود ہوں گے اس قوم اور اس امت میں یہ اسی قدر تیزی کے ساتھ پلایا جائے گا۔

۳۔ جب کسی قوم کے خواص میں اپنے استقلال و دشمن کے مقابلہ میں حفاظت و دفاع کا شعور بہت زیادہ ترقی پا جاتا ہے تو وہ عوام اور خادم کار افراد ملت و قوم کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتا، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ شعور اور یہ جذبہ قومی عصبيت و حمیت میں خواص کے شعور سے کسی طرح کم نہیں ہے، مگر جب یہ فکر، شعور سے گزر کر عمل و ظہور کی وادی میں آتا ہے تو اس وقت ان پر اپنا عجز اور خامکاری ظاہر ہو کر رہتی ہے اور صدیقین کا مین کے علاوہ اس وادی پر خار کا کوئی دوسرا رہ نوردا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن عزیز نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

پھر جب ان (بنی اسرائیل) پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پیٹھ دھاگے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خبردار ہے۔ (البقرة)

۴ اقوام و امم کے مختلف جاہلی رسوم و اعتقادات میں سے ایک مہلک اعتقاد یہ بھی رہا ہے کہ قیادت و حکومت صرف اسی شخص کا حق ہے جو دولت و ثروت کا مالک اور سرمایہ داری میں نمایاں حیثیت رکھتا ہو اور حسب و نسب میں بھی بلند مرتبہ ہو، اقوام عالم کا یہ تخیل اس درجہ عام رہا ہے کہ جو قومیں تہذیب و تمدن اور عقل و دانش کی علمبردار رہی ہیں وہ بھی اس فاسد عقیدے میں جہال کے دوش بدوش نظر آتی ہیں بلکہ اس کو عملی اور عقلی رنگ دے کر جاہلی دور سے بھی زیادہ اس کی پابند ہیں۔ بنی اسرائیل کے نقوش بھی اس فاسد عقیدہ سے خالی نہ تھے، اسی بناء پر انھوں نے بھی طاقت کی امارت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہہ دیا:

وَلَمْ يُوْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ وَنَحْنُ اٰخِذٌ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

۵ اور اس کو وسعت دولت تو حاصل ہی نہیں اور ہم اس کے مقابلہ میں زیادہ مستحق حکومت ہیں۔ مگر اسلام نے اس جہانہ عقیدہ کے خلاف یہ واضح کیا کہ خدا کے نزدیک حکومت و قیادت کا تحقق دولت و ثروت سے وابستہ نہیں ہے اور نہ حسب و نسب اس کیلئے مدار ہے بلکہ علم اور قوت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سلسلہ کی شرط قرار دیے جائیں اس لئے کہ حق و انصاف، حسن تدبیر و اصابت رائے جو حکومت و زعامت کے لئے شرط اولین ہیں وہ مال و دولت اور حسب و نسب سے پیدا نہیں ہوتیں بلکہ ان کا مبداء صفت ”علم“ قرار پاتی ہے۔ اسی طرح شجاعت و بسالت اور جرأت حق جو حکومت و قیادت کے لئے از بس ضروری ہیں بیشتر کی رہین منت ہیں اس لئے کہ سے یہ امر نہیں کہ عمدہ غذائیں کھا کر وہ خوب فرہ ہو گیا ہو بلکہ جسم کی وہ طاقت و قوت مراد ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے مقابلہ میں بیست و سطوت کا باعث اور قوت مدافعت اور جرات کے ساتھ متصف ہو۔ اور قرآن عزیز نے یہ بھی بتایا کہ قیادت و حکومت کے استحقاق کا یہ مسئلہ دین حق کے امتیازی مسائل میں سے ہے اور ہمیشہ وقت کے جاہلی دور کے مقابلہ میں انبیاء و رسل کی معرفت اقوام و امم کے سامنے دہرایا جاتا رہا ہے تاکہ جب وہ اس سلسلہ کی گمراہی میں مبتلا ہوں تو فوراً کسی نبی یا رسول یا ان کے نائبین کے ذریعے ان کی گمراہی پر متنبہ کر کے ان کو ہدایت کی راہ دکھادی جائے چنانچہ جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل کے سامنے طاقت کے خلاف متذکرہ بالا غلط استدلال پیش کیا تو حضرت سموئیل نے فوراً ان کو یہ کہہ کر اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا:

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَآدَهُۥ بِسُطَّةٍ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

۶ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طاقت کو فضیلت دی ہے اس کو علم اور جسمانی قوت کی وسعت عطا فرمائی ہے۔ جب حق و باطل کا معرکہ پیش آتا ہے اور حق کی جانب سے مخلصین کا مبینہ فداکارانہ جذبات کے ساتھ حمایت حق کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی اور توکل علی اللہ کی روح سرایت کر جاتی ہے تو پھر کامرانی و کامیابی کا مدار قلت و کثرت پر نہیں رہتا بلکہ قلت، کثرت پر بھاری ہو جاتی اور کثرت، قلت سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتی ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کا اظہار قرآن عزیز نے اس

طرح کیا ہے

کَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ
اور بار بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔

نسب نامہ	✽	خلیفہ مبارک	✽
قرآن عزیز میں ذکر مبارک	✽	نبوت و رسالت	✽
عظمت مملکت	✽	زبور	✽
ذوالنسل داؤد	✽	تسخیر و تسبیح طیور و جہاں	✽
حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا	✽	منطق الطیر	✽
تعدادت زبور	✽	حضرت داؤد اور دواہم تفسیر کی مقام	✽
مقام اہل	✽	مقام تانی	✽
بہتان طریقی کی مثال	✽	تورات کا تضاد بیان	✽
آیت کی باطل تفسیر	✽	آیت کی صحیح تفسیر	✽
نمبر مبارک	✽	بصائر	✽

گزشتہ واقعہ میں حضرت داؤد کا مختصہ ذکر آچکا اور یہ واضح ہو چکا کہ قتل جودت میں سب ظہیر شجاعت کے اظہار نے بنی اسرائیل کے قلوب پر داؤد کی محبت و عظمت کا سکہ بٹھادیا تھا اور ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں ہو چکی تھی چنانچہ یہی داؤد آگے چل کر خدا کے برگزیدہ رسول اور پیغمبر بنے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لئے رسول اور ان کے اجتماعی نظم و ضبط کے لئے "خلیفہ" مقرر ہوئے۔

ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے
 داؤد بن ایشا (ایشی) بن عوبد بن عابر (یا عابر) بن سلمون بن نختون بن عونیا ذب (یا ثمی ذاب)
 بن ارم (یا رام) بن حصرون بن فارص بن یہوذا بن یعقوب بن اسحق بن ابراہیم ^{خطوط}
 کے اندر جو نام درج ہیں وہ ابن جریر سے منقول ہیں اور ثعلبی نے عراس الہیان میں بعض ناموں کی جگہ دوسرے نام بیان کئے ہیں۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ داؤد اسرائیلی
 اسباق میں یہود ان نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ (تاریخ ابن کثیر جلد ۲ ص ۹)

توراة میں ہے کہ یشیا ایشی کے بہت سے لڑکے تھے اور داؤدان سب میں صغیر بن تھے۔ (موبیل و کتاب)

محمد بن اسحق نے دہب بن مہب کے واسطے سے حضرت داؤد کا حلیہ مبارک اس طرح نقل کیا ہے پستہ قد نیلگوں آنکھیں، جسم پر بال بہت کم تھے چہرہ اور بشرے سے طہارت قلب اور نفاست طبع جھلکتی تھی۔ (النبیۃ جلد ۲ ص ۱۰)

قرآن عزیز میں حضرت داؤد کا ذکر سورۃ بقرہ، نساء، مائدہ، النعام، اسراء، انبیاء، نمل، سبا اور ص میں آیا ہے ان سورتوں میں سولہ جگہ نام مذکور ہے اور بعض سورتوں میں مختصہ اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کے حالات و واقعات کا ذکر اور ان کی رشد و ہدایت کا بیان ہے۔ ذیل کا نقشہ اس مطالعہ کیلئے مفید ثابت ہوگا۔

۵	۸۴۳۷۸	انبیاء	۲	۲۵۱-۱۰۲	بقرہ
۲۹	۴۴۳۱۵	نمل	۱	۱۶۲	نساء
۲	۱۴-۱۰	سباء	۱	۷۸	مائدہ
۱۹	۳۹۳۱۷	ص	۷	۹۰۳۸۴	النعام
	۴۰۳۳۰				
	۶۷ = میزان		۱	۵۵	اسراء

نبوت و رسالت

حضرت داؤد کے ساتھ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی محبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ طاقت کی موجودگی میں ہی یا اس کی موت کے بعد عنان حکومت حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئی اور اس عرصہ میں ان پر خدا کا ایک اور زبردست انعام یہ ہوا کہ وہ منصب نبوت و رسالت سے بھی سرفراز کر دیے گئے۔

حضرت داؤد سے قبل بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک سبط (خاندان) سے وابستہ تھی اور نبوت و رسالت دوسرے سبط سے یہودا کے گھرانے میں نبوت چلی آتی تھی اور افراتیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت داؤد پہلے شخص ہیں جن کے اندر خدائے تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یکجا جمع کر دی تھیں وہ خدا کے پیغمبر اور رسول بھی تھے اور صاحب تاج و تخت بھی، چنانچہ قرآن عزیز نے حضرت داؤد کے اس شرف کا اس طرح ذکر کیا ہے:

وَاتَّاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ (الفرقہ پ ۲ ع ۱۷)

اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت (نبوت) بھی اور اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

اے داؤد! بے شک ہم نے تم کو زمین اپنا نائب بنالیا ہے۔ (سورہ ص)

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

اور ہم نے ہر ایک (داؤد و سلیمان) کو حکومت بخشی اور علم عطا کیا۔ (انبیاء)

انبیاء اور سل میں سے حضرت آدم کے علاوہ صرف حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن عزیز نے ”خليفة“ کے لقب سے پکارا ہے۔

تحقیق و کاوش کے بعد حضرت داؤد کی اس امتیازی خصوصیت کی دو حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک صفحات آئندہ میں اپنے موقع پر آئے گی اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جبکہ بنی اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد میں نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت و سلطنت بھی جمع کر دی گئی تو ضروری تھا کہ ان کو ایک ایسے لقب سے پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا مظہر اتم ہونے پر صراحت کرتا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے شریعت حق کی اصطلاح میں ”خليفة“ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا۔

الحاصل حضرت داؤد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت بھی سرانجام دیتے اور ان کی اجتماعی حیات کی نگرانی کا فرض بھی ادا فرماتے رہے۔

عظمت مملکت

قرآن عزیز، تورات اور اسرائیلی تاریخ اسکے شاہد ہیں کہ حضرت داؤد شجاعت و بسالت، اصابت رائے اور قوت فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و مکمل انسان تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی اور خدا کا فضل و کرم اس درجہ انکے شامل حال تھا کہ دشمن کے مقابلہ میں ان کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی کامیابی ہمیشہ ان ہی کے ہاتھ رہتی اسلئے بہت تھوڑے عرصہ میں شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ اور ایلہ (خلیج عقبہ) سے لیکر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگین تھا، اور اگر حجاز کے بھی ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو انکے قلمرو حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کسی طرح بیجا نہ ہو گا کہ حضرت داؤد کی مملکت و حکومت بلا شرکت سامی اقوام کی واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ اقوام کے مطابق وحدت عرب یا اس سے بھی زیادہ وسیع وحدت اقوام سامیہ کی حکومت کہی جاسکتی ہے اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے انکی عظمت و شوکت اور صولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور رعایا کو یہ یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد کے سامنے کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو یا کذب و افتراء نے اس پر زیادہ سے زیادہ طمع کر دیا ہو، تب بھی وحی الہی کے ذریعہ ان پر

حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے اسلئے جن وائس کی و بھی یہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان سے ایمان
خلاف ورزی کریں چنانچہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل
کی ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمی ایک بیل کا منقشہ لپیٹا اور اس کی خدمت میں پیش ہوئے یہ یہ اتنا تر
کہ یہ میر کی ملک ہے اور اسے غاصب ہے حضرت داؤد نے قضیہ کا فیصلہ دیا کہ اس پر مقرر ہوا ہے کہ اس
دن انھوں نے مدعی سے فرمایا کہ رات میں خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے مگر اتنا تر
بیان کر دے گی کہ خدا کے سچے نبی اس مقدمہ میں تو میرے ایمان قطعاً حق اور سچ ہے لیکن اس واقعہ کے بیل
میں نے اس (مدعی عالیہ) کے باپ کو دھوکا دے کر مار ڈالا تھا یہ سن کر حضرت داؤد نے اس وقت
میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ (تاریخ ابن جریر ج ۲ ص ۱۱۲)

ی قسم کے واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے حضرت داؤد کے حکم و ران کی عظمت و شہرت کے سامنے
سب پست اور فرمانبردار تھے۔ قرآن عزیز کی آیت ذیل میں حضرت داؤد کی عظمت و عظمت و
موہبت عظمت و نبوت کا ظہار کیا گیا ہے۔

وَسَدَدًا مُنَكَّهُ وَائِيَّاهُ الْحَكِيمَةَ وَفَعَلُ لِحَطَابٍ ۝

اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت (نبوت) عطا کی اور صحیح فیصلہ کی قوت بخشی۔

اس آیت اور زمرہ آیت میں ”حکمت“ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہے جو مفسرین سے یہاں زیر بحث
ہے۔ ہمارے نزدیک اقوال سلف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ حکمت سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک نبوت اور
دوسری عقل و دانش کا وہ مقام جس پر فی مذہب کوئی شخص راہ راست کی جانے بھی نہ رہی اختیار نہیں
کرتا۔ جنس عام نے حکمت سے زبور مراد لی ہے، اسی طرح ”فصل خطاب“ سے بھی وہ امر کی جانب اشارہ
ہے۔

۱ وہ تقریر و خطابت کے فن میں کمال رکھتے تھے اور اس طرح بولتے تھے کہ لفظ خدا اور فقر و فقر و فقر و فقر
اور اک میں آتا تھا اور اس سے کلام میں فصاحت و لطافت و رشوت بیان پیدا ہو جاتی تھی۔

۲ ان کا حکم اور فیصلہ حق و باطل کے درمیان قول فیصلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔

بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کیسے ”اصل اور اساس“ توراۃ تھی لیکن حالات و واقعات اور زمانہ کے
تغیرات کے پیش نظر حضرت داؤد کو بھی خدا کی جانب سے زبور عطا ہوئی جو توراۃ کے قوانین و
اصول کے اندر رہ کر اسرائیلی گروہ کی رشد و ہدایت کیسے بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد نے شریعت
موسوی کو از سر نو زندہ کیا۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نوروحی سے مستفیض ہو کر تینہ کامان معرفت
الہی کو سیراب فرمایا۔

زبور خدا کی حمد کے نغموں سے معمور تھی اور حضرت داؤد (علیہ السلام) کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جہ اور تہہ عظیم

سوا فرمایا تھا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن دانس حتی کہ وحوش و طیور تک وجد میں جاتے۔ اس لئے سن تک ”حن داؤدی“ ضرب المثل ہے۔

مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب ابو موسیٰ اشعری کے حسن صوت کو سنتے تو ارشاد فرماتے ”ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حن داؤد عطا فرمایا ہے۔“ (البدایہ والنہیہ جلد ۲ ص ۱)

غنت میں زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب دراصل توراۃ کی تکمیل جیسے ناز ہوئی تھی۔ اس لئے گویا اسی کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے۔

زبور ایسے قصائد اور مسجع کلمات کا مجموعہ تھا۔ جس میں خدا کی حمد و ثنا اور انسانی عبادت و بجز کے متراف اور پسند و نصائح اور بصائر و حکم کے مضامین تھے۔ مسند احمد میں ایک روایت کے منقول ہے کہ زبور کا نزول رمضان میں ہوا اور وہ مواعد و حکم کا مجموعہ تھی۔ نیز بعض بشارات اور پیشین گوئیاں بھی منقول تھیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت مسطورہ ذیل میں زبور کے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ دراصل نبی اکرم ﷺ اور صبیہ (رضی اللہ عنہم) کی بشارت سے متعلق ہے اور وہی اس کا مصداق ہیں۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ (سب)

اگر ب شک ہم نے زبور میں نبیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن عزیز نے جگہ جگہ توراۃ، انجیل اور زبور کو خدا کی وحی فرمایا ہے اور منزل من مد بتایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے دیدہ و دانستہ خدا کی ان کتابوں کو بدل ڈالا اور جگہ جگہ پٹی مرضی کے مطابق ان میں تحریف کر دی حتیٰ کہ اب ان کے حقائق پر اس قدر پردہ پڑ گیا ہے کہ اصل اور جعل کے درمیان فرق کرنا سخت مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (سہ)

بعض یہود وہ میں جو توراۃ و انجیل و زبور کے کلمات کو ان کی اصل حقیقت سے بدلتے اور پھیرتے ہیں۔

چنانچہ توراۃ و انجیل کے علاوہ خود زبور اس کی زندہ شہادت موجود ہے۔ موجودہ زبور میں ان مختلف حصوں کی تعداد جن کو اہل کتاب کی اصطلاح میں مزبور کہا جاتا ہے۔ ایک سو پچاس ہے۔ ان حصوں پر جو نام درج ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب حصے حضرت داؤد ﷺ کے ”مزبور“ نہیں ہیں۔ کیونکہ بعض پر اُمر حضرت داؤد ﷺ کا نام ثبت ہے تو بعض پر مغنیوں کے استاد قورح کا اور بعض پر شوشینم کے سردار پر صاف کا اور بعض پر کسی کا نام نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بعض ایسے زبور بھی ہیں۔ جو حضرت داؤد ﷺ سے صدیوں بعد تصنیف کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ مزبور

اے خدا تو میں تیری میراث میں گھس آئی ہیں۔ انہوں نے تیری مقدس بیٹھ کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے

یروشلم کو غنڈہ بنادیا ہے۔ (۷ ربور ۷۹۳۷ء)

اس ربور میں اس ہولناک واقعہ کا تذکرہ ہے جو بنو کدر زر (بخت نصر) کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پیش آیا اور ظاہر ہے کہ یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے صدیوں بعد پیش آیا ہے۔

بہر حال خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد - پر ربور نازل فرمائی اور ان کے ذریعہ بنی اسرائیل کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (۷۹)
اور بیشک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم نے داؤد کو ربور بخشی۔

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (۷۹)

اور ہم نے داؤد کو ربور عطا کی

بخاری کتاب الانبیاء میں ایک روایت منقول ہے کہ حضرت داؤد پر ربی ربور کو اتنے مختصر وقت میں تلاوت کر لیا کرتے کہ جب وہ گھوڑے پر زین کسا شروع کرتے تو تلاوت بھی شروع کرتے اور کس کفارغ ہوتے تو پر ربی ربور ختم کر چکے ہوتے۔

سُورَةُ دَاوُدَ - سورہ داؤد اور قرآن و

اس مقام پر قرآن عزیز اور تورات کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ قرآن عزیز تو حضرت داؤد کو اُر صاحب شوکت و صولت بادشاہ مانتا ہے تو جلیل القدر پیغمبر اور رسول بھی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن تورات ان کو صرف ”نَبِیُّ دَاوُدَ“ (شاہ داؤد) ہی تسلیم کرتی ہے اور ان کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کہ تورات کا انکار تحکم اور بے سرو پات ہے اور اسی قسم کے کذب و افتراء پر مبنی ہے جس کا ثبوت بارہا ان ہی صفحات میں پیش کیا جا چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یوں تو سب ہی پیغمبروں کو خصوصی شرف و امتیاز بخشا ہے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو بے شمار انعام و آرام سے نوازا ہے تاہم شرف و خصوصیت کے درجات کے اعتبار سے ان کے درمیان بھی فرق مراتب رکھا ہے اور یہ امتیازی درجات و مراتب ان کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (۸۰)

یہ رسول! ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

چنانچہ حضرت داؤد کے متعلق بھی قرآن عزیز نے چند خصائص و امتیازات کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس رسول کو کس درجہ بزرگی اور عظمت عطا فرمائی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ قرآن

عزیز کی بیان کردہ خصائص انبیاء و رسل میں خاصہ کے وہ منطقی معنی مراد نہیں ہیں کہ کسی دوسرے شخص میں قطعاً اس کا وجود نہ پایا جائے اور وہ وصف صرف اسی کے اندر محدود ہو بلکہ اس مقام پر خاصہ سے وہ وصف مراد ہے جو اس ذات میں تمام و کمال درجہ پر پایا جاتا ہو اور اس کے ذکر سے ذہن فوراً اس شخصیت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہو اگرچہ بعض حالات میں اس وصف خاص کا وجود دوسرے نبیوں میں بھی جلوہ نظر آتا ہو۔

حضرت داؤد خدائے تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے اور اس قدر خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہوتے تو ان کے وجد آفریں نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور وجد میں آجاتے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر حکم خدا کے ترانے گاتے و اس سرِ مٹی پر کیف و آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد کی ہمنوائی کرتے اور صرف یہ نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ چنانچہ داؤد کی اس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورہ انبیاء، سبا اور ص میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے:

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (سہ)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (سہ)

اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا) اے پہاڑوں اور پرندوں تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْبُشْرِاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝ (ص)

بے شک ہم نے داؤد کیلئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ اسکے ساتھ شام اور صبح تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کے پرے کے پرے جمع ہوتے اور سب مل کر حمد خدا کرتے ہیں۔

بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ چرند و پرند اور پہاڑوں کی تسبیح زبان حال سے تھی گویا کائنات کی ہر شے کا وجود اور اس کی ترکیب بلکہ اس کی حقیقت کا ذرہ ذرہ خدا کی خالقیت کا شاہد ہے اور یہ اس کی تسبیح و تحمید ہے۔

سیب اگرچہ زبانِ قال نہیں رکھتا اور نطق سے محروم ہے لیکن اس کی خوشبو اور اس کی طافت، اس کا حسن اور اس کی نزاکت جدا جدا پکار کر کہہ رہے ہیں فَتَرَكْنَهُ خَسْبًا ۝

اہم رازی نے یہی مسلک اختیار کیا ہے مگر بایں جلالت قدر اس مسلک کے ثبوت میں ایسی فلسفیانہ دلیل

پیش کی ہے جو عقل و نقل دونوں اعتبار سے رکیک ہے بلکہ اس کو دلیل بہن بھی نہ ہے۔

ہم کو یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن عزیز کا طرز استدلال ان فلسفیانہ موشگافوں سے تابع نہیں ہے جو محض ظن اور تخمین کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ خصوصاً یونانی فلسفہ کے مروجہ اصول پر ایک بات کہی جائے اور پھر قرآن عزیز کے صاف اور سادہ مطلب کو اس کے سانچے میں ڈھانے کی کوشش کی جائے تو قرآن عزیز اسکو برداشت نہیں کرتا۔

اس خیال کے برعکس محققین کی یہ رائے ہے کہ حیوانات، نباتات اور جمادات حقیقہ تسبیح کرتے ہیں اور ان کی تسبیح کے صرف یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کا وجود زبان حال سے صانع حکیم پر دالت کرتا ہے اور یہ ان کی تسبیح ہے، بلکہ قرآن عزیز نے سورۃ بنی اسرائیل میں بھراحت یہ اعلان کیا ہے:

تُسَبِّحُ لَهُ سَمَٰوَاتُ السَّبْعِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ (سہ سرفیس)

آسمان اور زمین خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔

اس جگہ دو باتیں صاف صاف نظر آتی ہیں

۱۔ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔

۲۔ جن و انس ان کی تسبیح سمجھنے کا ادراک و فہم نہیں رکھتے۔ تو اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و کائنات کی ہر شے حیوانات، نباتات اور جمادات کی جانب تسبیح کی نسبت فرمائی ہے تو یہ ضرور ہے کہ ان اشیاء میں تسبیح کا حقیقی وجود موجود ہو اور پھر دوسرے جملہ کا اس پر اطلاق کیا جائے کہ جن و انس ان کی تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں۔ اگر اس جگہ تسبیح کے حقیقی معنی نہ لئے جائیں۔ بلکہ ”زبان حال سے تسبیح کرنا“ اس معنی کو اختیار کیا جائے تو پھر قرآن عزیز کا یہ ارشاد کیسے صحیح ہو گا۔

سمجھتے اس لیے کہ اگر ایک دہ کی اس کو نہیں سمجھتا کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے واحد کی استی کا پتہ دے رہا ہے تو تمام اہل مذاہب خصوصاً ہر مسلمان تو بے شبہ اس کو سمجھتا ہے اور وہ جب کبھی وجود باری پر کچھ سوچتا ہے تو اس کا یقین کر کے سوچتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ہستی کا اقرار کر رہا ہے اور ہر شے کا وجود ہی خواص کائنات کا پتہ دے رہا ہے۔ ابن حزم نے ”الفصل“ میں اس جگہ یہ شبہ پیش کیا ہے کہ اگر حیوانات، نباتات اور جمادات کی تسبیح کو حقیقتاً تسبیح پر محمول کیا جائے تو یہ اشکال لازم آئے گا۔ کہ ایک دہ کی انسان بھی ”شے“ ہے مگر وہ خدا کی تسبیح کسی حد تک بھی نہیں کرتا۔ ہذا آیت کا عموم کیسے صحیح باقی رہے گا۔

ابن حزم کا یہ اشکال بہت ہی سطحی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شبہ کے بیان کرتے وقت ان کی نظر قرآن عزیز کے اس مطلب و مراد سے غافل ہو گئی جو اس مقام پر اس کے پیش نظر ہے اور انہوں نے آیت زیر بحث

کے سیاق و سباق پر غور نہیں فرمائیے۔

قرآن عزیز اس آیت سے قبل مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ مشرکین اپنی ناگہجی اور جہنمی سے خدا کے ساتھ معبودانِ باطل کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن قرآن جب اس مسئلہ کے بطلان کو ان پر واضح کرتا اور طرح طرح سے سمجھاتا ہے تو ان پر نصیحت کا اثر پڑتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان تمام باطل نسبتوں سے جو مشرکین اس کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

اس کے بعد قرآن بتا رہا ہے کہ یہ انسان ہی ہے جو اس قسم کی مشرکانہ مرامی میں مبتلا ہو رہا ہے ورنہ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے خدا کی پائی بین کرتی اور شرک سے بیزاری کا ظہار کرتی ہے۔ مگر انسان کی اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔ بے شک اللہ بربار ہے بخشش والے۔

اس کے بعد مشرکین کے باطل عقیدہ کا ثمرہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب محمد ﷺ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے ان کے اور مشرکین کے درمیان ایک ”حجاب“ قائم کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جب قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتے تو وہ آپ کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی نصیحت سے منہ موڑ کر آخرت کے انجام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ فَلَوْلَا كَانَتْ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا تُبْعَثُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيحًا ۝ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَبِمَنْ شِئْتَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَبِيمًا ۝ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا سَكَنًا وَنُبِّئُ الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ (یسی سہ سہ)

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بدگت جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور (خدا کے) مالک عرش کی طرف (ڑنے بھڑنے کیلئے) راستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو چاہے یہ کہو اس کرتے ہیں اس سے (اس کا رتبہ) بہت عالی ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں اور (مخلوقات میں سے) کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بیشک وہ بربار اور غفار ہے۔

قرآن عزیز کی تفصیلات اور سیاق و سباق کی تصریحات کے بعد ابن حزم کے شبہ کے لئے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، وہ تو صاف صاف یہ کہہ رہا ہے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ناپاک جرأت ”انسان“ کو بھی ہوگی اس لئے کہ وہ متضاد اوصاف کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے خدا کے سامنے حقیقت

کے سوا اور کچھ کہنے کی جرأت نہیں رکھتی اور اسی لئے وہ صرف پاکی ہی بیان کرتی ہے اور ”تسبیح و تحمید“ اس کا شیوہ ہے۔

شیخ بدر الدین مینی نے محققین کے اس مسلک کو اس حدیث کے تحت میں مختصر مگر مدلل بیان کیا ہے جس میں دو قبروں میں مردوں پر عذاب ہونے اور نبی اکرم کے درخت کی ایک سبز شاخ کو چیر دو نوں قبروں پر لگاتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے کا ذکر کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی۔ یہ دونوں عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اہل علم یہ کہ معنی بیان کرتے ہیں کہ ہر زندہ شے خدا کی حمد کرتی ہے اور ہر شے کو اس کے درجہ کے مناسب زندگی حاصل ہے اور لکڑی (نباتات) میں زندگی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ سبز رہے اور خشک ہو جانا اس کی موت کا اعلان ہے اور پتھر (جمادات) کی زندگی اس کے سالم رہنے سے وابستہ ہے اور اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس کی موت کا پیغام ہے اور محققین کا یہی مسلک ہے کہ آیت (بغیر کسی تاویل کے) اپنے عموم پر ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ اشیاء حقیقتاً تسبیح کرتی ہیں یا اپنے حال سے صالح اور خالق پر دلالت کرنا ہی ان کی تسبیح ہے۔

تو اہل تحقیق کا مذہب یہ ہے کہ یہ اشیاء حقیقتاً تسبیح کرتی ہیں اور جبکہ ”عقل“ بھی اس کو محال نہیں سمجھتی اور ”نص“ بھی بصراحت اس کا اظہار کرتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مطلب وہی سیاجائے جو اہل تحقیق فرماتے ہیں۔ (یعنی شرح بخاری ج ۱ ص ۸۴)

نص قرآنی کی صراحت تو آپ کے سامنے ہے لیکن عقل کیوں اس کو محال نہیں سمجھتی تو اس کا فتویٰ عقل ہی سے لیجئے۔

عقلاء و ہر کا اس پر اتفاق ہے کہ گفتگو اور قول کیلئے ”نطق“ شرط نہیں ہے اور اگر کسی شے میں ”حیات“ اور ”صوت“ موجود ہیں تو اس کی جانب قول کی نسبت بے تردد صحیح ہے۔ چنانچہ فلسفہ یونان حیوانات کے اندر حیات کے ساتھ جزئیات کا حس بھی تسلیم کرتے رہے ہیں اور جدید سائنس کے دور میں تو یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ نباتات کے اندر بھی ”حیات“ اور ”احساس“ دونوں چیزیں موجود ہیں حتیٰ کہ جزئیات کا تمیز بھی تجربہ میں آچکا ہے۔ چھوٹی موٹی کا درخت ہاتھ لگانے سے مرجھا جاتا ہے اور ہاتھ الگ ہونے سے پھر شاداب ہو جاتا ہے۔ ”مردم خور درخت“ انسان یا حیوان کے قریب ہونے پر اس کا احساس کرتا اور فوراً اپنی شاخیں دراز کر کے اس کو دبوچ کر اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ یہ اب رات دن کے مشاہدے ہیں۔ کلکتہ میں مشہور ماہر علم النبات سائمنس داں کا ایک باغچہ آج بھی موجود ہے۔ جس میں مسٹر بوس خدا کی قدرت کے عجائبات دکھاتا ہے کہ درخت مریض بھی ہوتے ہیں اور صحعیاب بھی اور بعض درختوں کا بعض سے نفرت کرنا مشاہدہ ہوتا ہے اور بعض کا بعض کی جانب مائل ہونا بھی۔ حتیٰ کہ بعض سائنس دانوں کا اب یہ دعویٰ ہے کہ ایک نہایت ہی ضعیف اور غیر محسوس قسم کی حیات جمادات کے اندر بھی پائی جاتی ہے ورنہ

اس کے نمونے کفیل ہے۔

غرض نقل اور عقل دونوں اعتبار سے قرآن عزیز کا یہ ارشاد کہ ”کائنات کی ہر شے خدا کی حمد و ثناء رتی ہے“ اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے اور ”ذات الحس“ کے ساتھ اس کی تاویل کرنا فضول ہے۔ البتہ ان کی تسبیح و تحمید انسانوں کے عام فہم و ادراک سے بالترکھی گئی ہے اور خدا کی مرضی اور مشیت کے ماتحت کبھی کبھی انبیاء و رسل کو اس کا فہم و ادراک عطا ہو جاتا ہے۔ جو ان کیسے بطور نشان (معجزہ) کے ہوتا ہے چنانچہ حضرت داؤد کی خصوصیات میں سے ایک خصہ صی شرف و امتیاز یہ تھا کہ جب وہ صبح و شام خدا کی حمد و ثناء کرتے اور اس کی پاکی اور تقدس میں مشغول ہوتے تو وحوش و طیور اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ بند آواز سے خدا کی تسبیح و تحمید میں ان کی ہم نوائی کرتے اور حضرت داؤد اور وہ سب ایک دوسرے کی تسبیح و تحمید کو سنتے۔ حضرت داؤد کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا قرآن عزیز نے سورۃ انبیاء، سہ اور ص میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

یہ واضح رہے کہ عالم حق میں سے جن عالم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں جن واس کے مدوہ اشیاء کی تسبیح و ”حال“ پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے بھی باخوف یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت داؤد کا معاملہ اس عام حالت سے جدا معجزات سے تعلق رکھتا ہے اور ان مقامات میں حیوانات و جمادات کی تسبیح و تحمید حقیقی معنی ہی کے لحاظ سے ہے جیسا کہ نبی اکرم کے ان معجزات میں حقیقت ہی مراد ہے جن میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا۔ اسٹن حنانہ کا گریہ کرنا اور حیوانات کا آپ سے ہم کلام ہونا ثابت ہے۔

حضرت داؤد کے ساتھ شمس و ستارے کا نرم ہونا

شاہی دور شاہنشاہی کے باوجود حضرت داؤد کی سلطنت و مملکت کے مال سے ایک حصہ نہیں لیتے اور اپنا اہل و عیال کی معاش کا بار بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد کے اس وصف و حدیث صحیح میں ان الفاظ کے ساتھ سراہا گیا ہے:

قال رسول اللہ ﷺ ما اکل احد طعاماً قط خيراً من ان ياكل من عمل يده وان نسي

اللہ داؤد علیہ السلام کان ياكل من عمل يده۔ (بخاری، کتاب التجارة)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کسی انسان کا بہتر رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمیا سوا رزق ہے اور شبہ نہ کہ پیغمبر داؤد اپنے ہاتھ سے محنت سے روزی کماتے تھے۔

شیخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنی معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد کا یہ پاک جذبہ اسی پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا۔ جن کا ذکر قرآن عزیز نے تمام اولوا العزم پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلہ میں کیا ہے ہر نبی اپنی امت کو جب پیغام الہی سناتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے: (یعنی جلد ص ۴۲۰)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ عَلَى اللَّهِ

اور میں تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا یہ معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ اسلام کو اگرچہ بیت المال سے بقدر کفاف وظیفہ لینا درست ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اس پر بار نہ ڈالے چنانچہ حضرت صدیق اکبرؓ نے وفات کے وقت اس تمام رقم کو واپس کر دیا تھا جو انہوں نے زمانہ خلافت میں بیت المال سے وظیفہ کی شکل میں لی تھی کی طرح دوسری خدمات اسلامی پر معاوضہ لینے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ حضرت داؤدؑ کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے اور فولاد کو موم کی طرح نرم کر دیا کہ جب وہ زرہ بناتے تو سخت مشقت اور آلات خدادادی کے بغیر فولاد کو جس طرح چاہتے کام میں لاتے اور ان کے ہاتھ میں موم کی طرح آسانی ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔

قرآن عزیز نے اس واقعہ کو سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں اس طرح بیان کیا ہے

وَاللّٰهُ الْخَدِيْدُ ۝ اَنْ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاَعْمَلُوا صَلَاحًا اِثْبٰتًا

(۱-)

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

اور ہم نے اس (داؤد) کو ہار نرم کر دیا کہ بنا زرہ میں کشادہ اور اندازہ سے جوڑ کڑیاں اور تم جو کچھ کرتے ہو۔ میں اس کو دیکھتا ہوں۔

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ نَبُوْسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ

(۲-)

اور ہم نے اس (داؤد) کو سکھایا ایک قسم کا لباس بنانا تاکہ تم کو بڑائی کے موقع پر اس سے بچاؤ حاصل ہو۔ پس کیا تم شکر گزار بنے ہو۔

توراة اور ”نوبے“ کے استعمال کے زمانہ کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ داؤدؑ سے پہلے لوہے کی صنعت نے اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ فولاد کو پھسار اس سے سپاٹ کھڑے بناتے اور ان کو جو زرہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن یہ زرہ بہت بھاری ہوتی تھی اور چند قوی بیکل انسانوں کے علاوہ عام طریقہ سے ان کا استعمال مشکل اور دشوار سمجھا جاتا تھا اور میدان جنگ میں سبک خرازی دشوار ہو جاتی تھی۔

حضرت داؤدؑ پہلے شخص ہیں جن کو خدائے تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ انہوں نے تعلیم وحی کے ذریعہ ایسی زرہیں ایجاد کیں جو ہار یک اور نازک زنجیروں کے حلقوں سے بنائی جاتی تھیں اور ہلکی اور نرم ہونے کی وجہ سے میدان جنگ کا سپاہی اس کو پہن کر آسانی نقل و حرکت بھی کر سکتا تھا اور دشمن سے محفوظ رہنے کیلئے بھی بہت عمدہ ثابت ہوتی تھیں۔

سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں حضرت قتادہ سے بھی اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔

(۱) ان معانی میں ص ۱۰۰

حضرت داؤد اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کو خدائے تعالیٰ کی جانب سے ایک شرف یہ عطا ہوا تھا کہ دونوں بزرگوں کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سمجھتا ہے۔ اسی طرح وہ پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے۔

نطق طیر کی حقیقت یہ ہے اور حضرت داؤد و سلیمان (علیہما السلام) نطق طیر کے متعلق اس قسم کا علم تھا۔ اس کی مفصل بحث حضرت سلیمان کے واقعات میں آئے گی لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ان کا یہ علم اس طریقہ کا نہ تھا جو علم حیوانات کے ماہرین نے تخمینی اور ظنی طور پر ایجاد کیا ہے اور جو علمی اصطلاح میں زولوجی (ZOOLOGY) کی ایک شاخ شمار ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک موبہبت اور بخشش تھی۔ جس سے ان دونوں پیغمبروں کو نوازا گیا تھا۔

ملاوت و

گذشتہ سطور میں ذکر آچکا ہے کہ حضرت داؤد جب گھوڑے پر زین کسنا شروع کرتے تو اس سے فارغ ہونے تک مکمل زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے تو حضرت داؤد کا یہ معجزہ ”حرکت زبان“ سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا خدائے تعالیٰ حضرت داؤد کیسے زمانہ کو اس مدت میں ایسا سمیٹ دیتا تھا کہ عام حالت میں وہ گھنٹوں کی مقدار بن سکتا ہے یا حضرت داؤد کو سرعت اداء الفاظ کی اس درجہ قوت عطا کر دی گئی تھی کہ دوسرا شخص جس کلام کو گھنٹوں میں ادا کرے۔ داؤد اسکو بخاری کی نقل کردہ روایت کے مطابق مختصر وقت میں ادا کرنے پر قدرت رکھتے تھے اور یہ تو آج بھی مسلم ہے کہ سرعت حرکت کیلئے کوئی حد معین نہیں کی جاسکتی۔

حضرت داؤد اور دواہم مقام

حضرت داؤد کے واقعہ میں دواہم مقام ایسے ہیں جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کے تفسیری مباحث کے لحاظ سے بھی اہم شمار ہوتے ہیں اور پہلا مقام اگرچہ اختلافی نہیں ہے۔ مگر دوسرا مقام معرکہ الاراء بن گیا ہے اور اہل علم کی موشگافیوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنادیا ہے۔ اسلئے ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو آشکار کیا جائے اور باطل اوہام و مزعومات کو ادلہ و براہین کی روشنی میں رد کیا جائے۔

قیام او

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ عَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِزًّا (۱۰۰)

اور داؤد اور سلیمان (کا واقعہ) جب وہ ایک کھیتی کے معاملہ کا فیصلہ کر رہے تھے۔ جس وایک فریق کی بڑیوں کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا اور ہمارے فیصلہ کے وقت (ایسے مہم محیط کے اعتبار سے) موجود تھے پھر ہم

نے سب (اہل بیت) فیصلہ کی سمجھ سلیمان و حوٹان اور داؤد سلیمان کو ہم نے ہم و خدمت دیا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت عہد مد بن عباس یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کی خدمت میں دو شخص ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ مدعی نے عمو کی رہنمائی یہ سنائی کہ مدعی علیہ کی بریوں کے گلے نے اس کی تمام کھیتی تباہ کر دی اور اس وچر چک کر رہ گیا۔

حضرت داؤد نے اپنے ہم و خدمت کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ مدعی کی کھیتی کا نقصان چونکہ مدعی علیہ کے گلے کی قیمت کے قریب قریب متوازن ہے۔ لہذا یہ پورا گلہ مدعی کو تادان میں دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان کی عمر ابھی گیارہ سال کی تھی۔ وہ والد ماجد کے نزدیک ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگرچہ آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے مگر اس سے بھی زیادہ مناسب شکل یہ ہے کہ مدعی علیہ کا تمام ریوڑ مدعی کے سپرد کر دیا جائے کہ وہ اس کے دودھ اور اس کی اون سے فائدہ اٹھائے اور مدعی علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس درمیان میں مدعی کے کھیت کی خدمت انجام دے اور جب کھیت کی پیداوار اپنی اصلی حالت پر واپس آجائے تو کھیت مدعی کے سپرد کر دے اور اپنا ریوڑ واپس لے لے۔ حضرت داؤد و بیٹے کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔

قرآن عزیز نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس معاملہ میں سلیمان کا فیصلہ زیادہ مناسب رہا اور اس واقعہ خاص میں فہم داؤد پر فہم سلیمان دیا جنت لے آیا۔ فقہی اصطلاح میں حضرت داؤد کے فیصلہ کو قیاسی نہیں گئے اور حضرت سلیمان کے فیصلہ کو "اتمسائی" مگر اس قسم کی جزئی فضیلت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ "حیثیت مجموعی فضائل حضرت سلیمان اپنے والد حضرت داؤد پر فضیلت رکھتے تھے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجموعہ فضائل کے اعتبار سے حضرت داؤد کی جو منقبت فرمائی ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے حصہ میں نہیں آتی۔

توراة اور "اسہ ایلی روایات" کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات قدسی صفات کی جانب ایک منفرد خیز اور بے ہودہ حکایات و قصص منسوب کرتی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ان مقدس ہستیوں کے متعلق نبی یا رسول ہونے کا تو کیا یقین ہو سکتا ہے۔ یہ بھی باور نہیں ہوتا کہ وہ بااخلاق بزرگ ہستیاں ہیں۔

ازلی ملی مثال

چنانچہ ان قصص و حکایت میں سے ایک خرافی روایت حضرت داؤد سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ تورات کے صحیفہ سموئیل میں حضرت داؤد کے متعلق ایک طویل داستان بیان کی گئی ہے جو مختصہ الفاظ میں اسی کی زبانی سننے کے قابل ہے:

اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بدشاہی محل کی چھت پر پہنچے گا اور چھت پر سے ایک عورت کو دیکھا جو نہار ہی تھی اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا۔ کیا وہ العام کی بیٹی بنت سمیع نہیں جو حتی اور یہ کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلایا وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی (کیونکہ وہ اپنی نپاکی سے پاک ہو چکی تھی) پھر اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ میں حاملہ ہوں۔ صبح کو داؤد نے یوآب کیسے ایک خط لکھا اور اسے اور یہ لے کر ہاتھ بھیجا۔ اور اسے خط میں یہ لکھا کہ اور یہ کو گھمسان میں سب سے آگے رہنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور حتی اور یہ بھی مر گئی۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا۔ جب اور یہ کی بیوی نے سنا کہ اسکا شوہر اور یہ مر گیا تو وہ اپنے شوہر کیلئے ماتم کرنے لگی اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ (سموئل ۲: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵،

اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑایا۔ یونکہ وہ میرے لئے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آپڑے پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لئے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزائی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا۔ یونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خداوند سے الگ نہ ہوا۔ یونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا۔ اسلیئے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق بدلہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ (۱۔ ۲۲ تا ۲۵)

داؤد بن یسی کہتا ہے۔ یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سر فراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا مسموح اور اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز ہے۔ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ (ایضاً باب ۲۳ آیات ۱-۳)

سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا اسلیئے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا۔ (۱۔ ۲۷ تا ۳۰)

سو اس (سلیمان) نے کہا خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اور داؤد کو چننا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ (۲۔ ۱ تا ۶ تا ۷)

اب اے خداوند اسرائیل کے خدا اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے پاس میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کیلئے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ بشرطیکہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا ہے ویسے ہی میری شریعت پر عمل کرنے کیلئے اپنی راہ کی احتیاط رکھے۔ (۱۔ ۲۷ تا ۳۰)

پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھینوں گا بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلیم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ (۱۔ ۲۷ تا ۳۰)

اور ایسا ہو گا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اسکو کرے اور میرے آئین و احکام کو مانے جیسا میرے بند داؤد نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے سنے ایک پادشاہ بنائوں گا۔ جیسا میں نے داؤد کیلئے بنایا اور اسرائیل کو تجھے دوں گا۔ (ایضاً باب ۲۸)

یہ تمام عبارات بھی تورہ ہی کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد خدا کے مختار اور پسندیدہ بندے تھے۔ بلا واسطہ اس سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ خدا کی شریعت کے کامل مطیع و فرماں بردار تھے۔ راست باز، پاکدامن اور باعفت بزرگ تھے اور خدا کے دیئے ہوئے ملک میں بنی اسرائیل کے امیر اور خلیفۃ اللہ تھے۔ ہر وقت خدا کی حفاظت و صیانت ان کی کفیل تھی۔ گویا برگزیدہ ”پیغمبر“ اور صاحب اقتدار ”حکمران“ تھے۔ پس نہیں کہا جاسکتا کہ اہل کتاب تورہ کے ان متضاد بیانات میں کس طرح تطبیق دیتے ہیں اور حضرت داؤد کی

شخصیت ان کی نگاہ میں کیا وقعت رکھتی ہے؟ اگر داؤد ”نبی“ یا اخلاق حسہ سے متصف ”مُکَبِّد داؤد“ ہیں تو حتیٰ اور یہ کی عورت سے متعلق داستان کا ان کے پاس کیا جواب ہے اور اگر اور یہ کی بیوی کا واقعہ صحیح ہے تو اس مسطورہ ہال منقبت و مدحت کا استحقاق کس داؤد کو حاصل ہے؟

س کے برعکس قرآن عزیز نے حضرت داؤد کے متعلق تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور معصوم پیغمبر ہیں۔ خلیفۃ اللہ اور بنی اسرائیل کے امیر و حکمران ہیں۔ وہ بہت

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا نَعُوضَ النَّسِيبِ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (س۔)

اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ○

اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، اور اچھا بندہ ہے بلاشبہ وہ خدا کی رحمت کی جانب رجوع ہونے والا ہے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا (س۔)

اور بلاشبہ ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی۔

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ○ (س۔)

اور ہم نے اس (داؤد) کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نواز اور حق و باطل کے فیصلہ کی قوت عطا فرمائی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰی

كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (س۔)

اور بلاشبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ”علم“ سے بہرہ ور کیا اور ان دونوں نے کہا ”اے اللہ! تجھے ہر صفت کی حمد جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔“

ان تمام آیات میں حسب عادت قرآن عزیز نے کتب سابقہ کے ان خیالات کی تردید اور اصح فرمائی ہے جو ان کے پیروؤں کی تحریف و تبدیل کی بدولت ان میں بطور معتقدات داخل ہو گئے ہیں۔ اس نے تاریخ کے اس تاریک پردہ کو چاک کر کے بتایا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان بنی اسرائیل میں مقدس ہستیاں گزری ہیں۔ وہ خدا کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں اور ہر قسم کے گناہ اور نافرمانیوں سے مقدس اور پاک ہیں۔

مگر افسوس اور صد ہزار افسوس کہ قرآن عزیز کے اس مقدس اعلان کے باوجود حتیٰ اور یہ کی بیوی کی س خرافی داستان کو توراۃ اور اسرائیلیات سے لے کر بعض مفسرین نے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر دیا اور اسرائیلی ہفتوات کو بلاد لیل و سند اسلامی روایات کی حیثیت دے دی۔

ان سادہ لوح بزرگوں نے یہ مطلق خیال نہیں فرمایا کہ جن خرافی داستانوں کو آج وہ اسرائیلی روایت کی حیثیت سے قرآن عزیز کی تفسیر میں نقل کر رہے ہیں کل وہ آیات قرآنی کی تفسیر و تشریح سمجھی جا کر امت

مرحومہ کیے فتنہ سامانی کا باعث بنیں گی اور ان کی گمراہی کا سبب ثابت ہوں گی اور حیرت و صد حیرت ہے بعض ان جدید و قدیم متکلمین پر جنہوں نے اس قسم کی بی لیاقت و سختی کے ساتھ رد کر دینے کی بجائے ان روایات کے نیک تمسک تلاش کر کے ان کو قابل قبول بنانے کی سعی نامشور فرمائی ہے اور بکمال حسن نیت سے کام لے کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ یہ تاویلات جو اس خرافاتی روایت کے بارہ میں کی جا رہی ہیں۔ ریت کی دیوار اور تار عنکبوت ہیں اور کسی نہ کسی اسلوب کے ساتھ اس کو تسلیم کرنے سے ”عصمت نبیہ“ جیسے اہم اور بنیادی اسلامی عقیدہ پر ضرب کاری ملتی ہے اور یہ کہ انبیاء و رسل کی جانب اس قسم کے انتساب سے بہت قرآن عزیز کا دامن پاک اور بے وث ہے اور وہ اس قسم کی روایات و بہتان عظیم سمجھتا ہے تو پھر کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی تفسیر میں اس قسم کی خرافات کا تذکرہ کرے۔

بہر حال ان مفسرین نے جن آیات کی تفسیر میں اس زہر بلائیں کو ملیا ہے وہ سورہ ص میں حضرت داؤد کے اس واقعہ سے متعلق ہے۔

وَهَذَا نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۖ إِذْ دَاخِلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ حَتْمًا لَّعَنَّا غَشَا عَلَىٰ غُصْنٍ فَاخُذْ بِنِصَابِكَ ۚ وَنَا تَسْتَطِطُ وَاهْبِطَا بِنِي سَوَاءَ الصَّرَاطُ ۖ إِنَّ لَهَذَا أَخِي لَهُ سَعٌّ وَتَسْعُوهَا نِعْمَةٌ وَلِي نِعْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْبَلْتُمَاهَا وَعَرَّتَنِي فِي الْحَطَابِ ۖ قَالَ نَقَدْ صُمْتُ سُؤَالَ نَعْتِكَ إِلَىٰ عَاحِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي غُصْنَهُ عَنِّي غَضْرِبًا نَبِيٍّ أَمُوءَ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَصَّ دَاوُودَ لَمَّا فَتَّاهُ فَاسْتَعْمَرَ رَتْهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنَّا لَهُ عَبْدًا رَّالْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ ۖ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدَّيْنِ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا سَوُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۖ (ص)

اور یہ تجھ کو بے دُعاؤں کی خبر پہنچی ہے۔ جب وہ دیوارِ کعبہ کی عبادت خانہ میں گھس آئے اور داؤد کے پاس توڑ و دان سے گھر یا وہ دوسرے گھر دو جھگڑ رہے ہیں۔ زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر سوتارے درمیانِ تصاف کے مطابق فیصلہ کر دے اور ٹالنے والی بات نہ کرنا اور ہم کو سیدھی راہ بتا۔ یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے پاس نناؤں و نیلیاں ہیں اور میرے یہاں ایک دُوبی ہے، پس یہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالہ کر دے ورنہ مجھ سے گفتگو میں بھی تیز ہے۔ داؤد نے کہا وہ اپنی دُوبیوں میں تیری ایک دُوبی کو ملانے کیسے جو سوال کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں الا یہ کہ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک اور ایسے بہت کم ہیں اور داؤد کے خیال میں گزرا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا پس مغفرت چاہئے لگا

وہ اپنے رب سے اور تر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا (خدا کے سامنے) پھر ہم نے اس کو وہ کام معاف کر دیا اور اس کیلئے ہمارے پاس (عزت کا) مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانا۔ اے داؤد ہم نے تجھ کو ملک میں (اپنا) نائب مقرر کیا ہے سو تو ان میں انصاف کے ساتھ حکومت کر اور نفس کی خواہش پر نہ چل کہ وہ تجھ کو اللہ کی رو سے نکلتے جو وہ اللہ کی راہ سے بچتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے۔

آیات کی باطل تفسیر

اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک امتحان کا ذکر ہے جو خدا نے تعالیٰ کی جانب سے ان کو پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اول اس کو نہیں سمجھا مگر یکایک دل میں یہ خیال آیا کہ یہ منجانب اللہ ایک آزمائش ہے۔ ہذا فوراً ہی خدا نے برتریدہ پیغمبروں کی طرح حق تعالیٰ کی جانب رجوع کیا۔ استغفار کیا اور درگاہ الہی میں ان کا استغفار قبول ہو کر ان کی عظمت شان اور تقرب الی اللہ کا باعث بنا۔

معمومہ صرف اسی قدر تھا لیکن بعض مفسرین نے جب یہ دیکھا کہ قرآن عزیز نے اس آزمائش کی کوئی تفصیل نہیں دی اور توراۃ اور "اسرائیلی روایات" میں اور یہ کی بیوی کی ایک داستان موجود ہے۔ جس میں حضرت داؤد سے خدا کی ناراضی کا بھی ذکر ہے تو بلا تامل اس خرافات کو اس آیت کی تفسیر بنا کر آزمائش، استغفار اور قبول استغفار کو اس کے ساتھ چسپاں کر دیا۔

یہ دیکھ کر جیل القدر مفسرین اور محققین سے ضبط نہ ہو سکا اور نہوں نے روشن دل و برہن کے ساتھ یہ واضح کیا کہ اس خرافاتی روایت کا سورۃ ص کی ان آیات کی تفسیر سے دور کا بھی کوئی مدقہ نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ پوری داستان از اول تا آخر یہودیوں کی من گھڑت اور پر از بہتان روایتیں ہیں جن کیلئے اسامیات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

چنانچہ حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

قد ذکر المفسرون ہلھا قصة اکثرھا ماخوذ من الاسرائیلیات ولم یثبت فیھا عن

المعصوم حدیث بحسب اتماعہ۔ (مسند ابن کثیر ص ۱۰۵)

اس جگہ مفسروں نے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے بلاشبہ جس کا اثر حصہ اسرائیلیات سے یہاں ہے اور اس بارے میں رسول اکرم ﷺ سے ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی پیروی ضروری ہو جائے۔

اور اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ فرماتے ہیں۔

وقد ذکر کثیر من المفسرین من السلف والحلف ہلھا قصصاً و اخباراً اکثرھا

سرائیلیات و منها ما ہو مکذوب لا محالۃ ترکما ایرادھا فی کتابنا قصداً اکفاء و

افتصاراً علی مجرد تلاوة القصۃ من القرآن العظیم واللہ یھدی من یشاء الی صراط

مستقیم۔ (جد ۲ صفحہ ۱۳)

اور بہت سے اگلے اور پچھلے مفسرین نے اس مقام پر چند قصے اور حکایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر

یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں اور بعض ان میں سے یقینی طور پر بھوئی اور باطل ہیں۔ ہم نے اس لیے ان کو قصداً بیان نہیں کیا، اور قرآن عظیم نے جس قدر واقعہ بیان کیا ہے۔ صرف اسی قدر بیان کرنے پر کٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اس کو مستقیم پر چلا تا ہے۔

اور سب ان فصل میں حافظ ابو محمد بن حزم ان آیات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و هذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزؤ الكذوب

المتعلقون بحرافات ولدھا اليهود۔ (مصر فی حلالہ، ج ۱، ص ۱۰۰)

اور قرآن کا یہ قول سچا اور صحیح ہے اور یہ کسی طرح بھی اس روایت پر دلالت نہیں کرتا جس کو من گھڑت کاذبوں نے بیان کیا ہے جو ایسی خرافات سے لپٹے رہتے ہیں جن کو یہود نے ایجاد کیا ہے۔

اسی طرح نسیم اریاض خفاجی نے شفاء میں قاضی میاض نے بحر المحیط میں ابو حیان اندکی نے تفسیر بیہ میں امام رازی نے اور دیگر محققین نے اس تمام خرافات کو مردود قرار دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس سلسلہ میں نبی معصوم سے کوئی تفصیل منقول نہیں ہے۔

پھر ان تمام خرافات سے الگ ہو کر ان محققین نے آیات کی جو تفسیریں کی ہیں۔ وہ صحیح آثار صحیحہ (رضی اللہ عنہم) سے منقول ہیں اور یہ قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر ذوق نسیم کے ذریعہ کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ صحیح اور قابل توجہ ہیں۔

عبد بن حزم فرماتے ہیں کہ واقعہ صرف اس قدر ہے کہ دو شخص اچانک محراب داؤد میں داخل ہو گئے جہاں حضرت داؤد عبادت الہی میں مشغول تھے اور چونکہ ان دونوں کا معاملہ حقیقی اور واقعی تھا اور ان کو اس کے طے کرانے میں عجلت تھی۔ اس لیے وہ دیوار پھندہ کر چمے آئے۔ حضرت داؤد نے مدعی کا بیان سن کا تذکیر و وعظ کے پیش نظر اول زمانے کے فساد، حال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زیر دستوں پر ارباب قوت کے مظالم کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ وہ ان کی زندگی کو صاف اپنی راحت کا ایک آلہ سمجھتے رہے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ البتہ خدا کے مومن بندے جو نیکو کار بھی ہیں۔ یہ مظالم سے بچتے اور خدا کا خوف کرتے ہیں۔ مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔

اس کے بعد حضرت داؤد نے انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے قضیہ کو ختم کر دیا۔ جب فریقین چمے گئے۔ تو حضرت داؤد کے بلند احساسات نے ان کے قلب و دماغ کو ادھر متوجہ کر دیا کہ بد تعاد نے یہ غظیم اشران حکومت اور بے نظیر سطوت جو ان کو بخشی ہے درحقیقت یہ ان کیلئے بہت بڑی آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ اس امر کا کہ ذات واحد نے اپنی اس کثیر مخلوق پر مجھ کو جو عزت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس سے متعلق مانند شدہ فریضہ کو میں کہاں تک صحیح طور پر انجام دیتا اور خدا کی اس نعمت کا اپنی عملی زندگی سے اس طرح شکر ادا کرتا ہوں؟

چنانچہ حضرت داؤد پر اس وجدانی کیفیت کا اس قدر اثر پڑا کہ وہ فوراً گاہ الہی میں سر بسجود ہو گئے اور

طلب مغفرت کرتے ہوئے اعتراف کرنے لگے کہ خدایا! اس عظیم المہربانیت ذمہ داری سے سبکدوش ہونا بھی میری اپنی طاقت سے باہر ہے جب تک کہ تیری اعانت شامل حال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد کا یہ عمل پسند آیا اور اس کی مغفرت نے ان کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لیا۔

ابن حزم اس تفسیر کے بعد فرماتے ہیں کہ ”استغفار“ خدا کی درگاہ میں ایسا محبوب عمل ہے کہ اس کیلئے ہرگز یہ ضروری نہیں کہ اسے پہلے گناہ اور معصیت وجود میں آئے اور پھر اسکے رد عمل کے طور پر طلب مغفرت کی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ”استغفار“ لفظ اللہ سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ قرآن عزیز نے تفسیر کی ہے کہ مدائت اللہ کی شان یہ ہے۔ **وَسِعَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ** (وہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے) چنانچہ قرآن عزیز نے فرشتوں کے استغفار کا اس طرح ذکر کیا ہے:

وَاسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنوں کیلئے (اور کہتے ہیں) ہمارے پروردگار تو ہر شے پر اپنی رحمت اور اپنے علم سے چھایا ہوا ہے تو بخش دے۔ ان کو جو تیری جانب رجوع ہوتے ہیں اور تیری راہ کو پیروی کرتے ہیں۔

ابن حزم کی اس تفسیر کی تائید میں ہم اس قدر اور اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت داؤد کے زیر بحث واقعہ میں قرآن عزیز نے ان کے عصیان اور گناہ کے مطلق کوئی تذکرہ نہیں کیا بلکہ کہہ کر صرف یہ بتایا ہے کہ ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا اور آزمائش کیلئے ہرگز یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ اور خطا سے ہی متعلق ہو جیسا کہ حضرت ایوب کے ساتھ امتحان کا معاملہ پیش آیا۔ لہذا حضرت داؤد کا یہ معاملہ بھی کسی معصیت یا گناہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ پیغمبرانہ شان کے مطابق احساس فرض اور خدا کے حضور میں اپنی عبودیت و بے چارگی کا بہترین مظاہرہ تھا۔

قرآن عزیز کی زیر بحث آیت کے معانی و مطالب اگرچہ اس تفسیر کے متحمل ہیں اور اس سے حضرت داؤد کی پیغمبرانہ جلالت شان اور زیادہ نمایں ہوتی ہے تاہم یہ تفسیر اجتہادی ہے اس لئے کہ اس میں آزمائش کی جو صورت بیان کی گئی ہے۔ وہ آیت یا کسی حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ صرف اجتہاد سے تعلق رکھتی ہے۔

ابو مسلم نے ان آیات کی تفسیر میں کہا ہے کہ داؤد کے سامنے جب دو شخصوں نے بحیثیت مدعی اور مدعا علیہ کے اپنا قضیہ پیش کیا تو حضرت داؤد نے مدعا علیہ کو جواب دہی کو موقع دیئے بغیر فقط مدعی کا بیان سن کر اپنی نصیحت میں اس قسم کی باتیں فرمائیں کہ جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی اور چونکہ یہ طریق عام حالات میں انصاف کے خلاف تھا۔ اس لئے حضرت داؤد کا یہ ارشاد اگرچہ صرف ناصحانہ انداز میں تھا اور ابھی قضیہ کے انفصال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تاہم ان جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان نہیں تھا۔ لہذا یہ تھا وہ ”فتنہ“ جس میں حضرت داؤد پڑ گئے۔

مگر جب کہ اس قسم کی لغزشوں پر خدائے تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو فوراً متنبہ کر دیتا ہے تو حضرت داؤد

کو بھی معافیہ دیا کہ ان سے قضیہ زیر بحث میں غرض ہو گئی اور ان کیلئے یہ امتلا اور آزمائش ہے اسلئے وہ خدا کی درگاہ میں طالب مغفرت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب قبولیت سے نوازا بلکہ ان کے اس پسندیدہ عمل کی وہ سے ان کی رفعت شان کو اور زیادہ بلند کر دیا۔

ہم اس توجیہ پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ داؤد! تم دنیا کے عام حاکموں اور بادشاہوں کی طرح نہیں ہو جو اکثر و بیشتر حق و انصاف سے بے پروا ہو اور خدا کی مخلوق پر محض ہوا باغش اور ذاتی غرض کی تکمیل کیلئے حکومت کرتے ہیں۔ تم خدا کی زمین میں اس کی جانب سے نائب "خلیفہ" ہو اور خدمت خلق تمہاری حیات طیبہ کا طغرا ہے امتیاز۔ اسلئے تمہارا فرض ہے کہ ہم محض حق و انصاف کو پیش نظر رکھو اور اس معاملہ میں کسی قسم کی بھی غرض نہ ہونے دو اور سب ط مستقیمین کو اپنی شاہد و سمجھو، ہذا قرآن عزیز نے ان حقیقت کے اظہار کیلئے آیات زیر بحث کے بعد اس آیت کو بیان کیا:

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَیْنَ حَتّٰی یَاْمُرُوْا بِالسَّلٰمِ (الآیۃ)

ان ہر دو توجیہات میں دونوں مفسروں نے تصریح کی ہے کہ یہ قضیہ فرضی نہ تھا بلکہ حقیقت پر مبنی تھا اور فریقین مدامتہ مدد نہ تھے بلکہ انسان تھے کیونکہ قرآن عزیز کا تباریکہی ظاہر کرتا ہے۔

آیات زیر بحث کی یہ توجیہ بھی اگرچہ استنباط و اجتہاد نظر سے تعلق رکھتی ہے تاہم آیات کے نظم و ربط کے ساتھ بہت زیادہ مطابق ہے اور اسلئے مفسرین کی نگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔

لیکن نرشتہ ہر دو توجیہات میں جدا جدا ایک خلش ہے جو قابل غور ہے، پہلی توجیہ میں ربط آیات کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیات کی بیان کردہ اس توجیہ کو تسلیم کر لیا جائے جو ابن حزم نے بیان کی ہے تو پھر گئی آیت ۱۰۰۰ کا حسمت حبیب علی (الآیۃ) کا آیات زیر بحث کے ساتھ کوئی تعلق اور ربط نظر نہیں آتا کہ اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک ایسی اہم فضیلت کے ذکر کے کیا معنی ہیں جو قرآن عزیز میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انبیاء و رسل میں سے صرف ان ہی کیلئے بیان کی گئی۔

اور بو مسموم کی توجیہ میں یہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ جبکہ فصل مقدمات میں انبیوی حکام اور بادشاہوں کے یہاں بھی یہ مسموم ہے کہ ہمیشہ فیصدہ فریقین کے بیانات سننے کے بعد ہونا چاہئے بلکہ یوں کہ یہ طریق ہمار جبکہ ایک طے شدہ فطر کی مسد ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے متعلق یہ اس طرح یقین یا چا سکتا ہے کہ انہوں نے مدعی علیہ کا بیان سے بغیر ہی مدق کے حق میں فیصدہ دے دیا یا اپنے رہنما صبح کا انہماک کر دیا۔ یہ کوئی ایسی باریک اور دقیق بات نہیں ہے کہ جو حسب اتفاق حضرت داؤد علیہ السلام کے فہم و ادراک میں نہ آتی اور اس بارہ میں ان سے غرض ہوتی۔

ہذا ان ہر دو توجیہات سے جدا ہمارے نزدیک آیات کی بہتر توجیہ و تفسیر وہ ہے جو نظم کا مہربان آیات اور سیاق سباق میں مطابقت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور جس کی بنیاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک "ثر" پر قائم ہے۔

(۳) حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد ؑ نے تقسیم کار کے پیش نظر اپنے معمولات و چاروں دنوں پر اس طرح تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن خالص عبادت الہی کیلئے۔ ایک دن فصل مقدّمات کیلئے، ایک خاص ذات کیلئے اور ایک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کیلئے عام تھا۔

۱۔ ان کا بیان بعد ۲۳ ص ۱۶۲

یہ تقسیم ایام کی اس تفصیل میں اس حصہ و زیادہ اہمیت حاصل تھی جو عبادت الہی کیلئے مخصوص تھا۔ اسلئے کہ یوں تو حضرت داؤد ؑ کا کوئی دن بھی عبادت الہی سے خالی نہ تھا۔ مگر ایک دن انہوں نے صرف اس کیلئے مخصوص کر لیا تھا اور اس میں دوسرا کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن عزیز نے اس وصف کو **اہ اواب** کہہ کر نمایاں کرتا ہے۔

نیز قرآن عزیز اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد ؑ حجرہ بند برائے عبادت اور تسبیح و تحمید کیا کرتے تھے تاکہ کوئی خلل انداز نہ ہو سکے۔ وہ تقسیم ایام میں صرف یہی ایک دن ایسا تھا جس میں حضرت داؤد ؑ تک کسی کا پہنچنا سخت دشوار تھا اور بنی اسرائیل سے ان کا تعلق منقطع ہو جاتا تھا اور باقی ایام میں اگر کوئی خاص ہنگامی صورت پیش آجائے تو حضرت داؤد ؑ کے ساتھ واسطہ باقی رہتا تھا اور وہ اپنے معاملات کو ان کی جانب رجوع کر سکتے تھے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عبادت الہی اور خدا کی تسبیح و تہلیل ایک مسلمان کا مقصد حیات ہے تاہم خدائے تعالیٰ نے جن ہستیوں کو اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور خدمت خلق کیلئے چاہا ہے ان کیلئے ”کثرت عبادت“ کے مقابلہ میں ”ادائیگی فرض میں اشباک“ عند اللہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بے شبہ ایک صوفی اور مرتاض عابد و زاہد جس قدر بھی گوشہ گیر اور خلوت پذیر ہو کر عبادت میں مشغول رہتا ہے ”منصب ولایت“ کے درجات کو اسی قدر زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ بخلاف ”منصب نبوت“ و ”منصب خلافت“ کے خدائے تعالیٰ کی جانب سے اس کی موبہبت و عطا کی غرض و غایت مخلوق کی رشد و ہدایت اور ان کی خدمت و حیانت ہے۔ اسلئے اس کا کمال مخلوق کے ساتھ رشتہ و تعلق قائم کر کے احکام الہی کو سر بلند کرنا ہے نہ کہ خلوت گزریں ہو کر ”صوفی“ بننا۔

بہذا حضرت داؤد ؑ کی یہ تقسیم ایام اگرچہ زندگی کے نظم اور تقسیم عمل کے لحاظ سے ہر طرح قابل ستائش تھی، لیکن اس میں ایک دن کو عبادت الہی کیلئے اس طرح خاص کر لینا کہ ان کا تعلق مخلوق خدا سے منقطع ہو جائے ”منصب نبوت“ اور ”منصب خلافت“ کے منافی تھا اور ”حضرت داؤد ؑ“ جیسے اولوالعزم پیغمبر اور خدیفۃ اللہ کیلئے کسی طرح موزوں نہ تھا۔ اس لئے کہ حضرت داؤد ؑ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گوشہ نشین عابد و زاہد اور مرتاض کی حیثیت سے نہیں نوازا تھا۔ بلکہ ان کو نبوت اور خلافت بخش کر مخلوق کی دینی و دنیوی ہر قسم کی خدمت و ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا تھا اور اس طرح ان کی حیات طیبہ کا شاہکار ”ہدایت خلق“ اور ”خدمت خلق“ تھا نہ کہ ”کثرت عبادت“۔ چنانچہ حضرت داؤد ؑ کی اس روش کو ختم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح آزمائش (فتنہ) میں مبتلا کر دیا کہ دو شخص جن کے درمیان ایک خاص مناقشہ تھا۔ عبادت کے مخصوص دن میں حجرہ کی دیوار پھندہ اندر داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد ؑ نے اچانک خلاف عادت اس طرح دو

انسانوں کو موجود پیدا تو بہ تقاضائے بشری گھبرائے گئے۔ دونوں نے صورتِ حال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ خوف نہ کریں۔ ہمارے اچانک اس طرح داخل ہونے کی وجہ یہ قضیہ ہے اور ہم اس کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ تب حضرت داؤد نے واقعات کو سنا اور مسطورہ بالا نصیحت فرمائی۔

قرآن عزیز نے اس مقام پر قضیہ کے عام پسینوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ ہم فہم رسا میں خود بخود آچلتے ہیں کہ داؤد کا فیصلہ بلاشبہ حق کے مطابق ہی رہا ہو گا اور اس نے صرف اسی پیسو کو نہیں یا اس کا حلق ”رشد و ہدایت“ سے تھا۔ یعنی زبردستوں کا زبردستوں کے ساتھ ظلم کرنا۔

عرض فریقین کا فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد کو فوراً غیب ہوا کہ مجھ کو خدائے تعالیٰ نے اس آزمائش میں کس لئے ڈال دیا ہے اور وہ حقیقت حال کو سمجھ کر خدانِ درگاہ میں سر بسجود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی عظمت کو اور دوبالا کر دیا اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ ”اب داؤد! ہم نے تم کو زمین میں اپنا ”خليفة“ بنا کر بھیجا ہے اس لئے تمہارا فرض ہے کہ خدا کی اس نیابت کا پورا پورا حق دکر اور یہ خیر رکھو کہ اس راوی میں عدل و انصاف بنیاد کا رہے اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر کبھی بھی افراط و تفریط کی راہ نہ اختیار نہ کرو۔

(۴) قیاس و اجتہاد یا آثار صحابہ سے استنباط پر مبنی گزشتہ توجیہات سے جدا مشہور محدث حاکم نے مستدرک میں خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان آیات کی تفسیر نقل کی ہے اور محدثین نے اس روایت کو صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ لہذا بلاشبہ اس کو مسطورہ بالا توجیہات پر برتری اور تفوق حاصل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) حضرت داؤد کی آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ازراہ فخر عرض کیا بارالہ! دن اور رات میں ایک ساعت بھی ایسی نہیں گزرتی کہ داؤد یا آل داؤد میں سے کوئی شخص ایک لمحہ کیسے بھی تیری تسبیح و تہلیل میں مشغول نہ رہتا ہو۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے مقرب پیغمبر حضرت داؤد کا یہ فخر یہ انداز پسند نہ آیا۔ وحی آئی داؤد! یہ جو کچھ بھی ہے صرف ہماری اعانت اور ہمارے فضل و کرم کی وجہ سے ہے ورنہ تجھ میں تیری داؤد میں یہ قدرت کہاں کہ وہ اس نظم پر قائم رہ سکیں ورا ب جبکہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں تم کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ حضرت داؤد نے عرض کیا: خدایا جب ایسا ہو تو پہلے سے مجھ کو اطلاع دی دے جائے لیکن آزمائش کے معاملہ میں حضرت داؤد کی استدعا قبول نہیں ہوئی اور حضرت داؤد کو اس طرح فتنہ میں ڈال دیا گیا جو قرآن عزیز میں مذکور ہے۔

(مستدرک جلد ۲ صفحہ ۴۴۳)

یعنی حضرت داؤد اس قضیہ کے فیصلہ دینے میں تسبیح و تحمید سے محروم ہو گئے اور حسب اتفاق آپ داؤد میں سے بھی اس وقت کوئی عبادت الہی میں مصروف نہ تھا۔

اس تفسیر کا بھی حاصل یہ نکلتا ہے کہ بمصادیق ”حسنات الابراہیمات المقرین“ نہ یہ کوئی سناہ کا معاملہ تھا اور نہ معصیت کا بلکہ حضرت داؤد جیسے اولوالعزم پیغمبر کے شہانِ شان نہیں تھے۔ اس لئے ان کو اللہ تعالیٰ کی

جانب سے متنبہ کر دیا گیا۔

غرض قرآن عزیز کی ان آیات کی تفاسیر میں علماء محققین نے جو کچھ کہا ہے یا وہ قبل تسلیم ہے اور یا ترجمانِ اقرآن حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر حقیقی تفسیر ہے۔ مگر یہودیوں کی خرافات اور ہفتوات کا ان آیات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا عالم ہا میں جب حضرت آدم کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا۔ پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب میں تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی بستی داؤد ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ ساٹھ سال۔ حضرت آدم نے عرض کیا۔ الہی میں اپنی عمر کے چالیس سال اس نوجوان کو بخشا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم کی وفات کا وقت آپہنچا تو آدم نے فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک چالیس سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد کو بخش دیا ہے۔ ان

(مستدرک جلد ۲ کتاب تاریخ)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر سو سال کی ہوئی اور تورات کے باب سلاطین اور تورات میں ہے کہ حضرت داؤد نے کہن سالی میں انتقال فرمایا اور اسے انیلوں پر چالیس سال حکومت کی۔ ”اور داؤد بن ایشی نے سارے اسرائیلیوں پر سلطنت کی اور وہ عرصہ جس میں اس نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کا تھا۔ اس نے حبرون میں سات برس اور یروشلم میں پینتیس برس سلطنت کی اور اس نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے آسودہ کر وفات پائی۔ (توریت باب ۲۹۔ آیت ۲۸-۲۹)

اور جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد نے ستر سال حکومت کی اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کا انتقال اچانک سبت کے دن ہوا۔ وہ سبت کے روز مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی ٹکڑیاں پرے باندھے ہوئے ان پر سایہ فلگن تھیں کہ اچانک اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ (لیفٹننٹ جلد ۲ کتاب انبیاء)

توراة میں مذکور ہے۔

مستدرک جلد ۲۔ کتاب تاریخ۔

اور اس قوم پرست میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو خواہ وہ بدعتی، ادراسی یوں نہ ہو تو اس وہ راشیہ وراثت نصیب نہیں ہو سکتی اور "خلافتِ امیہ" اس کا حق نہیں بن سکتی ہے اور نہ اس قوم کی عظمت و عزت جیسے خدا کے پاس ہوتی وعدہ ہے۔ البتہ خدا کی مشیت اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کائنات کے نعم و نعمہ میں اس طرح کی جو بات ہے حکومتِ عصارہ پر مبنی ہے اور جس سے چاہتی ہے سب پر مبنی ہے اور اس عطا و عطا میں اس کی قدرت اسی طرح کار فرما رہتا ہے جس طرح اسباب و مسببات کے ساتھ پیوند لگانے میں کار فرما ہے اور اس عطا و نزع جیسے اس قدر مختلف اور بے شمار مصراع ہوتے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک رسائی سے عاجز ہے اور اس عامہ کی سب سے بھینک اور بد بخت صورت یہ ہے کہ مسلمان "عظام و محکوم" بنوں اور غیر مشرک کی حکومت پر "بیعتِ عامہ" اور صاحبِ اقتدار "ہو۔" تو یہ خدا کا ایسا عقاب و عقاب ہے جو مسلمانوں کے لئے بد عطا و نزع اور صلاح و خیر کی استعداد کے فقدان کی وجہ سے مندرجہ شہودین کتاب ہے اور اس حالت میں امتِ مسلمہ یہ ہوتا ہے کہ صاحبِ تان و تخت و اسلحہ حکومت نہیں بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے بدعتی عطا و نزع ہوتی ہے کہ زمین کی ملکیت کے حقیقی وارثوں نے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے استحقاقِ وراثت و بابت سے ہوا یہ وراثت کائنات کے مصراعِ عامہ کے پیش نظر حکومت جیسے نہ مسلم کی شرط ہے نہ کافر و مشرک کی۔

وَاللّٰهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَّشَاءُ

اور اللہ جس کو چاہتا ہے پناہ دے دیتا ہے

اور اگر مسلمان چشمِ مبہر ت و آمریں اور اپنی فاسد زندگی میں انقلاب برپا کر کے "صالحین" کا طغیان سے تیز حاصل کریں تو خدا کا وعدہ بھی ان کو بشارت دینے کیلئے آگے بڑھتا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ لَكُمْ دَارًا اَمْوًا مِنْكُمْ وَعَمَلًا الصّٰلِحٰتِ يَسْتَحْفِظُهُمْ فِيْ اَرْضٍ
كَمَا اسْتَحْفِظَ لَدَيْهِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِّنَنَّ لَهُمْ دَارَهُمْ دَارًا اَمْوًا
وَلَيَسَّيَّنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمَّا

وعدہ کر یا اللہ نے ان کو ان سے جو تم میں ایمان والے ہیں اور یہ ہیں انہوں نے نیک کام البتہ بعد وہاں مگر
دے گا ان کو ملک میں، جیسا کہ تم نے ان کے اکلے وادارے گا۔ ان جیسے، ان جو پسند کریں ان کے واسطے اور
دے گا ان کو ان کے خوف کے بدلے امن۔

حضرت سلیمان

نسب

بچپن

نبوت

منطقِ اضیّر

تسخیر جن و حیوانات

تاجے کے چشمے

قرآن عزیز اور نادر سلیمان

وراثتِ داؤد

خصائصِ سلیمان

تسخیرِ ریاح

بیت المقدس کی تعمیر

حضرت سلیمان اور جہاد کے گھوڑوں کا

واقعہ (محامہ)

حضرت سلیمان اور مددِ سب

سببِ تحقیق

ہم

عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کی شخصیت

ملکہ سبکا قبولِ اسلام

اسرائیلیات

حضرت سلیمان کے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ

بصائر

اشدر سلیمان اور وادیِ نمل

چند قابلِ تحقیق مسائل

مددِ سبکا نام

ملکہ سبکا تخت

توراة میں مددِ سبکا ذکر

مددِ سبکا کے ساتھ حضرت سلیمان کا نکاح

حضرت سلیمان کے مکتوب کا اعجاز

حضرت سلیمان کی وفات

ب

حضرت سلیمان ، حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ اسلئے ان کا نسب بھی یہود کے واسطے

سے حضرت یعقوب (اسرائیل) تک پہنچتا ہے۔

ان کی ولد و ماجدہ کا نام معلوم نہیں ہو سکا، تو رات نے سنتِ سبع نام بتایا ہے لیکن اس طرح کہ وہ اوس اور یاہ کی بیوی تھی اور پھر داؤد کی بیوی بنی اور حضرت سلیمان اس سے پیدا ہوئے۔ مگر اس قصہ کی لغویت گزشتہ صفحات میں واضح ہو چکی ہے۔ اسلئے ہی نام بھی تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں صرف اس قدر منقول ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ سلیمان بن داؤد کی ولدہ نے ایک دفعہ سلیمان کو یہ نصیحت فرمائی بیارات پھر نہ سوتے رہا کرو اسلئے کہ رات کے اکثر حصہ کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمالِ خیر سے محتاج بنادیتا ہے۔

قرآن عزیز نے جس سرف اس قدر بتایا ہے کہ وہ حضرت یعقوب کے ساتھ حضرت اسحاق کی سلسل سے ہیں۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ
دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِنَّهُمَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ

اور ہم نے اس (ابراہیم) کو بخشے نوح، یعقوب، اس کے بیٹے ہدایت دی اور نوح ہدایت دی اس (ابراہیم) سے پہلے اور اس پر ہم نے دلو اور سلیمان و ہدایت دی۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ (ص)

اور ہم نے داؤد و سلیمان دی۔

تفسیر قرآن

قرآن عزیز میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ جب آیات ان میں سے چند جگہ پتہ تفصیل سے ساتھ ذکر ہے اور کثرت جگہ محققہ طور پر ان انعمات اور فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو خدا تعالیٰ جانب سے ان پر اور ان کے والد حضرت اسحاق پر نازل ہوتے رہے۔

ذیل کا نقشہ اس سلسل کے متعلق پیش منیڈ ہے

سورۃ	آیہ	شمار	سورۃ	آیہ	شمار
بقرہ	۱۰۲	۱	نمل	۴۴، ۴۶، ۴۸، ۷۷، ۷۹، ۸۱	۷
نساء	۱۶۳	۱	سبا	۱۲	۱
انعام	۸۵	۱	ص	۳۴-۳۰	۲
انبیاء	۸۱-۷۹-۷۸	۳			۱۶

ن

مذکورہ نقلی نے حضرت سلیمان میں ذکاوت اور فضل مقدمات میں اصابت رائے کا کمال نقطہ تھی سے واقعہ کر دیا تھا چنانچہ ان کے بچپن کا وہ واقعہ اس کیلئے روشن برہان ہے جو حضرت داؤد کے واقعہ کے ضمن میں قرآن عزیز سے نقل کیا جا چکا ہے۔

حضرت داؤد کے اس جوہر کو بچپن یا تھا اسلئے بچپن ہی سے انکو امور مملکت میں شریک قرار دیتے تھے۔ خصوصاً فصل مقدمات میں ان سے ضرور مشورہ فرمایا کرتے تھے۔

آیت "وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخُوضَانِ فِي الْمَاءِ وَنُوحٌ يَدْعُوهُ" (آیہ ۱۱) ان جانب اشارہ ہے۔

اور اثبات

اور زمین بہتے ہیں کہ حضرت سلیمانؑ سن رشد کو پہنچ چکے تھے کہ حضرت داؤدؑ کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں میں داؤدؑ کا جانشین بنا دیا اور اس صراحت فیضان نبوت سے ثابت ہوا کہ ان کی حکومت بھی ان کے قبضہ میں آئی۔ قرآن عزیز نے اسی جانشینی و وراثت دونوں کے تکرار کیا ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ (س)

اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔

ان باتیں بہت ہیں کہ یہاں وراثت سے نبوت و سلطنت کی وراثت مراد ہے۔ مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ ورنہ حضرت داؤدؑ کی اور بھی بہت سی اولاد تھی وہ بیویوں، محرمات، سرستی نیز ساری رشتہ میں متعدد جمیل قدرتوں سے یہ روایت منقول ہے۔

ن رسول لله قال بحس معتبر الاسباء لا يورث ما ترك كما فهو صدقة۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم جماعت انبیاء کی وراثت مال کا سلسلہ نہیں چنتا اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔

یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا بلکہ وہ مساکین اور فقراء کا حق ہے اور خدا کے نام پر صدقہ ہے۔

در اصل نبی کی فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مال جیسی حقیر شے پر ان کی وراثت کا انتخاب ہو۔ اسلئے کہ جن بستیوں کا مقصد حیات تبلیغ و ارشاد اور راہ خدا کی دعوت ہو وہ کب یہ گوارا کر سکتی ہیں کہ علوم و فیوض نبوت کے علاوہ ایک انوشی شے ان کی وراثت قرار پائے۔ اسلئے بر بناء بشریت بقاء حیات کیلئے وہ جو پچھلے کی صورت میں رہتے تھے پس مردن صرف خدا کی مہلت ہو جانا چاہئے جو فترت اور مساکین کی کا حصہ ہو سکتا ہے نہ کہ اس اووا لغز و مستی کے سل و خاندان کا۔

نہایت

جن انبیاء و رسول کی صحیح تاریخ منضبط ہے اس سے قرآن عزیز کی بعض آیات کی صراحت سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بستی کو شرف نبوت سے سرفراز کرتا ہے اس کو یہ منصب جمیل سن رشد کے بعد سوا فرماتا ہے تاکہ وہ دنیوی اسباب کے لحاظ سے بھی عمر طبعی کا وہ حصہ طے کر لے جس میں عقل و تجربہ پختگی اختیار کر بیٹے ہیں اور اس حد پر پہنچ کر استعداد کے مطابق انسانوں کے قوائے فکری و عملی میں ستواری اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سنت اللہ حضرت سلیمانؑ کے حق میں بھی کار فرما رہی اور سن رشد کے بعد ان کو حکومت و خلافت کے ساتھ ساتھ ”منصب نبوت“ بھی منجانب اللہ عطا ہوا۔

سیرہم رشد من فی (الانبیاء) کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ”وہ اپنے قیاس و تخمین کے ذریعہ ان کی مختلف قسم کی آوازوں سے صرف ان کے مقصد و مراد کو سمجھ جیتے تھے اور اس سے زیادہ پیش نہ تھا“ اسلئے کہ قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بے ثبات و متغیر اور ظاہر و فاری کی آواز اور تخمین و اندیشہ کی خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے مقاصد و تمناؤں اور اسے کہتے ہیں۔ نیز ”منطق“ سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلہ میں ایجاد ہوا ہے اور جو زوولوجی (ZOOLOGY) کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے اسلئے کہ یہ محض شکل کا تہ ہے۔ جو مسطورہ بات تجربہ کے بعد ثابت ہوئی ہے اور اس کو علم ہر تہہ یقین کہنا خود واضعین علم حیوانات کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ ماہرہ زیر وہ ایک انسانی فن ہے۔ جو ہر شخص کو تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے اور خاص ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان کے اس علم کیلئے قرآن عزیز کو اس قدر اہمیت دیہ بیان کی ضرورت نہیں تھی۔

قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان کے شکر یہ کے انداز بیان کو نقل کیا ہے اس سے قویہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جیسے یہ ایسی عظیم الشان نعمت تھی جس کو نشان (معجزہ) کہا جاتا ہے اور وہ بے شبہ پرندوں کی بولیاں انسان نطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے اور یقیناً ان کا یہ علم سبب نبیوی سے بالاتر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا۔

بند عقل اس بارہ میں صرف یہیں تک جاسکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں ہے یونکہ غفلت اور عقل دونوں کے لحاظ سے ”نطق“ ایسے صرف صوت کا ہونا کافی ہے اور اس ایسے انسانوں کی طرح کی ویلی ضروری نہیں ہے اور چرند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا شیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر کی بخشش اور موبہبت تھی جسکو خدا کا نشان کہنا چاہئے اور جو ان ہی جہی پاک ہستیوں کیلئے مخصوص ہے، بیضاوی کے اور ہمارے درمیان ”منطق الطیر“ کی تفسیر سے متعلق اس پر توافق ہے کہ حضرت سلیمان

اور حضرت داؤد حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان کے عطا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں اور اس کا یقینی درجہ سب کے ذریعہ سے نہیں بلکہ موبہبت الہی سے حاصل ہوتا ہے جو حضرت داؤد و سلیمان کو حاصل تھا اور اور ہمارے نزدیک دونوں اولوالعزم پیغمبران کی بولیاں اس طرح سنتے تھے۔ جس طرح انسان کی گفتگو خواہ سنے کہ یہ صرف معجزہ تھا۔ جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا یا اور عام طور پر ان کی بولیاں محض کیفیات صوت سے پہچانی جاتی ہیں اور خواہ یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی صوت بھی ایسا درجہ رخصتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو پنا مطلب سمجھتے اور سمجھتے ہیں لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجہ کا ہے۔ حضرت سلیمان

اور علم حیوانات کہتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی صوتی حرکات کی طرح جانوروں کی بولیاں بھی باہم بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور ان میں آواز کے زیر و بم کو بھی دخل ہے اور مکرر سہ کر آواز کو بھی۔ بلکہ کہنیوں چاہے کہ تار کے ٹکڑے سے بجا کا تخیل حیوانوں کی آواز سے ہی ماخوذ ہے۔

بدد کے مکالمہ و جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے وہ میری قویہ کی تائید کرتا ہے۔

۲۔ تسخیر باد

حضرت سلیمان کے نبوت حقد کے خصوصی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ”ہو“ ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے زیر فرمانِ مودیٰ بنی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان جب چاہتے تو صبح و ایک مہینہ کی مسافت اور شام و ایک مہینہ کی مسافت کی مقدار سفر کر سکتے تھے۔

قرآن عزیز نے حضرت سلیمان کے اس شرف کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ”ہو“ و سلیمان کے حق میں مسخر کر دیا گیا۔ دوسری یہ کہ ”ہو“ ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شہید اور تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے ”نرم“ اور آہستہ روی کے باعث ”راحت رسان“ ہو جاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز روی کا یہ عام تھا کہ حضرت سلیمان صبح و شام کا جداجدا سفر ایک شہسوار کی مسلسل ایک ماویٰ رفتار مسافت کے مساوی ہوتا تھا۔ گویا تینت سلیمان انجن و مشین جیسے اسباب ظاہر سے باہر صرف خدا تعالیٰ نے حکمت ایک بہت تیز رفتار وہ انی بہارت بھی زیادہ تیز مگر سب روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔

ایک فطرت پرست انسان کی نگاہ میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے۔ مگر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جبکہ عقل و فکر کے نزدیک یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان کے قوائے قدری و عملی کے درمیان اس درجہ تفاوت ہے کہ ایک شخص جس شے کو اپنی عقل سے کرتا اور اس کا رونا آسمان سمجھتا ہے۔ دوسرا شخص اسی شے کو ناممکن اور محال مانتا ہے تو اسی اصول پر ان کو یہ تسلیم کرنے میں یوں انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام قوانین قدرت کے پیش نظر کائنات کی اشیاء و اسباب کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ اسی طرح اس کے پیش نظر خاص قوانین قدرت اور خواہ میں فطرت بھی ہیں جو ایسے امور کیلئے مخصوص ہیں جیسا کہ امر زیر بحث ہے اور نفوس قدسیہ (انبیاء علیہم السلام) کو ان کا اسی طرح یقینی علم حاصل ہوتا ہے جس طرح اسباب کے ذریعہ مسببات کے وجود کا علم عام عقلاء کو حاصل ہے اور موجودہ دنیوی علوم کی و ستر اس علم تک نہیں ہے ہذا جب ایسے امور کے وقوع کی اطلاع علم الیقین (وحی الہی) کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے تو محض ظن و تخمین عقل کے استبعاد کی وجہ سے ایک حقیقت ثابتہ کا ایسے انکار کیا جاسکتا ہے اور اگر ہم کو ایک شے کا علم نہیں ہے تو یہ کیسے از مرآہ جاتا ہے کہ وہ شے حقیقتاً بھی موجود نہیں ہے؟

ہذا جو وہ مستقیم یہ ہے کہ واقعہ تسخیر ریح اور مسافت رفتار کو بغیر کسی تاویل کے صحیح تسلیم کیا جائے اہل اس مقام پر تحت سلیمان اور حضرت سلیمان کے صبح و شام سفر کے متعلق جو تفصیلات یہ ت کی کتابوں اور تفسیروں میں منقول ہیں وہ سب امر انیلیت کا ذخیرہ ہیں اور الاطائل تفصیلات ہیں اور تعجب ہے کہ ابن کثیر جیسے محقق کہ اس جگہ وہ بھی ان روایات کو اس طرح نقل فرما رہے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک وہ مسلمات میں سے ہیں۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے ان پر بہت سے صحیح اشکات وارد ہوتے ہیں۔ قرآن عزیز نے قوس کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے

وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا
كُلَّ شَيْءٍ عَاسِفِينَ ○ (۱۰۰)

اور مسخر کر دیا سلیمان جیسے تیز و تند ہوا کو کہ اس کے حکم سے زمین پر چلتی تھی جس کو ہم نے برکت دی تھی اور
ہم اس کے جانے والے ہیں۔

وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا

اور سلیمان جیسے مسخر کر دیا ہوا کو کہ صبح و ایک مہینہ کی مسافت (جسے براتی) اور شام و ایک مہینہ کی مسافت۔

وَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءُ حُثُثِ أَصَاب ○ (۱۰۱)

اور مسخر کر دیا ہم نے اس (سلیمان) جیسے ہوا کو کہ چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچنا
چاہے۔

تیسرے جن، حیوانات

حضرت سلیمان کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر
نظم صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرمان تھے اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے
حکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔

جنس مدحدہ نے ”انکار معجزہ“ اور ”انکار جن“ کے شوق میں ان جیسے دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی
بیب مضحکہ خیز باتیں کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جن سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو اس زمانہ میں بہت قوی ہو گئی اور
دیو پیکر تھی اور سلیمان کے مدادہ کی کے قابو میں نہ آتی تھی اور تسخیر حیوانات کے متعلق کہتے ہیں کہ قرآن
میں اس سلسلہ کا ذکر صرف بدہد سے متعلق ہے اور یہاں بدہد پر مد مراد نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص کا نام بدہد تھا
جو پانی کی تفتیش پر مقرر تھا اور زمانہ طویل سے لوگوں میں رسم چلی آتی ہے کہ وہ اپنی اودا کے نام ان حیوانات
کے نام پر رکھتے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آج اس وایک مستقل علم کی حیثیت دیدی گئی ہے جو
ٹوٹزم (Tootism) کے نام سے موسوم ہے۔

اس قسم کی رکیک تاویل کرنے والے یا توجہ بہ احد میں قصداً تحریف کیلئے جرأت بیجا کے مرتکب ہوتے
ہیں اور یا قرآن عزیز کی تعظیم سے نا آشنا ہونے کے باوجود دعویٰ بے دلیل پر اصرار کرتے ہیں۔

قرآن عزیز نے ”جن“ کے متعلق جگہ جگہ بصراحت یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے جدا خدا کی
ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل کے ساتھ قصص القرآن جدا اول میں اس پر بحث کرتے ہیں اور یہاں
صرف ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس بارہ میں قول فیصل کا حکم رکھتی ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○

اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اسلئے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے طاعت گزار ثابت ہوں۔

اس آیت میں جن کو انسان سے جدا مخلوق ظاہر کر کے دونوں کی تخلیق کی حکمت بیان کی ہے۔ مگر اس آیت کو پیش نظر رکھتے کے بعد یہ کہنا کہ ”جن“ انسانوں ہی میں سے ایک قوی بیکل قوم کا نام ہے جہاں سے علم نہیں ہے۔

اسی طرح جبکہ بد بد کے واقعہ میں قرآن عزیز نے صاف صاف اس کو پرند کہا ہے تو کسی کو یہ حق ہے کہ اس کے خلاف چر تاویل کی پناہ لے۔ قرآن عزیز میں ہے۔

وَتَعْقِدُ صُبُرَ فَأَلَّا مَا لِي لَا أَرَىٰ أَنَّهُ لُحْدٌ أَذْكَاءَ مِنَ الْعَائِشِ

اور سلیمان نے پرندوں کا جڑ یا تو کہا یہ یہ بات ہے کہ میں بد بد و نہیں دیکھتا یہ وہ صاحب ہے۔

غرض سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی اور یہ سب محکمہ خدا ان کے حکم کے تابع اور مطیع تھے اور یہ سب کچھ اس کے ہوا کے حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی

رَبِّ عَصْرِ لِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْكَ لَأُيَسِّعِيَ لِنَاحِدٍ مِّنْ عَدُوِّ بَنِي آدَمَ
اَوْ هَبْ لِيْ (ص)

اے پروردگار مجھ کو بخش۔ اور میرے لئے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کیلئے بھی میسر نہ ہو۔ بے شک تو بہت دینے والا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ نہ انسان اپنے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے۔

حضرت ابوہریرہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے ایک دن ارشاد فرمایا ”گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے مگر خدائے تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اسکے بعد میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب ان میں سے کو دیکھ سکو مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے خدائے تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا

یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم کے اس ارشاد ”قد کُتِرَتْ دَعْوَةُ أَحْيَىٰ سُلَيْمَانَ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدائے تعالیٰ نے مجھ میں کل نبیاء و رسل کے خصائص و امتیازات جمع کر دیے ہیں اور اسلئے ستیخ قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے لیکن جبکہ حضرت سلیمان نے اس اختصاص کو اپنا طغرائے امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس سلسلہ کامنہ ہرہ مناسب نہیں سمجھا۔

حق تعالیٰ نے ”جن“ کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے۔
 سب سے حضرت سلیمان نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد (بیکل) کے چاروں جانب ایک عظیم شان شاہ آباد کیا جائے
 اور مسجد کی تعمیر بھی ازاں ہو جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شاہ کو پیش قیامت پتھر میں سے بنائیں اور
 اس سینے جمید سے جمید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ خبر ہے کہ اس زمانہ کے رسل و
 رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان کی خواہش کی تکمیل سینے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف
 ”جن“ ہی انجام دے سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے ”جن“ ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور
 بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے تھے۔

مخصوص طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان کے زمانہ میں ہوئی
 ہے۔ یمن یہ نتیجہ نہیں ہے۔ اسلئے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر
 غفاریؓ نے نبی اکرمؐ سے دریافت کیا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون کی ہے؟
 آپؐ نے فرمایا: مسجد حرام، ابو ذرؓ نے پھر دریافت کیا اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی آپؐ نے
 فرمایا مسجد اقصیٰ۔ ابو ذرؓ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے تو نبی اکرمؐ
 نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان اور حضرت
 ابراہیمؑ ہابی مسجد حرام کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے۔ اسلئے حدیث کا مصطب
 یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی۔ اسی طرح
 حضرت یعقوبؑ (اسرائیل) نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی
 وجود میں آئی پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی اور
 جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی جو آج تک لوگوں سینے باعث حیرت ہے کہ
 ایسے دیوپیکر پتھر کہاں سے لائے گئے۔ کس طرح لائے گئے اور جر ثقیل کے وہ کون سے آلات تھے۔ جن کے
 ذریعہ ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔

قوم جن نے حضرت سلیمان کیلئے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کیں اور جنس کی چیزیں
 بنائیں جو اس زمانہ کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے

وَمِنْ أَشْيَاطِیْنِ مَنْ يُعْوِضُوْنَ نَهْ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا ذُوْنَ دَلٰلٍ وَكُنَّا لَهُمْ

حَافِظِیْنَ

اور شیطانوں (سرکش جنوں) میں سے ہم نے مسخر کر دیئے وہ جو اس (سلیمان) سینے سمندروں میں غوطے
 مارتے (یعنی) بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے اور ہم ان سینے

نکد اس اور نگاہوں تھے۔

وَمِنْ نَحْنٍ مَنْ يَعْمَلُ يَنْ يَدِيهِ نَادُّ رَجُومٍ وَمِنْ كَيْدِهِمْ عَنْ مَرَبِ لَدُنْ
مِنْ عَدَدِ سَعِيرٍ ○ يَعْمَدُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرُوكٍ وَبَسَائِلُ وَحْشٍ
كَالْحَبِوبِ وَقُدُورٍ رَاسَاتٍ أَعْمَدُوا شُكْرَهُمْ وَقَبِلْ لِي عَذَابَ
نُشُورٍ ○

اور انہوں میں سے دو تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پاس دربار کے تمام اہل
دولت میں سے ہمارے حکم کے خلاف ہر وہی برے بھراں اور دشمن کا عذاب پہنچا میں نے اس سے
بانتے تھے وہ چہرہ دوپٹا تھا۔ قلعوں کی تعمیر اور آسمان پر دروازے پرے میں جو کوششوں میں مانند تھے
ورہی ہوتی، میں جو اپنی برائی کا جب تک بندگی میں سے اس کا اعتبار نہ کرتی کہ ہمارا اور میرے
بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ حُمْودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَطُيِّرَ فَهْمُهُ يُؤَرِّخُونَ ○
"ارکھتے تھے اس کے شکر جنوں میں سے انسانوں میں سے باور میں سے اور وہ درجہ بدرجہ
سمت سے جاتے ہیں۔

وَسَبَّاحِينَ كُنَّ سَاءَ وَاعْوَاظٍ ○ وَاحْرُسِ مَقَرَّتِي فِي الْأَصْفَادِ ○ هَذَا
عَصَاؤُنَا فَاْمُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِعِزِّ حِسَابِ ○

اور سخت کر دینے سلیمان کیلئے شیطان (سروش جن) بہ تمام کام کرنے والے۔ عذرت بنانے والے اور یہ
میں غوطہ کمانے والے اور وہ (سروش سے سروش) جو جہڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں۔ یہ ہماری بخشش
معا ہے چاہے اس کو بخش دیا ورنے رکھو تم نے اس کا وہی مواخذہ نہیں۔

حضرت شاہ مہر تقار (نور اللامقود) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر اپنے عظیم
اشن حسنات کئے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اس نے ابتداء و است و ثروت کے صرف و خرچ اور دانش و دروہ
کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان اس دولت
و حکومت کو مخلوق، خدا کی خدمت کیلئے "امانت الہی" سمجھ کر ایک حب اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے بلکہ اپنی
رلازنی نوکریوں کا رجا صل کرتے تھے۔

یضوی نے اس مقام پر یہ امر ایسی روایت نقل کی ہے کہ قوم بنی نے تخت سلیمان کو اس کا ہری
سے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست اور خوشنواں شیر کھڑے تھے اور دو گدھ (سرو) معلق تھے اور جب حضرت
سلیمان تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کیلئے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے
بازو پھیل کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچا ہو جاتا اور وہ بیٹھ جاتے تو شیر پھر کھڑے ہو جاتے اور فوراً ہیبت ناک گدھ اپنے

تورات میں حضرت سیدمان کے اس خصوصی امتیاز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

قرآن عزیز نے حضرت سیدمان کے متعلق ایک مختصر واقعہ کا اس طرح تذکرہ کیا ہے

وَوَهَبْنَا لَهُ دُودًا سُلَيْمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ ذَا عُرْصٍ عَسَىٰ
لِنُعْطِيَهُ صَاعِدَاتٍ مُّحْبَذَاتٍ فَقَالَ إِنِّي أَحْسَنُ حَبِيبًا نُحِبُّهُ عَنِ ذِكْرِ
رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ رَاٰدُوْهَا عَلَيَّ فَطَعِقَ مِنْهَا سَتُوقِ
وَلِنُاعْزِقَ ۝

اور ہم نے داؤد و سیدمان (فرزند) کو عطا کیا وہ اچھا بندہ تھی، بیشک وہ خدا کی جانب بہت رجوع کرنے والا تھا (اس واقعہ قبل از سر ہے) جب اس نے سامنے شام کے وقت اسیل اور سب روگھوڑے پیش سے گئے تو وہ گئے۔ بیشک میری محبت میں (جہاد کے گھوڑوں کی محبت) پروردگار کے ذرا سی میں سے ہے۔ یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے (حضرت سیدمان نے فرمایا) ان کو واپس روگھوڑے وہ ان کی پندریاں اور رائیں پیونے اور تھپتھپانے لگا۔

ان آیات کی تفسیر میں صحابہ (رضی اللہ عنہم) سے تین قول منقول ہیں ایک حضرت علی ابن ابی طالب سے دو حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے ان میں سے ایک حسن بصری کی سند سے مذکور ہے و رد و رد اعلیٰ بن ابی طلحہ کی سند سے۔

حضرت علی کی تفسیر کے مطابق واقعہ کی حقیقت اس طرح ہے کہ حضرت سیدمان کو ایک مرتبہ جہاد کی مہم پیش آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ اسطبل سے گھوڑوں کو یا جاے۔ گھوڑے پیش ہوئے تو ان کی دیکھ بھال میں عصر کی نماز کا وقت جا تا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سیدمان کو جب تنہا ہوا تو فرمایا مجھے یہ اعتراف ہے کہ مال کی محبت یا خدا پر غلبہ آگئی اور اس غم و غصہ میں گھوڑوں کو واپس منکایا اور یا خدا کی محبت کے جوش میں ان سب کو ذبح کر ڈالا کہ وہی اس غفلت کا باعث بنے تھے۔

اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوئے کہ بیشک میں پروردگار کے ذرا سے غافل ہو کر مال کی محبت میں لگ گیا اور آیت حتیٰ توارت با عجب میں توارت کی ضمیر آفتاب کی جانب راجع ہے جو عبارت میں محذوف ہے یعنی ”توارت الشمس بالحجاب“ اور آیت قرآن عزیز میں مس کے معنی ”ضرب“ کے ہیں یعنی ان کی کونچیں اور گردنیں کاٹ ڈالیں۔

بن سیر نے ان قول کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اکثر سلف کی بھی یہ رائے ہے اور حضرت سیدمان کا یہ عمل قصداً نہیں تھا بلکہ اسی قسم کا معاملہ تھا جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم کو پیش آیا کہ عصر

کی نماز فوت ہو گئی اور آپ نے مع سجدہ رخصی اللہ منہم غروب آفتاب کے بعد اس کی قضا کی۔ اور جب کہ حضرت سلیمان نے خدا کے ذکر کی محبت میں اپنے بہترین گھوڑوں کو ذبح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا کہ ”ہوا“ کو ان کیلئے مسخر کر دیا۔ (یہذا)

حضرت عبد اللہ بن عباس کی اس روایت کے مطابق جو حسن بصری کی سند سے منقول ہے حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاد کی مہم کے سلسلہ میں جب حضرت سلیمان نے گھوڑوں و جانوروں کو ذبح کر دیا اور وہ پیش کئے گئے اور پھر وہ تمام صورت پیش کی جو پہلی تفسیر میں ذکر ہو چکی تھیں حضرت سلیمان نے واپس مڑ کر گھوڑوں کی پندلیوں اور گردنوں پر جلکے جلکے مارا اور فرمایا کہ آئندہ تم ذبح کرنے سے غفلت کا باعث نہ بننا۔ (یہذا)

گویا اس روایت کے پیش نظر ”مسح“ کے معنی آہستہ آہستہ مارنے کے ہونے اور مصطب یہ ہوا کہ اگرچہ جہاد کی مصروفیت ہی کی بناء پر غفلت کا یہ معاملہ پیش آیا تاہم حضرت سلیمان نے بظاہر اسباب گھوڑوں کو اس کا باعث سمجھ کر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے فی الجملہ رن کا اظہار بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان سمجھ کر ان کو اپنے غیظ و غضب کا شکار نہیں بنانا چاہتے بلکہ فی الجملہ ظہار رن کرنا چاہتے ہیں۔

مستور و باہر دو تغایر سے جہاں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ طریق علی بن ابی طلحہ جو تفسیر منقول ہے اس میں نہ نماز فوت ہونے کا ذکر ہے اور نہ سورن غروب ہونے کا مسئلہ ہے اور نہ گھوڑوں کے ذبح کر دینے کا واقعہ زیر بحث آیا ہے۔ بلکہ واقعہ کی صورت اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ جہاد کی یہ مہم کے موقع پر ایک شرم کو حضرت سلیمان نے جہاد کے گھوڑوں کو اصطبل سے لے کر حکم دیا۔ جب وہ پیش کئے گئے تو آپ کو چونکہ گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا مال حاصل تھا۔ اسلئے آپ نے جب ان سب کو اصیل، بہ رو، خوش رو اور کچھ بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر مسرت و مبہط کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے۔ ان گھوڑوں سے میری یہ محبت کی کی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے اصطبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوصل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم دیا ان کو واپس لاؤ جب وہ واپس آئے تو حضرت سلیمان نے محبت اور مسرت جہاد کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پندلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنا اور تھپتھپانا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔

گویا اس تفسیر کے مطابق آیت
محبت مال (جہاد کے گھوڑوں کی محبت) ذکر خدا ہی میں سے ہے اور
کا ترجمہ یہ ہوا ”ب شہ میری
میں توارت کی ضمیر

یعنی جب گھوڑے کھڑے ہو گئے اور اس طرح "شمس" نے
مذوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی اور "شمس" میں کس کے "چمکانے" اور "تھکے
چمکانے" کا معنی ہیں جو وقت میں بہت مشہور ہیں۔

ابن جریر ص ۱ اور اہم رازی ان تفسیر وراث اور قرین صواب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی
قد اور رگوں کی اور وہ جہاں پہلے تیار کئے گئے تھے اور یہ بھی خاص ہے کہ اگر حضرت سلیمان
فوت ہو گئی تھی تو اس میں ان حیوانوں کا کوئی قصور نہ تھا۔ جو ان کو عذاب دیا جائے پس ان امور کے پیش نظر
آیت کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی جس کی نسبت حضرت علی کی جانب کی جاتی ہے۔

۱۱۱

روایات اور اقوال مفسرین کے مطابقت کے بعد ہمارے نزدیک ابن جریر اور اہم رازی کا پندیدہ قول ہی قابل
ترجیح اور قرین صواب ہے۔ اس لئے کہ نہ اس میں محذوف ماننے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ حضرت سلیمان
کی طرف سے عمل کی نسبت ہوتی ہے جو عقلاً نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ وراث میں شمس نے ابن جریر کے
اعتراض کا جواب اس سلسلہ میں دیا ہے وہ بھی تاویل جدید سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یونکہ یہاں وہ عزم
پیغمبر سے اس واقعہ میں وہی لائق وجہ وجہ نہیں ہے کہ اس کے پیش نظر اس یا نہیں ہمارے گھوڑوں کو اس سے
نہ مریا جانے اور یہ کہ دینا کہ شہیدان کی مدت میں اس قسم کا عمل ران اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہو۔ سب دلیل بات
ہے۔ ان طرح ابن کثیر کا یہ قول کہ "حضرت سلیمان نے جب اپنی غفلت کی مہکات میں ہمارے رگوں
بہترین گھوڑوں کو مان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عوض میں ہوا کو مسخر کر دیا۔ اگرچہ وہ چپ نہ رہے لیکن
قرآن عزیز کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ واقعہ زیر بحث ایک جدا واقعہ ہے۔ اس کے ذیل میں
قرآن عزیز نے معمولی سا بھی ایسا اشارہ نہیں کیا۔ جس سے تسخیر ہوا کے معاملہ کا اس سے تعلق نہ ہو تا ہو۔
یونکہ قرآن عزیز کے عام طرز بیان کے مطابق آیات زیر بحث میں ہی یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت
سلیمان نے ہماری خوشنودی میں ایسا یا اس لئے ہمارے اس کے عوض میں تیار ہوا یا کہ وہ ہمارے
دیا۔ مگر اس کے برعکس تسخیر ہوا کے مسئلہ کو ایک دوسرے واقعہ کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ جو حضرت سلیمان
کی آزمائش سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جب حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو
ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگی کہ ان کو ایسی حکومت عطا ہو جو ان کے ماوراء بحر کسی کو نصیب نہ ہو اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے
اس طرح قبول فرمائی کہ جن حیوانات اور ہواؤں پہلے مسخر کر دیا۔

غرض کہ واقعہ کے بعد حضرت سلیمان کا گھوڑوں کی سواری کو ترک کر دینا
اور میدان جہاد میں ان سے کام نہ لینا ثابت ہے اور نہ تسخیر جن و ہوا کا اس معاملہ سے کوئی تعلق ہے اور نہ آیت
میں "شمس" کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ اتنی کثیر تعداد میں عمدہ گھوڑوں کا ایک وقت ذبح کرنا ان کوئی خاص محبوب عمل

ہے۔ اس نے وہودی بنی ہمارے حضرت عہد مد بن عباس بنی کا یہ قول رائے اور قرآن عہد ہے۔

وہودی بنی ہمارے حضرت عہد مد بن عباس بنی کا یہ قول رائے اور قرآن عہد ہے۔

سورہ ص میں حضرت سلیمان کی آزمائش اور خدا تعالیٰ کی جانب سے امت کا یہ فیصلہ، ائمہ
اس میں مذکور ہے۔

وَقَدْ فَصَّلْنَا لَكَ فِي هَذِهِ مَثَلًا لِّمَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ عَصِيَانٍ
وَهَبْنَا لَكَ شَيْءًا مِّمَّا تَشَاءُ وَتَبْتَغِي بِأَعْيُنِنَا ذِكْرًا لِّمَا كُنْتَ فِيهِ مِنْ عَصِيَانٍ
سُورَةُ ص ۱۷-۱۸

اور بیشک تم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کو دیا ہم نے اس کی یہ عیب، چہ وہ اللہ کی جانب رجوع ہوا تھا
ہے پروردگار اچھے کو بخش دے اور مجھ کو ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی و میرے نہ آئے۔ یہ شہ قوی
بخشے۔ تب تم نے اس کیسے دیا اور تم نے دیا کہ وہ اس کے حکم کے نام و قدر سے پستی گئی جہاں وہ
پہنچنا چاہتا۔

ان آیات میں یہ ظاہر نہیں آیا کہ حضرت سلیمان کو جب آزمائش پیش آئی تو وہ یہ تھکی صرف
اس قدر اشارہ ہے کہ ان کی کرسی پر ایک جسد ڈالا گیا نیز اس حدیث میں بھی اس سے متعلق کوئی تفصیل مذکور
نہیں ہے۔ ہذا ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے دو راہیں اختیار کی ہیں۔

ایک یہ کہ ہم و قیاس اور ظہور و ظہور سے کوئی رائے قائم نہیں کرتی چاہے وہ صرف اس قدر یقین رکھنا
چاہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان کو اس نے کسی آزمائش میں مبتلا
کیا۔ جس کا تعلق تخت سلیمان اور جسد کا تخت سلیمان پر ڈالا جانا ان دو باتوں سے ہے اور اس کی تفصیلی کیفیت
معلوم ہے اور یہ کہ حضرت سلیمان نے اولوالعزم پیغمبروں کی طرح خدا کی راہ گاہ میں رجوع کیا۔ اور
مغفرت طلب کی اور اس کے بعد ایسی حکومت سنبھالی جو بظہور نظیر اور بے مثال ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان
کو وہ قبول فرمائی اور ان کی مقبولیت اور عظمت شان کو سراہا۔
اس لیے ہمارے پاس کتاب ہے اور عمدہ مقام۔

آیات زیر بحث کی تفسیر میں یہ راہ حنفیہ علامہ الدین بن کثیر اور ابن جریر اور بعض دوسرے جلیل القدر
محدثین و مفسرین نے اختیار کی ہے۔
دوسری راہ یہ ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل اور آیات کی تشریح اپنے کوئی صورت پیدا کی جائے اور اس کے
اہمال و بہام و حمل کیا جائے۔

اس سلسلہ میں مفسرین نے جو تفسیریں کی ہیں۔ ان میں سے صرف دو قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک امام
رزائی کی جانب منسوب ہے اور دوسری بعض محدثین کی جانب۔

اور ہذا ان کے قول کے مطابق کہ جس کے معنی یہ ہے کہ جس کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔

اور رزق کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ انت میں سے اور ان کی حالت اس درجہ ناز و بوقی کہ جب تخت پر اترتے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ کسمت ب روت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے انہوں نے پیغمبر کے شان کے مطابق مغفرت طلب کی اور اپنی بیوی کا انصاریہ اور چہرہ بھائی کے پاس و تان خدمت عطا فرما۔

رزق (رحمت اللہ) کی اس تفسیر کے مطابق آیہ میں "فقد" سے مراد "موت" نہیں

نہ اور میں "القاء جسد" سے حضرت سلیمان کا شدت مرض میں نہ مرنے کا شکر ہے۔ رزق صرف تخت پر پڑھنا مقصود ہے اور سے سختی جانب رجوع ہو جانے اور تندرست ہو جانے کا ہے۔ ویسا ہی اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان میں ایتھین کے درجہ میں سمجھے میں کہ اس کا شان کے باوجود ان کا نہ صرف اقتدار بڑھا جان تک اپنے قبضہ میں نہیں ہے۔ تاکہ ایک اور عزم رسوں کی طرف خدا کے سامنے جھک جائیں اور اظہار خشوع و خضوع اور طلب مغفرت کے ذریعہ درگاہ الہی سے درجہ رفیع و مزید بہ بندگی حاصل کریں۔

بعض محدثین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے یہ سوچا کہ میں اس شب میں اپنے حرم کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں تو میری ہ ایک بیوی سے رکنا پیدا ہو گا اور وہ میدان ہمارا کا مجاہد بنے گا۔ مگر اس خیال کے ساتھ "ان شاء اللہ" کہنا بھول گئے۔ خدا تعالیٰ نے ایک عزم و پیغمبر کا یہ سر زنا پسند ہوا اور اس نے حضرت سلیمان کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ قرآن ازواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کے م وہ بچہ پیدا ہوا جس کو کی خدمت نے ان کے سامنے اس وقت پیش کیا جب وہ تخت پر متمکن تھے۔ حضرت سلیمان کو تعجب ہوا کہ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ خدا کے سپرد کئے در ان شاء اللہ کہے بغیر میں نے اپنی بات کو زور دار بنایا۔ چنانچہ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا۔ مغفرت طلب کی اور وہ دعا مانی جس کا ذکر قرآن عزیز میں بھر اہست موجود ہے۔

محدثین اپنی اس تفسیر کی دلیل میں بخاری و مسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ جو ذیل میں درج ہے اور ان کی کوئی تفسیر کی سند ملتی ہے۔ منسہ ابوالسعود اور سید محمود آوسی نے بھی یہ توجیہ اختیار کی ہے۔

۱۲۶

عن بی ہریرۃ عن النبی قال قال سلیمان بن داؤد لا طوفن اللیلۃ علی سبعین

مرۃ خمس کل مرۃ فارما یجاہد فی سبیل اللہ فقال لہ صاحبه ان شاء اللہ فلم

یضربہ تحمل شیئا الا واحدا ساقطا احدی شقیہ فقال النبی لو قال لہا

سجده وافی سئل اللہ۔ (حدیث صحیح)

حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد (سیہ)

تفسیر یہ سورہ ص۔

سرم) نے فریاد سن کر رات میں اپنی تہ تیوہوں سے بیاں جوں کا کاکہ ان میں سے ایک بیوی کی پست
 زورم کا ہے جو مدینہ میں چھوڑ کر ہے۔ حضرت سلیمان کے وزیر نے ان سے کہا "تو شہر مدینہ
 حضرت سلیمان کے اس بھندہ وادانہ یا اور نتیجہ یہ کاکہ کوئی بیوی بھی حاملہ نہ ہوئی بتا دینا یہ
 ناقص بچہ پیدا ہو جس کا ایک پہلو نڈارہ تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا: اور حضرت سلیمان
 "ن تا، مد" بدایت تو ہم ایک درم کے پھن سے مجاہد ہیں۔"

۱۵

ماریہ دونوں تفسیریں محل نظر ہیں۔ چکی تو دیہ جس ولہام رازی نے پسند فرمایا ہے وہ قیاسی ہے۔
 اور آیت کے ہموں کی ایک تاویل ہے جو تاویل جدید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تفسیر کہ مہربین بارگاہ حق سے
 بھی مرض بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ لیکن مری سلیمان پر "القاء جسد" سے بحالت نقابت حضرت سلیمان
 کا تخت پر بیٹھنا مریدینا مقدر معنی کے خلاف ہے۔ آیت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تخت سلیمان پر کوئی
 شے دلی لگی جس کا سلیمان کی آزمائش سے تعلق تھا نیز "اناب" (رجوع ہوا) کے معنی بھی قوت عزیز میں جہد
 بندہ صلب مغفرت و راضیہ عبودیت سے رجوع ہونے کے آتے ہیں۔ ہذا ایماں "سخت کی جانب ہونے" کے
 معنی میں اس نکتہ بات نہیں ہے۔

اسی طرح بعض محدثین نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے اور جس کو ابوالسعود اور سید محمود کوئی نے اختیار کیا
 ہے وہ بھی آیت زیر بحث کی تفسیر نہیں ہے۔ اسلئے کہ بخاری یا دوسری کتب حدیث میں جہاں جہاں یہ حدیث
 منقول ہے۔ اس کے کسی ایک طریقہ میں بھی ایسا کوئی غلط یا بھلا نہیں پایا جاتا جس میں نبی اکرم یا حضرت
 ابوہریرہ نے اس واقعہ کو آیت زیر بحث کی تفسیر فرمایا ہو یا انکی جانب اشارہ تک بھی یا ہو بلکہ یہ حدیث
 حضرت سلیمان کے واقعات میں سے ایک مستثنیٰ واقعہ کا اسی طرح ذکر کرتی ہے۔ اس طرح بخاری
 نے اسی باب میں بعض دوسرے واقعات کو بیان کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ نبی اکرم نے رشا فرمایا کہ حضرت
 سلیمان کے زمانہ میں دو عورتیں ساتھ سفر کر رہی تھیں اور دونوں کے ساتھ ان کے شیعہ خوار پکے
 بھی تھے۔ رو میں ایک عورت کے بچہ کو بھیڑ یا اٹھا کر لے گیا اور جو بچہ باقی رہا دونوں اس سیلے آپس میں جھگڑ
 کرنے لگیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور دوسری کا بچہ بھی میرا ہے۔ جب حضرت داؤد

کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے "فصل قضایا" کے اصول پر مقدمہ کی رویداد سن کر بری کے حق میں
 فیصلہ دیا۔ سئلے کے بظاہر بچہ بڑی کے قبضہ میں تھا اور چھوٹی اس کے قبضہ کے خلاف وادانہ پیش کر گئی۔ جب
 عورتیں واپس ہو کر حضرت سلیمان کے پاس سے گزریں تو انہوں نے ان کے قضیہ کی تفصیل دریافت
 فرمائی ورنہ سن کر حکم دیا ایک چھری الٹی جائے اور اس بچہ کے دو ٹکڑے کر کے ایک بڑی وادار ایک چھوٹی کو
 دے دیا جائے۔ بڑی خاموش رہی مگر چھوٹی یہ فیصلہ سن کر شور و غوغا کرنے لگی کہ خدا اس بچہ کے دو ٹکڑے
 نہ کیجئے۔ میں بڑی کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بڑی
 چھوٹا دعویٰ کرتی ہے۔ ہذا بچہ چھوٹی کے حوالہ کر دیا گیا۔

(حدیث ترمذی)

نبی اکرم نے جس طرح یہ واقعہ حضرت سلیمان کی دانش و عقل کی برتری کے سلسلہ میں

رہا انہیں۔ ان سب حضرات سلیمان اور ان کے اصحاب کا واقعہ اسے سب سے پہلے اس وقت معلوم ہوا کہ اپنے کاموں میں اذیت اور غم و پریشانی چاہتے ہیں تو اس کا وہ علم ان حضرات کو اس وقت تک نہ تھا کہ ان کا یہ حال تھا۔ نیز شاید یہ بھی مقصود ہو کہ وہ سب بن موبہ اسباب یہ قصہ سلیمان کے تھے تو حضرت سلیمان ان کے لئے اس وقت اور باندیوں کی تعداد ایک ہزار بتایا کرتے تھے۔ اس لئے ان کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی۔ اس قصہ کے بعد ان کا یہ حال روایت کے پیش نظر، تاہم بتایا کہ ان میں بعض ان کے ساتھ تھے اور بعض ان کے بغیر تھے۔

ان روایت کے تحت موعظت و عبرت کے سلسلہ میں مستحق حثیت کے بیان ہوا ہے۔ آیات کے تحت ان کی تفسیر سے اس کا بلی تعلیق نہیں ہے اور خاصہ بات یہ ہے کہ امام رازی اور بعض مفسرین کی تفسیر میں حضرت سلیمان کی آزمائش اور ان کی سلیمان پر ”انعام جسد“ کے واقعات و سبب نہیں بتائے اور آیات میں ان کے ان دونوں باتوں کا اجمال ذکر ہے۔ تاہم اس واقعہ کے متعلق موعظت و عبرت کے پس و پیش صاف ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کا واقعات کے تذکرے سے یہی مقصود ہوتا ہے۔ ہذا ہم وہ بھی اس کے موعظت کے پس و پیش کو سامان عبرت و نصیحت بناتے ہوئے واقعہ کے انما پر ہی ایمان رکھنا چاہتے ہیں اور بلی قصہ واقعہ کے اس انما پر قسب و مطمئن نہیں پاتا تو پھر امام رازی کی بیان کردہ تفسیر کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔

ان آیات کی تفسیر میں بیان کردہ تعالیم کے عام عبرت کی ایک روایت تب تک تفسیر میں درج نہیں ہے۔ ان کے اندر ان روایت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور بلاشبہ وہ تمام تفسیری قصص اور اسرائیلی تراویح کا مجموعہ ہیں۔ اس لئے ان روایات کہنا بھی روایت کی توہین کرنا ہے۔

ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ پتھر عرصہ کیسے اندر تھیں نے حضرت سلیمان کے تخت پر شیطان و قابض اور ان کے مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان کی ایک بیوی جس کا نام امینہ تھبت پرست تھی اور اپنے باپ کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کیا کرتی تھی۔ ہذا خدا کے تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ نرا دی کہ جس مدت تک امینہ ان گھر میں بت پرستی کی تھی اس مدت تک کیسے وہ تخت سلطنت سے محروم کر دیئے گئے اور ان کی انگشت کی جس میں ام العظم بند تھا وہ ان کی باندی جرادہ کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ پڑ گئی اور وہ بصورت سلیمان ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد انگشت کی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی اور مچھلی اس کو نگل گئی اور وہ مچھلی حضرت سلیمان کے پاس نکار ہو کر آئی اور اس طرح اس کے پیچ میں سے انگشت کی نکال کر انہوں نے پناہ لے لی۔

قرات سلیمان باب ۱۱ میں بھی اس روایت سے ملتا جلتا ایک قصہ مذکور ہے اور اس میں یہ یوں کی طرح حضرت سلیمان کا بت پرستی کرنا تک موجود ہے۔ (العیاذ باللہ)

ان کے سبب متعلق تفسیر میں ایک تفسیری روایت درج ہے۔ ”امام رازی نے ان کی حقیقت نہیں سمجھی اس لیے ان کے قصہ کو ان کے سبب متعلق نہیں سمجھا۔“

اس روایت میں ایک دو اعجاز پر تفسیر کی جانب اس قدر نزاکت اور ذہیل واقعات کی نسبت کی ہے۔
 ایک عالم بھی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسی روایات کو اس میں تعلیم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مدت
 ابن کثیر نے ان روایات کے متعلق یہ فیصلہ دیا ہے۔

ثم من جملة ما رواه عن أبي حمزة وحماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار
 عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار
 عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار عن حماد بن عمار

ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن ابی شیبہ و ابن کثیر نے اس مقام پر بہت سی روایات سے
 شریف روایات اور ان میں سے اکثر یا سب سے سب سے زیادہ روایات سے ماخوذ ہیں۔ اور ان میں سے اکثر روایات
 سے روایتیں مذکور ہیں اور ہم نے اپنی تفسیر میں اس پر تفسیر کر دی ہے اور اس جگہ صرف قرآن میں بیان
 وہ قدر و قیمت کے لئے پورا تھا۔

و لكن طاهر بن عطاء بن عمار رضى الله عنهما ان صح عنه من اهل الكتاب
 و فيهم صدقة لا يعقلون سواد سليمان عليه الصلوة والسلام و قد هرهم كذبون
 عنه و هذا كان في هذا سواد منكرت۔

ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اس روایت کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جانب سے روایت
 ہے۔ سب سے پہلے کتاب کے نمبروں کے ساتھ ان میں ایک دو روایات سے بیان کیا گیا ہے۔
 تاہم یہ بھی ہوئی بات ہے کہ حضرت سلیمان پر جمعہ تراشے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس روایت
 کے بیان میں مذکور باتیں پائی جاتی ہیں۔

وقد روى هذه القصة موطوءة عن جماعة من السلف رضى الله عنهم كسعيد بن
 المسيب و زيد بن اسلم و جماعة آخرين و كلها متلقاة من قصص اهل الكتاب۔

اس میں اس قدر صفائی ہے کہ جماعت کی نسبت کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ مثلاً سعید بن مسیب اور
 زید بن اسلم رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ ایک جماعت کے متعلق ہے اور یہ پورا قصہ ان کے تاخیر میں کتاب
 کی باتوں سے بیان کیا ہے۔

ابن کثیر کے علاوہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں، ابن حزم نے الفصل میں، قاضی عیاض نے شفا میں، شافعی
 ابن عیینہ نے شرح بخاری میں ابن حبان نے اپنی تفسیر میں اور دوسرے جلیل القدر محققین، محدثین اور
 مفسرین نے اس قصہ سے متعلق روایات و غرائب اور اہل کتاب کی روایات کو ہر گز اس روایت سے
 دامن کو اس نجاست سے پاک کیا ہے۔

”شیر سناٹ میں“ منصف اظہر ”اکی بحث میں یہ مسدود الخ ہو چکا ہے کہ حضرت سلیمان
 قوی نے حیوانات کی بیویوں کو بچنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ اسی مسدود کا ایک واقعہ قرآن عزیز میں دہرائی نمونہ
 (چیرو نیوں کی بستی) سے متعلق اس صحن مذکور ہے۔

ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن واسطے اور حیوانات کے عظیم شہنشاہ تھے۔ یہ حیوانوں کی بد
 تشریف کے بارے تھے۔ اللہ کی کثرت کے باوجود کی جہت کے افروزی بھی یہ محال نہ تھی۔ وہ اپنے درجہ
 اور تہ سے ناف کے نیچے ہونے کی باتیں ہم تکب ہو گئے۔ سب فرمانبردار شہروں کی طرح حضرت
 سلیمان کی بیعت سے اپنے اپنے قریب سے فوق و رفیع چل رہے تھے کہ شہر چلتے چلتے ایک سی وادی
 میں پہنچا جہاں چیرو نیوں کا شہر تھا۔ اس پر وہی وادی ان کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ چیرو نیوں کے بادشاہ نے شہر
 کے اس شیر انبوہ و ایک تراپنی امت سے کہا کہ تم فوراً اپنے اپنے ہوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان اور سلیمان کے
 لشکر و یار معدوم کے تمام کثرت کے ساتھ وادی کی زمین پر رینگ رہی ہو۔ نہ معدوم ان کے شہروں اور
 پیادوں کے نیچے تمہیں سے مٹی تھا ادب خبر کی میں روانہ ہو جائے۔

حضرت سلیمان نے چیرو نیوں کے بادشاہ کی یہ باتیں سنیں تو ان واپسی کی اس سے عاقبت ہمد
 ن ”دائے ٹ۔ با اس واقعہ و نحو قرآن عزیز سے سنئے

وَعَدَ بِمَا دَعَاؤُهُمْ سُلَيْمَانُ عَسَىٰ وَفَرَّ الْحَمْدُ لَهُ نَدَىٰ فَصَنَعَ عَلَىٰ كَيْدٍ
 مِّنْ عَدَدِهِ مُؤَمِّسٌ وَوَرَّتْ سُلَيْمَانُ دَعَاؤُهُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا سُلَيْمَانُ عَسَىٰ
 مَقْصِدُ صَيْرٍ وَوَيْتٍ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ لَا هَدَىٰ هَهُ مُقْصِدُ سُلَيْمَانُ وَخَسِرَ
 سُلَيْمَانُ حُودُودَهُ مِنَ الْحَيِّ وَالْأَنْسِ وَصَيْرَ فِيهِمْ نُورَعُونَ حَسَىٰ دَعَا
 عَلَىٰ وَدَ الْبَسَلُ قَالَتْ مَنَّهُ يَا أَيُّهَا سُلَيْمَانُ دَحْنُ مَسَاكِكُمْ لَا يَخْطُطُكُمْ
 سُلَيْمَانُ وَحُودُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ عَسَىٰ صَاحِكَا مِّنْ قَوْسٍ وَفَلَّ رَسَا
 وَرَعِيَّةٌ لَّنْ سَكْرَ عَمْنَتِ نَسَىٰ عَسَىٰ عَسَىٰ وَنَدَىٰ وَنَ غَسَلِ
 صَاحَا تَرْصَاةً وَأَدْخَلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عَادَتِ صَاحِحِينَ

اور بیشک تم نے ادا، اور سلیمان کو علم (علم نبوت) بخشا اور ان دونوں نے کہا: تعریف ہے ہمارے کے جس
 نے ہم واپس بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور ادا کا وارث سلیمان ہوا۔ اس نے کہا: ”وہ اہم و
 پرندوں (حیوانات) کی بیویوں کا علم دیا۔ یا تب اور ہمارے سے بڑھے مہیا کر دی گئی ہے۔ بے شک یہ (خدا کا)
 عطا ہوا فضل ہے اور جمع ہو شہر سلیمان سے ہیں انسان و پرندوں (حیوانات) سے اور وہ درجہ بدرجہ قریب
 کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ وادی نمونہ پہنچے تو ایک چیروئی نے کہا کہ چیرو نیوں کے شہروں

میں جس جہاں ایسا نہ ہو کہ سب خبری میں سیدنا اور اس کا شکر تو میں اسے۔ چوٹی کی بات کن۔ سیدنا
نفس پا اور کئے لگا اس پر اور کار مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر اور کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے
اور میں یہ عرض کیا ہے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جو تجھ کو پسند آئے اور مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک
بندوں میں داخل فرما۔

ہم نے حکم دینے والی چوٹی کو چوٹیوں کا پادشاہ کہا ہے اور یہ صرف اسلئے کہ قدیم و جدید تمام زمانہ کا اس
پر اتفاق ہے کہ حیوانات میں شہد کی مکھیوں اور چوٹیوں کا اس قدر بہترین نظامت کہ اس کا نہایت مستطاب
مباحثہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ بعض علماء دین نے قویوں تک دعویٰ کیا ہے کہ انسان نے بھی اپنے نظامت کی وہ
ظہموں کو دیکھ کر مرعوب کیا ہے۔ یہ دعویٰ اپنی جگہ کتنی محال نظر کیوں نہ ہو۔ مگر اس سے ان دونوں کے نظامت
کو بلی بہر حال مسلم ہو جاتی ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد باسانی یہ کہا جاسکتا ہے کہ تمہارے
نعمہ والی نعمہ کا پادشاہ یہ ہے اور یہی ہو گا۔

وہی نعمہ اس جگہ واقع ہے اس سوال کے جواب میں اگرچہ بہت سے مقامات کا نام دیا گیا ہے۔ مگر
اور زمین کی زیادہ رائے اس طرف ہے کہ مسلمان کے قریب ہے جیسا کہ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے یا دیت
جبرون و مسلمان کے درمیان جیسا کہ یا قوت سے منقول ہے۔ عام منسین شام میں بتاتے ہیں۔

اس سوال کے علاوہ اس مقام پر اور بھی چند سوالات پیدا کئے گئے ہیں۔ مثلاً حکم دینے والی چوٹی کا نام کیا تھا؟
وہ چوٹیوں کے قبائل میں سے کس قبیلہ سے تھی؟ ان کی جسامت کس قدر تھی؟ وغیرہ وغیرہ اور پھر یہ ایلی
داستانوں اور یہودی خرافات سے ان کے جوابات دینے کی سعی کی گئی ہے۔ مگر یہ سب بکشتیں رازدار رب سید
بدھ طائل ہیں اور قرآن عزیز اور احادیث رسول اس قسم کی بغویات سے مبرا ہیں۔

مثلاً خوف بکالی کہتا ہے کہ ان چوٹیوں کا قد بکھینے کے برابر تھا۔ حالانکہ قرآن عزیز نے واضح طور پر یہ
بیان کیا ہے کہ وہ اس قدر حقیر جسم رکھتی تھیں کہ نمہ کو یہ کہنا پڑا ایسا نہ ہو کہ سیدنا اور اس کا شکر تو میں
ذات اور نونہ بھی نہ ہو۔ یہ نمہ یہ بات جب ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ چوٹیاں اپنی ہم جنسوں کی طرح حسیہ
جسم رکھتی ہوں کہ پیر سے روندنے والے کو ان کا علم بھی نہ ہو سکے۔

اس واقعہ کے ذکر سے قرآن عزیز کا مقصد یہ ہے کہ جب آیت با اسے قبل اس نے یہ بیان کیا کہ حضرت
داؤد اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ”علم منطق الطیر“ عطا فرمایا اور یہ انکی عظمت شان کا ایک
نشان ہے تو اس نے مناسبت سمجھ کر ایک دو واقعات اس سلسلہ کے ایسے بیان کر دیے جہاں کہ جس سے
مخاطب کو اس مسئلہ میں کسی قسم کا تردد اور شک باقی نہ رہے اور اس کو علم الیقین حاصل ہو جائے کہ قرآن عزیز
نے جس حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسکے پیش نظر یہ علم عام دنیوی علوم کی طرح کا نہیں تھا۔ بلکہ خدا نے
تعالیٰ کی جانب سے ان دونوں عظیم المرتبت پیغمبروں کیلئے خاص مہبت (عطا و بخشش) اور نشان (معجزہ) تھا۔
چنانچہ اس ہی کے متصل پہلا واقعہ وادی نمہ کا بیان کیا کہ اس طرح حضرت سلیمان نے ایک حقیر جسم
کے حیوان کی باتوں کو اس طرح سن لیا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی گفتگو سے تکلف سن لیتا ہے اور

ما تھوڑی یہ جتنی خاص مراد یہ کہ جب اس نیرت زعم سے متعلق حضرت سلیمان نے انہیں بتائیں اور حق انہیں دکھایا تو انہوں نے یہاں تو انہوں نے یہاں اعجاز و جلال کی شان کے مناسب انداز سے ان کو مراد نکالی۔ انہیں رتھ و امانت یہ۔

اس واقعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس سورت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ تعویذ کے نام پر ”سورہ نمل“ رکھا ہے۔

امداری پاشا مصری نے اپنے ایک مقالہ میں آیت زیر بحث کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس جہانِ مہم کے انسانوں کا نبوہ شیعہ مراد ہے یعنی وہ آدمی جس میں نبوہ نبیوں کی مراد ہے اور خوفِ حق ہے۔ اس میں حضرت سلیمان کا شمار نہ ہوتا ہے۔ مگر زری پاشا نے یہ تفسیر آیت کی تفسیر میں نہ کیا ہے بلکہ اس کی مراد ان تفسیر ہے۔ اس کے آیت میں جبکہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کے متعلق یہ مقولہ منقول ہے۔

”یٰٰیٰ یہاں ہو کہ وہ تم وچس، امیں اور ان ویہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پر یہ حادثہ نازل ہو۔“ یہ مراد ہے کہ اس طرح انسانوں کا نبوہ مراد ہے۔ نیز قرآن عزیز کا بیق و باقی اس کا دلیل ہے۔ مراد و قرار یہ ہے کہ اس صورت میں آیت کا تعلق نہ اس ”علم“ سے رہتا ہے۔ جس کا یہی آیت میں برائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور نہ انسانوں کے اس تخیل کو اختیار کیے مقولہ میں کوئی ایسی بات نہ آتی ہے جو حضرت سلیمان کی حیرت انگیز حکمت کا سبب بن سکے اور نہ یہ کوئی ایسا واقعہ تھا۔ جس سے متعلق حضرت سلیمان کے اس احساسِ شکر و کرم کی اہمیت ہو واضح یہ جاتا جس کو بعد کی آیت میں واضح کیا ہے اور چمن تمام باتوں کے علاوہ امر یہ معاد انسانوں کے نبوہ شیعہ سے متعلق ہوتا ہے۔ قرآن عزیز و ایسے صاف و سادہ معاد۔ ایسے پیچیدہ نہ ہو اور اشارہ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی کہ جس کی مراد تجھ میں نہ ہو تو وہ مغلطہ پیدا ہو اسلئے کہ اگر ہمیں یہ شمار انسانوں اور حیوانوں کا مشابہت ہو تو مختلف زبانوں کے محاورہ میں یہ قوب شک کہا جاتا ہے کہ چوہ نبیوں کی صفت پیش کرتے تھے۔ مگر جس مقام پر انسانی ہمت کا پہلے کوئی ذکر نہ رہا اور نہ اس کی کثرت و قلت کی کوئی بحث ہو رہی ہو۔ اس جگہ کلام کی ابتداء آریوں کی جائے نہ ”جب لشکر و آدمی نمل پر پہنچا تو نمل نے کہا“ تو کسی زبان کے محاورہ میں بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے انسانوں کا نبوہ شیعہ مراد ہے۔

آج کے علمی دور میں جبکہ ”ماہرین علم السنہ حیوانات“ کی تحقیق اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ قدرت نے حیوانات میں بھی نفس، حقد اور اس کیلئے ذات مخصوصہ و عیت کے ارچہ وہ ”نفوس“ انسان کے نفس، حقد کے مقابلہ میں بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہیں اور جبکہ حیوانات کی فہم و فراست پر فلسفیانہ مباحث مہیا کئے جارہے ہیں اور ان کی بویوں اور زبانوں کی اقسام اور ان کی جدا جدا الجھ و حقائق ثابتہ کی طرح نمایاں کیا جا رہا ہے۔

(۱) تفسیر القرآن جلد ۱۰ ص ۲۸۸

یہ اور میں اگر ”وحی الہی“ کے ذریعہ یہ یقین دایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے (پیغمبر) کو دنیوی اسباب سے ہاتھ دھو کر حیوانات کی بول چال کا علم عطا فرمایا تو سخت حیرت ہے کہ اس کو کیوں عطا محال سمجھا جاتا اور اس میں رکیک تاویل بدلہ تحریف کی سعی کی جاتی ہے۔

بعض روایات میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کے زمانہ میں بارش نہیں ہوئی۔ قہر کی حالت دیکھ کر حضرت سیدنا اپنی امت کے ساتھ وقتاً بہ وقتاً اپنے میدان میں نکلے۔ وہاں ایک چوٹی کے قدم اٹھائے آسمان کی جانب نظر کئے یہ دعا مانگ رہی ہے۔ ”خدا یا تم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور تیرے فضل کے جتنا ہم کو بارش سے محروم نہ رہا۔“ حضرت سیدنا نے قوم سے فرمایا: ”اپس چلو ایک دیوان کی دعاء نے ہمارا کام کر دیا۔ اب تمہاری جانب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔“

یہ روایت سے قوف اور مرفوع دونوں طریقوں سے ابن مسعود اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک اس روایت کوئی اثر نہیں کی جانب نسبت ابن محل نظر ہے۔ اہل چوٹی کے بارہ میں صحیح مسلم میں ایک مرفوع حدیث یہ ضرور موجود ہے۔ ”ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی ”نبی“ نے ایک بیوانی کے گاہک بھیجے۔ پیغمبر نے غصہ میں اس سوراخ کو جھونک دیا۔ جس میں سے اس بیوانی کے گل گرنے لگے۔ فوراً ن پر خدا کی و فی ہاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بیوانی کے گاہک پر اللہ تعالیٰ کا حکم تم نے نبیوں دیا۔ تم کو کیا معلوم کہ انہیں کس قدر بخت چو بیوانیاں موجود تھیں۔ صرف اس ایک بیوانی کی کوہ سے گرا سیکے پر کیوں اکتفا نہیں کیا۔“

آیت زیر بحث میں حضرت سیدنا کا یہ مقبولہ مذکور ہے ”واوتین من کل شیء“ (ہم سب چھ دیئے گئے) کے معنی صاف اور متبہر یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ نوازا ہے کہ اپنی نعمتوں کی ہم پر بارش برسی ہے اور یہ کہ گویا کائنات کی ہر چیز ہم کو میسر ہے۔

حضرت سیدنا

قرآن عزیز نے سورۃ النمل میں حضرت سیدنا اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جو اپنے تفصیلی و جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور پیدا شدہ نتائج و بہار کے پیش نظر بہت ہم تاریخی واقعہ ہے۔

اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن ورمیوانات بھی درباری خدمات کیسے فوج و فوج حاضر رہتے تھے اور اپنے اپنے مہمات اور مفوضہ خدمات پر بغیر چون چراتامع فرمان۔ ایک مرتبہ دربار سیدنا اپنے پر۔ جو وحش کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سیدنا نے جائزہ لیا تو بدھ کو اپنی جگہ پر غیہ حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا: ”میں بدھ کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی وہ غیہ حاضر ہے تو اس کی بوجہ غیہ حاضر کی سخت قہر ہے، اسلئے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا۔ یا ذبح کر دوں گا۔ اور نہ یہ پتہ وہ اپنی غیر حاضر کی معقول وجہ بتاے۔“ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ بدھ حاضر ہو گیا اور حضرت سیدنا کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی چیز لایا ہوں۔ جس کی ذمہ آپ کو پہچانتے نہیں ہے۔ وہ یہ کہ مکن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اس کو سب چھ دیئے رکھے اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔

ملکہ اور سبلی قوم آفتاب پرست تھے اور شیطان نے ان کو مکر اور مکر رکھا ہے اور وہ ملک کا ناسخ و پردہ دار عام، حد و شریک کی پرستش نہیں کرتے۔

حضرت سلیمان نے فرمایا اچھے تیرے جموں کا امتحان ابھی ہو جائے گا کہ اگر آپ کے قومیہ یہ کہیں ہے جو اس وان تک پہنچا ہے اور انتہا کر کے وہاں سے متعلق یا منتقل کرتے ہیں۔

ملکہ کی کوئی جگہ خطہ آقا اس نے اس میں اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ انہی میں سے ایک ایک معزز مکتوب آپ کے جس میں یہ درج ہے۔

”یہ خطہ سلیمان کی جانب سے اور ملکہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور ہم بان اور مملکت، قوم و مملکت، رشتہ اور بندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے اور تمہارے پاس خدا کے فرمانبردار (مسلّم) کو ملکہ“

ملکہ نے اپنے خطہ کی عبارت پڑھ کر جا اسے میرے ارمان سے کہ میں تمہاری مملکت میں تمہارے مشورے کے بغیر بھی کوئی اقدام نہیں کرتی۔ اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور تمہارے دوست نے کہا کہ جہاں تک مملکتوں کے متعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری مملکت حالت و درجہ کی قوت کے مالک ہیں، رہا مشورہ تا مملکت تو فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے جو مناسب ہو اس پر یہ علم کیجئے۔

ملکہ نے کہا اب شک تمہاری قوت اور صاحب شہادت نہ رہیں، لیکن سلیمان کے مملکت میں ملکہ کی ثابت نہیں کرتی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے یہ ملکہ کی جانب سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے مملکت میں سوچ سمجھ کر اقدام اچھا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے مملکت میں رہیں بہت سی طرف سے جائیں، اس بہانہ سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شاہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہماری فائز ہو جائے گی۔ اس لئے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور بے عزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں اس لئے کہ جب بربادی میں ملکہ کی یا نہ ہو۔

جب ملکہ سب کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا متعدد غلط سمجھا۔ یہ تمہارے چاہتے ہو کہ میں بدیا کے ذریعہ ”جن کو تم ہمیشہ سمجھ کر بہت مسرور ہو“ مجھ کو پھنساؤ، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمہاری یہ ہمیشہ بے ہوشی و غفلت ہے۔ ہذا تم اپنے دیوانوں کے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سب و اموال کو پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز ہو گے اور پھر میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر

ردوں ۵۔

قصدوں سے واپس جا کر مدہ سبائے سامنے تمام رویدا سنائی اور حضرت سلیمان کی شہادت و خدمت کا جو پتہ مشہور یا تھا۔ طرف بحرف کہہ سنایا اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں کی پر نہیں ہے۔ جن اور حیوانات جی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔

مدہ سبائے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے رُنا اپنی بدست و دستورات کیا ہے۔ بہت جلد اس کی دعوت پر لبیک کہا جا۔

حضرت سلیمان نے مکتوب کرائی میں یہ ہمہ جہتی تھا۔ چونکہ مدہ سبائے حضرت سلیمان کے دین و مذہب سے ناواقف تھے۔ اسلئے اس نے غفہ مسہم کو لغوی معنی پر غموں کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ قہر بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرمانبرداری و ارشاد حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جاؤ قبول کروں۔ لہذا اس نے یہ طے کر کے سنہ شروع کر دیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔

حضرت سلیمان کو ”وئی“ کے ذریعہ معلوم ہو گیا کہ مدہ سبائے حاضر خدمت ہو رہی ہے، تب آپ نے اپنے درباریوں کو منی طلب کر کے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مدہ سبائے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی ہاں یہاں سے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک یو پیڈر جن نے کہا کہ آپ کے دربار پر خاست کرنے سے پہلے میں تخت لے کر آ سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے پیش ہمارے اہلین ہوں، ہر گز خیانت نہیں کروں گا۔

یو پیڈر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان نے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو مدہ سبائے کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے۔ وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بناتا ہوں یا نافرمان اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ دراصل اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کی نافرمانی سے بے پروا اور بزرگ تر ہے اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔

خدا کے تعالٰیٰ کے اداء شکر کے بعد حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس تخت کی ہیئت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مدہ سبائے دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔

پتھ مدت کے بعد مدہ سبائے حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ حنظلہ ملکہ نے جواب دیا۔ ”ایسا معلوم ہوتا ہے ویسا ہی ہے“ یعنی تخت کی ساخت اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے اور قدرے ہیئت کی تبدیلی اس یقین میں تو پیدا کر رہی ہے۔ اسلئے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔

مدہ سبائے ساتھ ہی یہ بھی کہا مجھ کو آپ کی ب نظیر اور مدیم المثل قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا

شأنه

وَقَدْ خَصِرَ فَقَالَ مَا سَيِّئًا رَأَى يُهَادُّهُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝ رَأَيْتُ
 سِدْرًا مَسْنُونًا ۝ تَادِسْحَةً أَوْ نِيَّاتِي سُنْطَارًا مُشْرِقًا ۝ فَكُنْتُ غَيْرَ عَدَدٍ فَقَدْ
 حَسِبْتُ أَنَّهَا لَحْظَةٌ وَحِثَّتْ مِنْ سِدْرٍ سَائِغٍ ۝ نَبِيٌّ وَحَدَّثَ مَرَّةً
 سَالِحًا وَوَسَّيْتُ مِنْ كُلِّ سَيِّئٍ قَبْلَ عَرْشِ عَظِيمٍ ۝ وَحَدَّثَنِي وَقَوْمَهُ
 سَحَابٌ سَتَمَسُّ مِنْ دُونَ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ
 سَبِيلِ فَهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي
 سَدَوَاتِ وَبَارِئٍ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ ۝ لَيْسَ لَكَ بِهِ شَيْءٌ وَكَانَ
 عَرْشُ عَظِيمٍ ۝ قَالَ سَنُظَرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ رَدَّهَتْ
 كَذِبِي هَذِهِ فَاتَّقِ بِهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا
 الْمَلَأَئِيَّةُ أَتُنْفِي بِحِثِّ كَرِيمٍ ۝ تَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَهِيَ بِاسْمِهِ بِرَحْمَانٍ
 رَحِيمٍ ۝ أَنَا نَعُوذُ عِندَ رَبِّي وَأَنْتُ بِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِيَّةُ أَتُنْفِي
 بِحِثِّ مَا كُنْتُ فَاطِعَةً أَمْرٍ حَتَّى تَسْهَدُونَ ۝ قَالُوا نَحْنُ نُوَلِّهِ فُوقَهُ وَنُوَلِّهِ
 نَاسٍ شَدِيدٍ ۝ وَأَمْرٌ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝ قَالَتْ إِنَّ الْمُتَوَلِّينَ
 دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا آذَنًا ۝ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ وَبِئْسَ
 مَرْسَلَةٌ بِهِمْ يَهْدِيهِ فَنَاضِرَةٌ بِمِ رَجْعِ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَمَا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ
 أُمِدُّوا بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيِكُمْ تَفْرَحُونَ ۝
 رَاجِعْ إِلَيْهِمْ فَنَاصِيَّتُهُمْ خُودٌ لَنَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَدْنَىٰ ۝ وَهُمْ
 صَاعِرُونَ ۝ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَئِيَّةُ أَتُنْفِي بِحِثِّ بَاطِلٍ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْتَمْسِكِينَ ۝
 وَرَ عَصْرَتٌ مِّنْ لَّحْرِ أَمَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَبِئْسَ عَلَيْهِ
 لَقَوِيَّ أُمِينٌ ۝ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَلَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
 إِلَيْكَ ظَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقْبِرًا عَلَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيُتَوَبَّىٰ ۝ أَشْكُرُ

مَكَرُوا مِنْ شُكْرِ مَا يُشْكُرُ مَعَهُمْ وَمِنْ كَفَرٍ هُمْ وَعَبَاثُ غُفْرٍ
فَرَكُوا مِنْ عَرْشِهَا لَمَّا تُنْهَضُ عَنْ نَوْمِهَا مِنْ أَدْنَىٰ ۖ وَنُهَضُوا عَنْ
حَاثَاتٍ فِيهَا أَمْكِدَا عَرْشُكَ قَانَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۖ وَأَوْتَيْنَا آلَ عَمَّ مِنْ قَبْلِهَا وَكَفَّ
مُسْتَسْبِئِينَ ۝ وَصَدَّاهُمْ مَا كَانَتْ نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ
كَافِرِينَ ۝ فَمِنْهَا أَدْخَلِيَ الصَّارِجَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَتْهُ نَحْوَهُ كَسَبَتْ مِنْ
سَفْعِهَا وَرَأَتْهُ صَرْخَ مُصْرَعٍ مِنْ قَوْلٍ بِمُغْرِبَتِ رَبِّكَ ۖ بَنَىٰ حَسْبُكَ عَسَىٰ
وَأَسْمُتُ مَعَ سُلَيْمَانَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۱۰۰)

اور پرندوں کا بازو یا قوت بنے گا کیا وہ جس میں مدد کو نہیں پاتا۔ یہ واقعی دو غائب ہے "ایسا سے قوت اور میں
اس وقت جذب میں آؤں گا یہ نہ اور اس وقت کروں گا اور یہ میرے پاس نہیں جائے گی و مقتول و جہان
رے۔ بہت دیر نہیں لگی کہ (مدد نہ ملے ہو)۔ یہ میں اپنی خبر یا ہوں جس کا آپ دیکھتے تھے
نہیں تھا۔ میں سہاکی ایک یقینی خبر کے کہ آپ کے پاس نہ آیا ہوں۔ میں نے یہ صورت و عمل دیکھا جو
میں سہا پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس سب چیزیں ہیں اور اس کا ایک مفہم شان تخت ستر میں نے
اس کو اس حال میں پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا آفتاب کی پرستش کرتی اور اس کے سامنے راجع و
موفق ہے اور شیطان نے ان کے ان کاموں کو بھلا اور مچھا رکھا اور وہ مستقیمت بہار تھا ہے۔ مذکورہ
یاب نہیں ہوتے (تجب ہے) کہ وہ کیوں اس اللہ کو جہد نہیں کرتے جو نکالتا ہے آسمانوں و زمینوں
پر شہد و چیزیں اور جو تمام خطہ کر کے کرتے اور جو چھپ کر کرتے ہوں سب کا جاننے والا ہے۔ مد سے اس
نے ہر کوئی خدا نہیں وہ پروردگار ہے عرش تفہیم کا۔ سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں کہ تو اپنے قوتوں میں
تجارت یا بھلا ہے، لے یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف اس سے پھر ان کے پاس سے بہت برا بیجا وہ یا
جواب دیتے ہیں (ملکہ) کہنے لگی کہ دربار یو امیہ سے پاس ایک معزز خط لایا ہے (اس میں تحریر ہے)
"یہ خبر ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے تم اس جو جہد مہربان نہایت رہو
تے، تم کو پاپ ہے کہ مجھ پر برتری کا اظہار نہ کرو اور میرے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ نہ کرو اور اپنے آدمیوں سے
پاس مسلمان ہو کر "نئے علی" میری جماعت مجھ و میرے معاملہ میں مشورہ دو (یہوند) میں تمہارے
بغیر مشورہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا ہم بہت قوت والے اور فست جہاد ہیں، آئے
تیرے اختیار میں ہے تو غور کر لے کہ تیرا کیا حکم ہے (ملکہ نے) کہا "بادشاہ جب (فتحا) کسی بستی میں
داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کرتے اور ہاں نے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں" اور یہ
واقعہ ہے کہ سلاطین ایسا ہی کرتے ہیں "اور میں ان کی جانب پچھہ ہدایات بھیجتی ہوں پھر وہ کھینچتے ہوں کہ
قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ قاصد جب سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم میری ماں
حالت کرنا چاہتے ہو (جو یہ بیش بہا ہدایا لے کر آئے ہو) مجھے نہیں چاہیے "تم ہی اپنے ان کھنوں سے خوش
رہو۔ تو واپس جا (اور میرے پیغام کا یہی جواب ہے) تو ہم ان پر کھینچتے ہیں۔ ایسا شکر کے کہ زمین کا مقابلہ

میں نے ان کے درجہ میں وہ فیملی میں رہنے والی تھیں۔ (تو اس نے جواب دیا کہ وہ
 فارسی زبان میں تھیں۔) یہاں تک پہنچے۔ حضرت سیدنا (وہ معلوم ہو تو) یہاں کے بارہوی
 نہیں تھے۔ یہاں جو اس کا تخت ہے۔ اس کے قریب وہ رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک اور
 میں نے کہا میں اس کو آپ کی مجلس پر ہی سہا ہونے سے پہلے۔ سکتا ہوں اور مجھ کو یہ قدرت حاصل ہے
 وہاں اس کے بارے میں میں ہوں اور جس کے پاس کتاب (اسی) کا علم تھا۔ اسے کہا میں تیرے لیے
 آیتیں لے کر آ رہا ہوں۔ یہاں سیدنا (پہلے پہنچتے تھے) اس کو اپنے پاس سے لے کر آیا۔ یہ
 میرے پاس تھا۔ فاضل کے میرے قریب تھے۔ میں شہر کے لوگوں کو یہاں لے کر آیا۔ وہ
 پہلے شہر کے لوگوں کے درجہ میں رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سیدنا کے
 اس تخت کی ہیئت بدل کر اس کو عورت کی مانند بنائیں گے۔ وہ سمجھ پاتی کے یہاں وہ
 میں سے ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے کہا گیا ہے کہ یہاں وہ
 ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں وہ (پہلے سے) سمجھ رہے تھے اور ہم اس کے قریب رہیں اور اس
 (یہاں سے) اس کے رہنے کے لیے اس کو وہاں لے کر آئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں وہ
 سے تھی (ب) اسے کہا گیا کہ اس کے محل (کی ساخت) کو دیکھو تو سمجھیں گے۔ یہاں وہ رہا ہے
 وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اس کے محل (کی ساخت) کو دیکھو تو سمجھیں گے۔ یہاں وہ رہا ہے
 آیتیں لے کر آئے۔ یہاں وہ رہا ہے۔ اس کے محل (کی ساخت) کو دیکھو تو سمجھیں گے۔ یہاں وہ رہا ہے۔
 یہاں وہ رہا ہے۔

[illegible]

حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ سے متعلق چند مسائل قابل تحقیق ہیں جن کا حل ہونا اس ضروری ہے اور وہ ترتیب وار ذیل میں درج کئے جاتے ہیں

سب سے متعلق مفصل تحقیق تو "سیل عزم" کی بحث میں آنے لگی۔ یہاں صرف یہ قدر معلوم ہو چکا کہ کافی ہے کہ قحطانی نسل کی ایک مشہور شاخ سہا ہے۔ یہ اپنے قبیلہ کا جد اعلیٰ تھا اور اس کا نام عمر یا عبد شمس تھا اور سہا اس کا لقب تھا۔ یہ معرب مؤرخین اور جدید مؤرخین کی تحقیق ہے اور توراۃ کا بیان ہے کہ اس کا نام ہی سہا تھا۔ یہ شخص بہت جبری اور صاحب ہمت تھا اور اس نے زبردست فتوحات کے ذریعہ حکومت سبکی بنیاد ڈالی۔ سہا کا زمانہ عروج و تحقیق کے نزدیک تقریباً ۱۰۰۰ قبل مسیح سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ تقریباً ۱۰۰۰ قبل مسیح اس کی حکومت کی وقت اور عروج کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

”اے خدا بادشاہ کو اپنی عدالتیں عطا کر اور بادشاہ کے بیٹے کو اپنی صداقت دے۔ وہ تیرے دلوں میں صداقت سے حکم کرے گا۔ تیرے اور جزیروں کے سلاطین نذرین دیں گے اور سب اور سہا کے بادشاہ بدیے گزرانیں گے۔ وہ جیتا رہے گا سہا کا سونا اسے دیا جائے گا۔“

حق میں سدا حاضر رہی۔ (۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳)

چنانچہ حضرت داؤد کی یہ دعا قبول ہوئی اور تقریباً ۹۵۰ ق م میں ملکہ سبا نے حضرت داؤد کو مبارکبادیں پیش کیں اور جو ہر اتنا نذر کر کے ملکہ مسلمان ہو کر حکومت سبائی حضرت سلیمان کے زیر فرمان رہا۔

سبائی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصہ یمن کے مشرقی علاقہ میں تھا اور اس حکومت کا نام تارب تھا۔ اس گوشہ سبائی کتبے اور آہستہ آہستہ اس کا اردو سنی ہو کر مغرب میں حکومتیں قائم ہو گئیں اور ان کی جانب افریقہ تک گئی اس کا اثر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ حبشہ میں افریقہ کا علاقہ پایس قائم تھا۔ جس پر مغربی ایک سبائی گورنر حکومت کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یمن کی حکومتوں میں پذیرائی اور سبائی یمن و اطراف یمن میں اپنے مشہور قلعے تعمیر کر رہے تھے اور یمن کے قلعے حنڈر کی صورت میں بدستور رہتے تھے۔ سبائی مختلف شاخیں تھیں اور حصہ دراز کے بعد ان میں سے متعدد شاخوں نے یمن و عرب میں حکومت بنا کر عظیم الشان تمدن اور حکومت کی بنیادیں قائم کرتی تھیں ان میں سے حمیر اور تاجہ مشہور حکمران شاخیں ہیں اور ان سے قبل کے سبائے حکمران کوک سبائے حبشہ سے مشہور ہیں اور کوک سبائے انحرئی اور حکومت ۱۵۵۰ ق م بتایا جاتا ہے۔ (تاریخ یمن، ص ۱۰۰)

۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲

قرآن عزیز نے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے واقعہ میں نہ یہ بتایا کہ اس ملکہ کا نام کیا تھا اور نہ یہ تعین کی کہ وہ سبائے دار حکومت کے یمن مرکز یمن، حبشہ، شمالی عرب میں سے کس حصہ سے آئی تھی۔ چونکہ اس کے مقصد سے یہ دونوں باتیں غیہ ضروری ہیں۔ مگر عرب یہودی اسرائیلی، سبائیوں میں اس کا نام بلیقیس مذکور ہے اور اہل حبشہ "جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی نسل سے ہیں" اپنی زبان یمن ملکہ کا نام مذکور بیان کرتے ہیں۔

حبشہ کے متعلق ترگوم میں ہے کہ اس کا ملک فلسطین سے مشرق میں ہے اور نجیل میں ہے کہ فلسطین کے جنوب میں ہے۔ یوسفوس کی تاریخ میں ہے کہ وہ مصر و حبشہ کی ملکہ تھی اور اہل حبشہ اس کو حبشی بیلا سمجھتے اور شہان حبشہ اس تک فخر یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا (بلیقیس) کی نسل سے ہیں۔

ان روایات میں اہل تحقیق یوسفوس کی روایت کو خطرات میں اور باقی دونوں روایات کا اصل ایک ہی خاص کرتے ہیں۔ سب سے کہ یہ دونوں حصے یمن ہی کی حکومت کے حصے تھے اور نجیل کے بیان کو زیادہ مانتے ہیں۔ ماہرین اثاریات (Archaeologists) کہتے ہیں کہ خاص یمن کے علاقہ میں کتبات اور دیگر حفاریات سے کی عورت کا حکمران کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، البتہ شمالی عرب متصل عراق میں چار قدر حکمران عورتوں کے نام مذکور ملتے ہیں۔ ہذا زیادہ امکان یہ ہے کہ ملکہ سبا اسی حصہ سے حضرت سلیمان کی خدمت میں

یہودتس نہایت پڑیا "سبائی"

۲- متنی باب ۲، آیت ۳۲-۳۳، نو قیاب آیت ۳۱

۳- رسل توراتی، خود از تاریخ یوسفوس، ص ۱۰۰-۱۰۱، سلیمان۔

پہنچی ہے۔

ب۔

قرآن عزیز نے بہت صاف اور واضح طور پر یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا قاصد مدد پرندہ تھا۔ لیکن قانون قدرت اور نیچے کا نام سے قرآن کل کے بعض اہل علم اس قسم کے عجیب و غریب واقعات سے بھڑکتے اور ان کے خلاف عقل کہہ کر آیت قرآنی کے انکار پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اگر مذہب پر بہت احسان فرماتے ہیں تو آیت کی معنوی تحریف کر کے رکب تاویلات اور قرآن کی مراد کے خلاف خود ساختہ توجیہات بیان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بھی یہی پیش آیا کہ اول پرندہ کابات چیت کرنا خلاف عقل قرار دیا گیا اور پھر واقعہ زیر بحث سے متعلق آیت کے معنی بیان کئے گئے اور کہا گیا کہ پہلے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ مشرکین کثرت اپنی اولاد کے نام دیوتاؤں اور دیویوں کے نام پر رکھ لیا کرتے تھے۔ جن میں حیوانات کے نام بھی ہوتے تھے۔ ہذا اس جگہ بھی مدد سے پرندہ مراد نہیں ہے بلکہ حضرت سلیمان کا قاصد ”انسان“ مراد ہے۔ جس کا نام غائب مدد ہو گا۔ لیکن جب ان پر یہ اعلیٰ اشارہ وارد ہوا کہ قرآن عزیز نے جبکہ صاف الفاظ میں یہ کہا ہے: (اور پرندوں کا پرندہ لیا تو مدد کو انسان کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ تب مولوی چراغ علی نے اس کی یہ توجیہ بیان کی کہ اس جگہ طیر کے معنی ”فوج“ کے ہیں۔ یعنی جب سلیمان نے فوج کا پرندہ لیا۔ مگر فسوس کہ ان کے یہ معنی بے سند اور عربی لغت سے پیش نظر باطل ہیں اور یہ مسلم ہے کہ لغت میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے بلکہ وہ اہل زبان کے استعمال کے تابع ہے اور اہل عرب حقیقی اور مجازی کسی معنی کے اعتبار سے بھی ”طیر“ بمعنی ”فوج“ نہیں استعمال کرتے بلکہ ”الطیر“ اور ”طیر“ متعلقات و اضافات سے مجرد ہونے کی صورت میں صرف ”پرندہ“ کے معنی ہی میں ہوا جاتا ہے۔

قرآن عزیز اس زندہ زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ جس کو زبان میں نہیں اتارا گیا کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ماتحت جس لفظ کے جو چاہے معنی بیان کر دے۔ ایک شخص ”اصحاب فیل“ کے اصل واقعہ کا انکار کرنا چاہے تو میں طیر کے معنی بدشگونی کے اختیار کرے اور دوسرا شخص اگر مدد سلیمان کو پرندہ تسلیم کرنے سے منکر ہو تو وہ میں ”طیر“ کے معنی ”فوج“ کے بیان کر دے خواہ دونوں معنی اپنے اپنے مقام پر لغت عربی کے لحاظ سے قطعاً غلط اور محوری عرب کے اعتبار سے باطل ہی کیوں نہ ہوں۔ سخت تعجب ہے مولانا سید سلیمان ندوی سے کہ اس مقدمہ پر مولوی چراغ علی کی تاویل باطل کار کرنے کے باوجود اس مسئلہ کو عقل بنانے کے خیال میں یہ تحریر فرما رہے ہیں

”اور اگر پرندوں کا ہونا اب بھی کھلتا ہے تو فرض کر لو کہ نامہ بر کبوتروں کی طرح تربیت یافتہ نامہ بر مدد ہو گا اور اس کے بولنے سے مقصود اس مضمون کا خط اس کے پاس ہونا سمجھ لو جیسا کہ خود اس موقع پر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے خط دے کر اس کو ملک سب

کے پاس بھیجا۔ اسی طرح پہلے بھی خط لے کر آیا ہو گا۔“ (قرآن مجید ۱۲۶۸)

قبائل سے ہے۔ جب قرآن عزیز مصحف امیر و نور انوار مددگار و نفع دہ سر سبز
 سب سب سے عظیم الشان نعمت اور بے حدیت سب خاصہ ہے اور قرآن عزیز تائید و توثیق
 و قوت و ایسا انداز میں ہونا بیات کرتا ہے۔ جس سے مددگار و مدد دہ و مسرت سب سب سے
 صاف اور سب سے معلوم ہوتا ہے تو چند فطرت پرستوں کے بدیل انکار اور حقائق ثابت و سب سے تقصیر
 محمد و ان مرواجی کے دیئے ہوئے علم کے انکار پر اصہار انی خاطر سید صاحب نے ایوں کی تائید بیان نہ ہو
 قرآن عزیز کے بیان کردہ مقصد کے خلاف ہے۔ نیز انکی واقعہ کا تو کیا اس میں روایات میں منقولہ روایت
 باطل اور لغو ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ جب قرآن عزیز ان روایت صحیحہ بدیل اس کے، اس سے واضح
 کریں یہ قرآن و حدیث کے روشن اصول و مسلمات کے خلاف وہ وہی بات بیان کریں یا ایسی سی بات کہیں کریں
 کہ جو قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں اور عقل و درایت کی نگاہ میں لغو و فضول ہیں تو بے شبہ اس قسم کی تمام
 اسرائیلی روایات قابل رد ہیں لیکن ایک واقعہ بصراحت قرآن یا حدیث میں موجود ہے اور تاریخی و ادبی
 ادبیات بھی ان طرح کا واقعہ نقل کرتی ہیں تو محض اسلئے کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بھی مذکور ہے اس کو غلط
 قرار دے کر قرآن کے صاف اور صریح مطالب میں بھی تحریف یا یک تاویلات کا باب کھول دینا بہ کثر جائز
 نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے برعکس اسرائیلی ادبیات میں منقول شدہ واقعہ کو قرآن اور حدیث کے مصرعہ واقعہ کی
 تائید میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے منقول ہے کہ بدد (یرندہ) حضرت
 سلیمان کا پانی پلئے مہندس تھا۔ زمین کے اندر جس جگہ بھی پانی ہوتا اور لشکر کو ضرور پیش آتی تو بدد بتا دینا
 کہ اس جگہ اس قدر گہرائی پر پانی ہے اور حضرت سلیمان جنوں سے کھدائی کرا کر پانی کو کام میں لاتے۔

(تاریخ سلیمان ص ۲۰۲)

۱۔ بادشاہت

ملکہ سبا کے تخت کی تعریف بدد کی زبانی ہم سن چکے ہیں اور اس سلسلہ میں حضرت سلیمان کا کچھ
 بھی قرآن میں مذکور ہے کہ ان کے حکم سے نگاہ پلٹتے ہی وہ تخت سبا کے ملک سے حضرت سلیمان
 دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے متعلق قرآن عزیز کی چند تصریحات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔
 ۱۔ ملکہ نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ جو ہر ایا بھیجے تھے۔ حضرت سلیمان نے ان کو قبول کرنے سے
 انکار کر دیا۔

ثُمَّ دُوسِي بِمَالٍ فَمَا أَلْبَسِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ
 تَفْرَحُونَ - إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ الْآيَةَ

(۲) جب حضرت سلیمان کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا (حضرت سلیمان کے ملک کی جانب) روانہ ہو
 گئی تو درباریوں سے کہا کہ اس کے یہاں آنے سے قبل کون اس کے تخت کو میرے پاس لاسکتا ہے۔

قَالَ نَأْتِيهَا الْمَلُؤَا ثُكُم يَأْتِسِي عَرْشَهَا قُلْ إِنْ بَاتُوا سِي مُسْمِيْنَ -

(۳) اول ایک یو پیڈر جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار پر خاست ہونے سے پہلے اس کو حاضر کر سکتا ہوں اور اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ کہا کہ میں بہت قوی ہوں اور اس تخت کے بیش قیمت سہاگن ایسے امین بھی ہوں۔

قَالَ عَمْرٍاءُ مِنَ الْحَرِّ مَا أَتَيْتُ بِهِ فَمِنْ إِنْ نَقُومُ مِنْ مَعَامِلِكَ وَ أَسَى عَلَيْهِ نَعْمَتِي مِنْ -

(۴) حضرت سلیمان کے وزیر نے کہا کہ میں آپ کی نگاہ پلٹتے ہی اس کو پیش کر سکتا ہوں

أَنَا أَتَيْتُكَ بِهِ قُلْ إِنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

(۵) جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو تخت کو اپنے نزدیک موجود پایہ دیکھ کر انہوں نے خدا نے تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل میری اس آزمائش سہیلنے ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہ فرمان۔

فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْبِرًا عَبْدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَتْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

(۶) حضرت سلیمان نے اب حکم دیا کہ اس کی ہیئت تبدیل کر دو۔

قَالَ نَكْرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِيْ أَمْ تَكُوْنُ مِنَ الْاٰدِيْنَ مَا يَهْتَدُوْنَ

(۷) جب مکہ سے سفر کر کے دربار سلیمان میں پہنچ گئی تو اب اس سے یہ دریافت کیا گیا کہ یہ تخت ایسا ہی ہے

جیسا کہ تیرا اور اس نے عاقلانہ جواب دیا۔ گویا یہ وہی ہے۔

تخت سے متعلق اس تفصیل اور پھر اس کی ترتیب کو پیش نظر رکھیے تو معلوم ہو گا کہ قرآن

ایک ایسے تخت کا ذکر کر رہا ہے۔ جس کی خبر بد بد نے سلسلہ پیغام سے پہلے دی تھی۔ وہ سلیمان

سینے بنایا نہیں گیا تھا۔ اسلئے کہ قاصدوں کی معرفت جو بدایا بھیجے گئے۔ ان میں تخت کا کوئی ذکر نہیں ہے

اور وہ واپس بھی گئے، مگر مکہ کے آنے کی خبر سن کر حضرت سلیمان اس کا شاہی تخت اس کے

پہنچنے سے قبل اپنے دربار میں منگانا پتے ہیں اور اس کا لانا ایسا عجیب و غریب ہے کہ جنوں میں سے بھی

ایک بہت بڑا دیو پیکر جن یہ وعدہ کرتا ہے کہ دربار پر خاست سے پہلے اٹھ کر لا سکتا ہوں۔ مگر حضرت

سلیمان علیہ السلام کا معتمد کہتا ہے کہ میں پلک جھپکتے حاضر ہوں گا اور حاضر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان

خدا کے عطا کردہ اس اعجاز کو دیکھ کر اس کو خدا کا عظیم الشان فضل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد

تخت کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور ان تمام مراحل کے بعد اب مکہ حضرت سلیمان

کے دربار میں پہنچتی ہے اور تخت سے متعلق سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس جگہ بھی قرآن

مکہ سے کسی تحفہ کا ذکر نہیں کرتا۔

اس پوری تفصیل میں نہ اپنی جانب سے کوئی تاویل اور توجیہ ہے اور نہ تو دربار اس کو اپنی خوشنہ

مطابق یہ کیا ہے۔ ہذا اس تحت کا معاملہ بیشک و شبہ اجازت حضرت سلیمان کی نبوت و رسالت کا نشان ہے اور جن حضرات نے اس کے علاوہ دوسرے معنی یا تفسیر بیان کی ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اس کے وہیہ و قرآن کے صاف اور سادہ بعض حصوں و فقرہ انداز سر کے بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی نے یہ بھی اس کے بعض الفاظ کے خلاف مدعا اٹھا کر باقی پورے فقرہ کی حقیقت و معنی رو دیا ہے۔

مولانا ندوی نے جو تاویل ان آیت کی فرمائی ہے۔ اس میں صاحب نے بعد از باب نمبر ۱۰۰ صاحب نے فرماتے ہیں کہ قرآن عزیز کے زیر بحث واقعہ کا مضمون ان کی تاویل کے ساتھ اس درجہ مطابقت رکھتا ہے کہ

”ہماری رائے یہ ہے کہ ملکہ سبا نے تختہ کے طور پر حضرت سلیمان کیلئے اپنے صنعت کاری کی ایک چیز تیار کرانی تھی اور چونکہ یہ تختہ تھا۔ ضرور ہے کہ ملکہ اپنے ساتھ شام لی ہوگی۔ تختہ کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ قرآن نے سبا کی پہلی سفارت میں تختہ کا ذکر کیا اور تیسرے میں بھی سبا کے تحائف کا ذکر ہے۔“

قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان کے ایک درباری نے جو کتاب ہے وقف تختہ کی کہ میں نظر پٹنے سے پہلے ملکہ کا تختہ لے کر آتا ہوں۔ نگاہ پٹنے سے پہلے تختہ اٹھانے سے مقصود جیسا کہ ہماری زبان میں سحریت اور جلدی سمجھا جاسکتا ہے کی طرح عربی زبان میں سے یہی سمجھنا چاہیے۔ بعض تابعین اور مفسرین کے بارے میں

بھی اس غلط فہمی کے لئے ہیں اور یہ کہنا تو درحقیقت محورات زبان سے نادانی کا ثبوت ہے کہ واقعہ اس سے نگاہ پٹنے کے ساتھ کام کا ہو جانا مقصود ہے۔ (اس میں غلط فہمی سے مراد ہے۔)

کاٹش کہ سید صاحبان تابعین اور مفسرین کے بارے میں بھی ظاہر فرمادیتے جنہوں نے سید صاحب کی تاویل کے مطابق معنی بیان کئے ہیں ورنہ اس جملہ سے سحریت کو محوری حد میں

محدود رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن اس مقام پر ان حدود سے باہر ہو کر حضرت سلیمان کا ”نشان“ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اسی لئے اس کو تختہ بل فضول ہو چکا ہے کیونکہ جب حضرت سلیمان کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ توشہ خانے سے دربار میں ملکہ کی آمد سے قبل آجائے تو کی پیش کش اس کیلئے کافی تھی اور نہ یہ بولی ایسا ہم معاملہ رو جاتا جس پر مذکور ہو تا اور قرآن اسکی تفصیل کو اتنی اہمیت دیتا۔

نہار نے اس موقع پر بہت عمدہ بات تحریر فرمائی ہے۔

”حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کا تختہ اس شخص کے ذریعہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جس خاص طریقہ سے منگایا وہ ایسا طریقہ ہے جس کو موجودہ علوم ابھی تک نہیں پاسکتے اور تختہ کا یہ واقعہ صرف کتب سے ثابت ہے جو یقینی الثبوت و امداد است ہے اور ان مفسرین کی تاویل انتہائی رکیک اور قبل افسوس ہے جنہوں نے اس کے یہ معنی بیان کئے۔“

اسکے پاس مملکت سلیمان کا خریطہ رہتا تھا۔ لہذا اسے معلوم تھا کہ یہ ”تخت سلیمان“ کے اس توشہ خانہ میں رکھا ہے اور خارقِ عادات معجزات کا جب ثبوت موجود ہو تو انکار و رد میں انکار سے کیا فائدہ اسلئے کہ قوانین قدرت کا جو خالق ہے۔ اس کو یہ بھی اختیار ہے وہ قدرت کے کسی عمل کو توڑ پھوڑ دے اور یہ کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اس قسم کے معجزانہ اعمال اسلئے عام قوانین قدرت کے عداوہ اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین قدرت اور نوا میں فطرت کا فرما ہیں جن کو ابھی تک ”علم“ معلوم نہیں کر سکا اور جن پر صرف وہی پاک نفوس مطلع ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھوں پر وہ نوا میں کے ذریعہ معجزات کا ظہور کراتا ہے ”واللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء ویختار“۔ (قصص نمبر ۱۳۹)

— — —

مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق قرآن عزیز نے یہ کہا ہے۔ اسکے پاس کتاب ”علم“ تھا اس کا نام تصف بن برخیا تھا اور یہ حضرت سلیمان کا معتمد خاص اور کاتب (وزیر) تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے یہ منقول ہے اور بعض مفسرین نے چھ اور نام بھی ذکر کئے ہیں۔ مگر زیادہ پہلے قول ہی کو ترجیح تسلیم کرتے ہیں۔

مفسرین نے اس مسئلہ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شخص انسانوں میں سے تھا یا قوم جن سے۔ نوحاک، قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں ہی سے تھا۔ (ایضاً)

اس شخص کے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آیت کے جملہ میں علم کتاب سے کیا مراد ہے؟ وہب بن منبہ، مجاہد، محمد بن اسحق کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسمِ اعظم سے واقف تھا اور بعض جدید اہل قلم کہتے ہیں کہ اس سے حضرت سلیمان کا درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے۔ یعنی اس کو ہدایہ کے رجسٹر کے امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ ”تخت“ توشہ خانہ کے کس حصہ میں محفوظ ہے اور سید سلیمان فرماتے ہیں:

عربی محاورہ میں کتاب اکثر ”خط“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خود اسی جگہ قرآن میں دو جگہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسلئے آیت کا مقصود یہ ہے کہ درباریوں میں سے ملکہ سبا کے مضمون خط کا جس کو علم تھا وہ بطور تحفہ اپنے ساتھ ایک تخت لائی ہے۔ اس نے کہا ”میں ابھی لاتا ہوں“۔ (ارض القرآن جلد ۱ ص ۲۷۰)

ہمارے نزدیک آخر کے دونوں قول غلط اور قرآن کی تصریحات کے خلاف ہیں۔ اسلئے کہ زیر بحث کا یہ معاملہ ملکہ سبا کے دربار سلیمان میں پہنچنے سے قبل کا ہے تعجب ہے کہ فطرت پرستوں کی مرعوبیت میں اس صاف اور واضح بات کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا اسی طرح رجسٹر اور دفتر سے بھی اس معاملہ کا کوئی تعلق نہیں

سے اتنی آمد اس سے کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر نہیں اور یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ حضرت سلیمان کے آگے کی جہوتی کے ذریعہ میں بلکہ بددیہلہ ہائے کی قصد ذریعہ ہونی جو ملکہ کا خط کے رملہ کے آگے روانہ ہوا تب بھی کسی جگہ نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلیات میں یہ مذکور ہے کہ ملکہ سے پہلے اس کے تختہ کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ چکا تھا، اس لیے کہ انکل کے یہ تیرہ ایک ہونے پر نہیں بیٹھتے اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ شخص آصف ہویا کی اور نام سے موسوم، درحقیقت حضرت سلیمان کا صحابی اور ان کا بہت مقرب تھا اور جس طرح صدیق آہل کی شخصیت نبی کریم ﷺ کی رفاقت میں نمایاں تھیں اسی طرح یہ حضرت سلیمان کا رفیق تھا اور ان کے شرف صحبت سے اس کو تورات اور زبور اور انما و صناد الہی سے متعلق اور حقائق کا زبردست علم حاصل تھا اس لیے کہ جب جنوں میں سے ایک "عفریت" نے تخت سہا و حاضر کرنے کا دعویٰ کیا تو اگرچہ مقصد کے حاصل ہونے کے لیے یہ مدت بھی کافی تھی مگر سلیمان کا گوشہ خاطر یہ رہا کہ یہ عمل عفریت من اثن کے ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کے کسی خاص بندے کے ہاتھ پر ہونا چاہیے تاکہ ان کی پیغمبرانہ توجہ سے وہ "معجزہ" اور نشان بن کر ملکہ سہا کے سامنے پیش ہو۔ آصف نے حضرت سلیمان کے اس گوشہ التفات کو سمجھ کر فوراً خود کو پیش کیا اور عفریت کی بیان کردہ مدت سے بھی قلیل مدت میں حاضر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یونکہ اس کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان کی مبارک توجہ اس اعجاز کو پورا کر دے گی، اور چونکہ معجزہ خدا تعالیٰ کا اپنا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے (جیسا کہ قصص القرآن جداول میں گزر چکا ہے) تو حضرت سلیمان نے اپنی صداقت و نبوت اور عظمت رسالت کے اس نشان کو دیکھ کر ان الفاظ میں خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا: "یعنی جو چھو بھی ہوا اس میں آصف کی یا میری سعی اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ محض خدا کا فضل ہے جس نے یہ کام کر دکھایا۔"

حضرت سلیمان اور ملکہ سہا کا واقعہ اس حد پر جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ ملکہ کے پیغمبرانہ جہاد و دیکھ کر اس قدر قبول کر لیا اور اس مکمل واقعے میں حضرت سلیمان کی یہی ایک غرض تھی جس کا اظہار انھوں نے اپنے پہلے مکتوب ہی میں کر دیا تھا مگر ملکہ اس غرض و نہ پ سکی تھی۔

عام منسبین کی نگاہوں میں یہ سوال حل طلب رہا ہے کہ اس مقصد کیلئے حضرت سلیمان کا ملکہ کو اپنے دربار میں بلانا تو بے شک اپنی جگہ رکھتا ہے لیکن تخت کو اس طرح منگوانا اور آئینہ کے محل کے سامنے ملکہ کے ہاتھ پر پیش کردہ معاملہ ہونا۔ اس مقصد سے کیا تعلق رکھتا ہے اور پھر خود نبی یہ جواب دیتا ہے کہ اس سے ملکہ کو یہ اثر ان متصور تھا کہ وہ یہ یقین کرے کہ حضرت سلیمان کے جانے کی غرض دنیاوی دنیا اور دولت و حکومت میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالا و مراد مقصد ہے۔ نیز وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دونوں واقعات شہانہ اقتدار اور قابانہ قوت و طاقت سے بااثر اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ صداقت کا نشان

وصف اغاظ میں دعوت اسلام دی تھی مگر ملکہ سبا چونکہ حقیقت توحید اور دین اسلام سے نا آشنا تھی۔ اسلئے وہ حضرت سلیمان کے مطلب کو نہ سمجھ سکی اور مکتوبِ رائی میں اس کے بعد اس نے جب وپر سنا تو وہ شاہیوں کی غلط و کتابت کے پیشِ نظر یہ سمجھی کہ سلیمان اپنے قابِ اند اقتدار کے زور میں مجھ و امیر میری حکومت کو اپنا تابع فرمان اور زیرِ نگیں بنانا چاہتے ہیں۔ اسی کے اسلئے اپنے درباریوں سے مشورہ کے بعد دریافت حال کیلئے وہ طرِ یقہ اختیار کیا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ درحقیقت سلیمان کی شانِ مہمت اور قابِ اند سلطوت شایسته ہے اسلئے اس نے فیسلہ کر لیا کہ سلیمان سے جنگ مناسب نہیں اور ان کی اطاعت و انقیاد ہی میں نجات ہے۔ اسلئے ملکہ شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان کو جب یہ اطلاع ملی کہ ملکہ سبا کی خدمت میں حاضر کی گئی ہے تو سوچا کہ ایسا کوئی لطیف صریحہ اختیار کرنا چاہئے جس سے ملکہ سبا خود یہ اعتراف کر لے کہ مجبور ہو جائے کہ آفتاب پرستی یقیناً گمراہی ہے اور سید تھی اور سچی راوی ہے کہ صرف خدا کے اہل کی پرستش کی جائے۔

قوم سبا کا مذہب آفتاب پرستی تھا اور وہ اس فلسفہ کی قائل تھی کہ کائنات میں خیر و شر کی قدرت و وقت کو آپ کے ہاتھ میں ہے اور چونکہ آفتاب ان میں سب سے بڑا اور کائنات پر اثر انداز ہے اسلئے وہی اس قائل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ اسلئے حضرت سلیمان ملکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ان چھوٹی اور بڑی تمام شیاؤں پر صرف ایک ”حقیقت“ کا تسلط ہے اور وہ خدا کے کائنات ہے اور آفتاب و مہتاب، کوکب و سیارگان یہ سب اس کی مخلوق اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ بند انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ حقیقت کو چھوڑ کر مظاہر کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ یونکہ وہ اس کے سامنے مشہد اور محسوس ہیں۔ حالانکہ مظاہر صرف ”حقیقت“ کے وجود اور اس کی ہستی کیلئے دلیل ہیں نہ کہ بجائے خود ”حقیقت“ اسی لئے تغیر و تبدل، وجود و فنا، طلوع و غروب، ناپائیدار و بے ثباتی مظاہر کے رنگ و ریشہ میں ہر ایت کے ہوتے ہیں اور حقیقت (ذات واحد) ان تمام تغیرات سے پاک اور بااثر ہے یہ سوچ کر انہوں نے ملکہ کے شاہی تخت کوئین سے ٹھٹھا منگایا تاکہ اس کے نزدیک سے ایک مثال دے کر اس کو بتائیں اور اس پر یہ واضح اور ثابت کریں کہ اُمید میرے اس دعوے کی دلیل خود تیرا یہ تخت شاہی ہے۔ غور کر کہ یہ تیری حکومت و سلطوت کا مظہر ہے اور اسی سے ”تخت شاہی“ کہلاتا ہے۔ مگر جوں ہی تو اپنے ملک سے غائب ہوئی یہ ”مظہر“ بے حقیقت ہو کر رہ گیا اور کل جو تیری سلطوت کا مظہر تھا۔ آج وہ میرے دربار کی زینت بنا ہوا ہے اور یہاں بھی تبدیل بیت و صورت کے ہاتھ تجھ کو اپنی بے ثباتی اور ناپائیداری کا درس دے رہا ہے۔

حضرت سلیمان کے اس ارادہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ملکہ کا تخت اپنے دربار میں منگالیا تو اس میں تغیر کا حکم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا **جسٹس** ہم یہ اسلئے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اس واقعہ سے متاثر ہو کر ہدایت قبول کرتی ہے یا گمراہی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے یہاں ”ہدایت“ سے خاص اسلام کی ہدایت مراد ہے نہ کہ محض ”راہِ یاب“ ہونا جو کہ ہر معاملہ کی حقیقت پر آگاہ ہوجانے کیلئے عام ہے۔

اس سلوب بیان سے حضرت سلیمان نے مدد سہا پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان کا جاس و جبروت صرف تہابہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت کی وجہ سے بنی نہیں ہے۔ بلکہ اسکی پشت پر خدا تعالیٰ کی وہ طاقت کار فرما ہے۔ جو شمشاد بنوں کی قہار جبروت کی دسترس سے بھی بالاتر ہے۔ اور وہ جس نے ساتھ نشان اچھی کے نام سے وابستہ رہتی ہے اور ساتھ ہی تبلیغ و دعوت کے مسطورہ ہلال طریقہ جسمی کے ذریعہ یہ بھی ظاہر کیا کہ سبکی آفتاب پرستی حقیقت کو چھوڑ کر مظہر کی باقی سے منہ موڑ کر فانی کی قدیم سے روگرداں ہو کر حادث کی سم سے رش بدل کر محتاج کی اور خالق سے نگاہ پھیر کر مخلوق کی پرستش ہے اور یہ سخت گمراہی اور ضلالت کی راہ ہے اور صراط مستقیم یہ ہے کہ صرف ”حقیقت“ (خدا کے واحد) ہی کو مانع و نہر راہ خیر و شر کا مہک سمجھا جائے اور فقط اس کی ہی عبادت کی جائے۔

بین قوم سب چونکہ صدیوں سے غیر اللہ کی پرستش میں اعتقاد رکھتی تھیں۔ اسلئے مملکہ اس خلیفہ دہل کے سمجھنے سے قاصر رہی اور اس کی عقل و فہم حقیقت کی معرفت تک نہ پہنچ سکی اور ”تنت“ کے اس پرے واقعہ سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سلیمان اس محیر العقول صلیحہ سے اپنی بے مثال شان و شہادت کا مظاہرہ کر کے مجھ و اپنی طاعت و فرماں برداری میں متاثر کر رہے ہیں۔ چنانچہ مملکہ نے یہی سوچ کر یہ جواب دیا ”آپ اگر یہ زبردست مظاہرہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم کو پہلے سے آپ کے جلال و جبروت کا حال معلوم ہو چکا ہے اور ہم آپ کے تابع اور حکم بردار ہو چکے ہیں اور مملکہ کے اس جواب کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس کی صدیوں کی گمراہی اور معامدہ کی اصل حقیقت کے متعلق قصور فہم کی وجہ بھی یہ بیان فرمادی کہ آفتاب پرستی کی مدد و امت نے اب بھی اس کو قبول اسلام سے باز رکھا اور وہ کافر ہی رہی۔

یہی دو باتیں ہیں جو آیت ذیل میں بغیر کسی تاویل کے صاف اور واضح طور پر بیان کی گئی ہیں

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا مظاہرہ کیا جو اس بارہ میں پہلے سے زیادہ واضح اور روشن تھا اور یہ آئینہ کے محل کا واقعہ تھا۔ مملکہ نے جب یہ سمجھ کر صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے اپنے پیرے سمیٹے اور پانی میں اترنے کا ارادہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ جس کو تو پانی سمجھ رہی ہے وہ آئینہ کا عکس ہے پانی نہیں ہے۔ مملکہ پر جب اس حقیقت کا انکشاف ہوا تو اب اس کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ حضرت سلیمان کا ان مظاہروں سے کیا مقصد ہے؟ اور اب اس کی عقل و دانش کی اس حقیقت تک رسائی ہوئی کہ جس طرح میں نے یہ غلطی کی ہے کہ ایک شے کے پر تو عکس اور مظہر کو ”حقیقت“ جان کر اس کے ساتھ حقیقت کا سامنا کرنا چاہا تو اسی طرح بے شبہ میں اور میری قوم اس گمراہی میں مبتلا ہیں کہ آفتاب کی پرستش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت (خدا کے واحد) کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور اس سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو چھوڑ کر مظہر کی پرستش کی جائے اور اب وہ یہ سمجھتی کہ حضرت سلیمان کے مکتوب برمی میں جملہ **نفس** کا کیا مطلب تھا، چنانچہ مملکہ کے قلب میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ فوراً پکار اٹھی

طَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْلَمْتُ مَعَ سَلِيمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

شیخ المنذر (نور اللہ مرقدہ) کی اس نفسیہ سے آیات کے اسجام اور ان کے مرجعوں کی ترتیب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اور حذف و تقدیر کلام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی اور ہر دو واقعات سے متعلق حکمت و مصدحت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت و ارشاد اور جاہ و جلال کی عظمت کا اظہار بھی حسن و خوبی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

ملکہ سبا کے پہلے مقولہ "اسلام" میں "اسلام" بمعنی انقیاد و اطاعت کی نظیر سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جو اعراب مدینہ کے دعویٰ ایمان پر نازل ہوئی۔ "وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَلْمًا اِذَا جَاءَكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ جو کہ ہم تان دار اور منقاد ہو گئے ہیں اور اس جملہ "اسلام" میں "اسلام" بمعنی انقیاد و اطاعت اور جملہ "سلم" میں "اسلام" بمعنی دین اسلام کا فرق اور دونوں معانی کا تفاوت خود قرآن عزیز کی ان آیات سے ہی ظاہر کہ پہلے جملہ میں ملکہ سبا نے کوئی ایسی تفصیل نہیں بیان کی جس میں شرک سے بیزاری اور توحید کے قبول کا ذکر ہو اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے جملہ کے بعد بھی ہی ظاہر فرمایا کہ آفتاب پرستی اس کو اسلام سے باز رکھے ہوئے ہے اور وہ کافروں میں سے ہے لیکن آخری جملہ میں ملکہ نے صراحت کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ اب اس کا اسلام لغوی نہیں بلکہ دین اسلام کا اصطلاحی اسلام ہے اور جو سلیمان علیہ السلام کی رفاقت میں "رب العالمین" کیلئے ہے اور غالباً اسی تفاوت کے پیش نظر پہلے جملہ میں ملکہ نے اپنے ساتھ ارکان سلطنت اور رعایا کو شامل کر کے جمع کی تعبیر اختیار کی کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہانہ اقتدار کی اطاعت کا مسئلہ ملکہ اور ملکہ کے اراکین دولت کے درمیان مشورہ کے بعد باتفاق طے شدہ تھا اور دین اسلام کے قبول کا مسئلہ اس کے اپنے ذاتی یقین پر مبنی تھا۔ اس لئے اس کے اظہار میں اس سے انفرادیت اختیار کی اگرچہ اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق پادشاہ کا مذہب خود بخود رعایا کا مقبول مذہب ہو جاتا تھا اور غالباً اس کی قوم نے بھی دین اسلام قبول کر لیا ہو گا۔ غرض یہ تفسیر بہت لطیف اور ہر حیثیت سے راجح اور قابل قبول ہے۔

توراة میں ملکہ سبا کا ذکر

تورات میں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر موجود ہے، چنانچہ سلطین میں ہے "اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہادت سبا کی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سواوس سے اسے آزمانے آئی اور بڑے جلو کے ساتھ اونٹوں کے ساتھ جن پر خوشبو میں مدنی ہونی تھیں اور بہت سنا اور اشمول جوابات ساتھ لے کے یہ خیمہ میں آئی اور اس نے سلیمان کے پاس آئے جو پوچھ اس کے دل میں تھا سب کی بابت اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوال کا جواب دیا۔ یہ شہادت کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ جو اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا

اور جبکہ سبائی ملکہ نے سلیمان کی ساری دانشمندی کا حال اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دستہ خون کی نعمتوں کو اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی خاص باتیں اور انکی پوشاک اور اس کے سابقوں اور اس بیڑ بھی کو کہ جس سے وہ خداوند کے مسکن و جاتا تھا دیکھا تو اس کے حواس نہ رہے اس نے بادشاہ سے کہا یہ تحقیق خبر تھی جو میں نے تیری کرامتوں اور تیری دانش کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی وہ خبر جو میں نے سنی تھی نہیں زیادہ ہے۔ نیک بخت ہیں تیرے لوگ اور نیک بخت ہیں۔ تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیرے حکمت سنتے ہیں خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے راضی ہے اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا اسلئے کہ خداوند نے اسرائیلیوں کو سدا پیارا کیا۔ (ب۔ م۔ آیت ۱۰۰)

تورات کے بیان میں اگرچہ ملکہ کے مسلمان ہونے کا ذکر نہیں ہے لیکن آخر کے جملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی خدا پر ایمان لے آئی تھی تب ہی تو اس کا ذکر اس عقیدہ تمندی سے کرتی ہے۔

مگر قرآن اور تورات کے بیان میں یہ فرق نمایاں ہے کہ قرآن عزیز کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بایں جاہ و جلال ملکہ سبا کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ایک اولوالعزم پیغمبر کی طرح کا تھا اور قرآن کے بیان سے بات بات میں تبلیغ و دعوت اور پیغمبرانہ شان نظر آتی ہے۔ لیکن تورات کے بیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانشمندی اور شاہانہ اقتدار کے ماسوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بنی اسرائیل کے اس غلط عقیدہ کا نتیجہ ہے۔ جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اختراع کر لیا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں صرف پادشاہ ہیں۔

اور قرآن عزیز جبکہ اصلاح عقائد و اعمال کے ساتھ ساتھ اہم سابقہ اور ان کے انبیاء و رسل سے متعلق واقعات میں بنی اسرائیل کی تحریف و تبدل اور ان کے غلط فضول اختراعات کی اصلاح کا بھی مدعی ہے۔ اسلئے اس نے اس مقام پر بھی واقعہ سے متعلق صحیح حقائق کو بیان اور ان غلطیوں کو واضح کر دیا جو کتب سابقہ میں پائی جاتی ہیں۔

ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح

کتب تفسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا (بلقیس) سے نکاح کر لیا اور اسکو اپنے ملک میں جانے کی اجازت دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہتے تھے۔ لیکن قرآن عزیز اور احادیث صحیحہ میں نفی یا اثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

اسرائیلیات

بلقیس، ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ سے متعلق بیان کردہ تفصیلات کے علاوہ اور بھی

غیب و غریب، دور و دراز کار باتیں تب سیر میں مذکور ہیں جو اول سے آخر تک اسر ایذیات اور یہودی روایات سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو پہچھ فرمایا ہے اس کا اصل یہ ہے

”اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک عجیب روایت منقول ہے جس کو ابن سائب کی سند سے ابو ہریرہ بن ابی شیبہ نے اس روایت کے متعلق کہا ہے کہ یہ یہودیوں خوش کن و قعد ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ابن ابی شیبہ کو یہ نہیں پہنچا پٹ بند یہ روایت قابل انکار ہے اور سب شے اس کے بیان کرنے میں مصعب بن سائب و یہ وہم ہو گیا ہے کہ وہ اس روایت کو ابن عباس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ اس قسم کا طرز روایت دراصل اصل کتاب کے تحنیوں سے ماخوذ ہے اور واقعہ کی یہ تفصیلات ان کی طرف کی ہیں۔ جیسا کہ جب احبار اور وہب بن منبہ بنی اسرائیل کے قصے ان کی کتابوں سے نقل کر کے اس مت کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درمزر کا معاملہ کرے، کہ وہ ان قصوں میں غیب و غیب اور قابل انکار باتیں اور واقعی و غیر واقعی اور تحریف شدہ و مستحشوہر قسم کے واقعات نقل کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ نے ہم کو ان فضول اور لغو باتوں سے قطعی نفی اور ب پرہیز کیا ہے اور ہم کو ایسا عمل (قرآن) عطا کیا ہے جو واقعات کی صحت، نیک مقصد کی افادیت، مطلب کی وضاحت اور کلام کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت برتر اور بلند ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۷)

قصص قرآن میں واقعات کی تحقیق کے سلسلہ میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ قدس روایت صحیح سے اور قدس اسر روایت بے قواسر ایذیات سے کیا مراد ہے یہ بات قبل وضاحت ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات کا مدار بیشتر تورات پر ہے، عبرانی زبان میں تورات کے معنی ”شریعت“ کے ہیں۔ اسلئے اس کا عمومی اطلاق سفر تکوین (پیدائش) سفر خروج سفر احبار، سفر عدد، سفر تثنا، پر ہوتا ہے۔ تورات کے حدود و سر اسلسلہ نہیں ہے۔ یہ عبرانی قاعدہ لغت کے اعتبار سے ”نبی“ کی جمع ہے۔ عبرانی میں ”نبی“ اور ”نم“ اضافہ کر کے جمع بنتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مواعظ، مرانی اور بنی اسرائیل کے کام و رفتہ تاریخ کا ذخیرہ ہے۔ جن میں سفر یوشع، سفر القضاۃ، سفر سموئیل، سفر ایلم، سفر صوک خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی کل تفسیر بھی توراۃ کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ترکوم ہے۔ عربی زبان میں ”ترجمہ“ کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے توراۃ اور تفسیر کی آرائی زبان میں تفسیر کی ہے۔ جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر انبیاء علیہم السلام سے سنی ہے۔ چوتھا حصہ مدرائش ہے۔ اس کی حیثیت یہود کے یہاں وہ ہے جو اسلام میں حدیث کا درجہ ہے، پانچواں حصہ تالمود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا فقہ ہے اور بن سب کے ماوراء جنس وہ قصص و حکایات ہیں۔ جن کو یہود سینہ بہ سینہ اپنی یادداشت سے مذہبی نقول کی طرح نقل اور بیان کرتے چلتے ہیں۔

یہود کے سلسلہ روایات کی یہ تمام اقسام وہ ہیں جو اسر ایذیات کہاتی ہیں اور ان میں سے بعض روایات ان کے یہود نے ذریعہ جو مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں بھی نقل ہو کر مشہور ہو گئیں اور اسے ہمیشہ علماء محققین کا مقدس سروہان پر تنبیہ کرتا اور ان سے اسلامی روایات کو پاک کرتا چلا آتا ہے اور صرف انہی روایات

سے فارغ نہ ہونے پر تالیف کرتا ہے۔ جو قرآن عزیز صحیح احادیث کے مضامین کی تائید کرتی ہیں۔

حضرت سلیمان کے کتاب کا جائز

ہم تن ادبیات کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے عہد سہا و جو خط و حوت اسلام میں جیسا وہ دنیا کے ان خطوط میں جو آج تک تحریر کئے گئے ہیں۔ کیا اور ب مثال ہے اور یہ دعویٰ حسن عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ دعویٰ کی بنیاد اس میں پر قیاس ہے کہ اس قدر اہم اور نادر کتب مسند پر نہایت مختصر مگر متعدد کے ساتھ بہت واضح، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نہایت رفیع، حلیہ اور مزاج کے پیش نظر بہت حد تک شیعہ و سنی پر شائستگی و منتیں غرض مجموعہ سنات سے متصف ہونی خود کسی بڑے انسان کا سب قدرت میں اس سے ماوا ایسا موجود نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

مضمون نگار میں خلل انداز نہ ہونے والے انتہائی اختصار کے ساتھ خدا کے تعالیٰ کی ربوبیت، خالقیت و مہدیت، عالم کا اظہار، پیغمبرانہ پیغام حق کا اعلان، حکمانہ و قیام اندہ اقتدار کا مظاہرہ اور اپنا ذاتی تعارف، جیسے اہم امور کو جس خوبی سے لکھا گیا ہے۔ اس پر یہ مثال صادق آتی ہے ”گویا دریا کو زہ میں بند ہے۔“

نہ کی عبارت و معنی حد کیجئے اور پھر مسطور کیا خصوصیات و امتیازات کا اندازہ کیجئے اور بتائیے کہ مجموعہ کثافت و معنی کے لحاظ سے یہ خط ”عجاز“ نہیں تو اور کیا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ اِنَّا نَعْلُوْهُ عَلٰی وَاَنْتُوْنِیْ

مُسْتَمِیْنِ ○ (س۔ ۱۰۰)

یہ ہے سلیمان کی جانب سے در یہ شروع شدہ اللہ کے نام سے جو رحمن ہے اور جو ہر مہربان۔ مجھ پر اپنی رحمت سے اور نہ ہر ترقی کا مظاہرہ اور خدا کے فرما تہ دار بن کر میرے پاس حاضر ہو۔

حضرت سلیمان و بنی اسرائیل کا بہتان

گزشتہ صفحات میں تاریخی نقول سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی اہل بی کتابوں میں تحریف کر دی تھی اور اپنی اغراض دنیوی کی خاطر ان میں ہر قسم کا رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے معاملہ میں تو اس درجہ جسارت اختیار کی کہ ان کی نبوت و رسالت سے بھی انکار کر کے ان پر طعن و طعنے لگائے اور یہ ہودہ بہتان لگائے۔ جملہ دوسرے الزامات کے ایک الزام حضرت سلیمان پر یہ بھی لگایا کہ وہ جادو کے حامل اور اس بنی کے زور پر ”کنگ سلیمان“ تھے اور جن واس اور وحوش و حیر و موسخ کے ہوئے تھے۔

قرآن عزیز نے اپنا فرض دائر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کیا۔ اسے بتایا کہ سلیمان کا دامن جادو کی نبوت سے پاک ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ سلیمان کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کیلئے

شیاطین (انس و جن) نے سحر کو سکھایا اور اس کو مدون کیا اور بنی اسرائیل نے کتاب امد (توریت و زبور) کو پس پشت ڈال کر اس کو ابھاری قانون سمجھا اور جادو سیکھنے سکھانے لگے اور جب بنی اسرائیل میں سے مخصوص اہل حق نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سخت گمراہی اور کفر ہے تم اس سے باز آ جاؤ تو شیطانوں کے بہکانے پر انس نے یہ بہانہ شروع کر دیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا سکھایا ہوا علم ہے اور سلیمان علیہ السلام اسی کے ذریعہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے اور یہ بہانہ اپنی گمراہی پر قائم ہے۔ کہ وہ اس قوم میں جھوٹ بولتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان صرازی کرتے ہیں۔

مردی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی کی زندگی میں بنی اسرائیل میں یہ گمراہی شروع ہوئی تھی اور ان میں بھی مشہور ہو گیا تھا کہ ”بنی اسرائیل غیب پاستے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو نبیوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں و حاصل کر کے اپنے تحت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس کسی کو وہاں تک پہنچنے کی جرأت نہ ہو سکے اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کو قتل کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرہ کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی وقت سے جن و انس و وحوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے اور اس طرح جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ (انس و جن کی زندگی)

قرآن عزیز نے اس تاریخی حقیقت کو اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا وجود اس یقین رکھنے کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھی پیغمبر ہیں اور ان کی نبوت کی بشارات کثرت سے کتب مہد قدیم میں موجود ہیں۔ پھر بھی ضد اور بہت کی راہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کتب ہیہ و پس پشت ڈال کر اسی طرح شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کے متعلق کرچکے ہیں اور آج تک بجا جسارت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کفر (جادو) کی نسبت کرتے چلے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز کا سیاق سباق اس حقیقت کو بخوبی واضح کر رہا ہے

وَلَمَّا حَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَنَبَوْاْ لِّكُتَابِ كِتَابِ اللَّهِ وَرَأَوْاْ ظُهُورَهُمْ كَآئِهِمْ لَّا يَعْلَمُونَ (۱۰۱) وَتَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَتَبْتَغُونَ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ السَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سَابِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا سَحْرُ فِتْنَةٍ وَمَا تَكْفُرُ فَيَعْلَمُونَ مَهْمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَرِجْهَ وَمَا هُمْ بِحَارِقِينَ لَهُ مِنْ حَدِّ لَّا يَدْرِي اللَّهُ وَتَعْلَمُونَ مَا بَصُرْتُمْ بِهِ لَّا يَفْعَلُهُمْ وَعَنْهُمْ عَمُونَ سَبَّحُوا

مَشْرَاهُ مَا لَهُ هِيَ الْآخِرَةُ مِنْ حُلَاقٍ وَنَسَسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَ كَذِبٌ

بَعَثْنَاهُمْ (۱- ذمیرہ)

اور جب ان (بنی اسرائیل) کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آیا جو تصدیق کر رہا ہے۔ ان الہامی ناریوں کی جو ن کے پاس ہیں تو جو لوگ (بنی اسرائیل) کتاب (توراة) دیے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب (توراة) کو پس پشت ڈال دیا اور آپ کی صداقت کی بشارت کے متعلق ایسے ہو گئے ویسا وہ جانتے ہی نہیں (یہ تو وہ لوگ ہیں کہ) انہوں نے سلیمان کے زمانہ میں اس چیز کی یہ وہی اختیار کر لی تھی جو شیاطین پر ہتے تھے اور سلیمان نے انہیں یہاں تک پہنچا دیے تھے کہ انہوں نے جو وہ سنا تھے اور وہ (تم) جو بائبل میں ماریت اور آفرشتوں پر ناز کیا تھا اور جس کو وہ دونوں جب کسی نہ سمجھتے تھے تو یہ کہہ کر سمجھاتے تھے کہ ہم (تمہارے لیے) سخت آزمائش ہیں۔ لہذا تم (اب) کفر نہ کرنا مگر وہ (بنی اسرائیل) ان دونوں سے بھی بد بات سیکھتے کہ جس کے ذریعہ سے زن و شو کے درمیان تفریق پیدا ہو جانے کا نکتہ وہ اس کے ذریعہ سے خدا کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی نقصان پہنچا نہیں سکتے (ابست) وہ اس کی شے سیکھتے ہیں جو (انجیل) ان کو نقصان پہنچانے والی ہے اور ان کو ہرگز نفع نہیں دے گی اور بے شبہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اس شے (جہاد) کو خرید لیا اسے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ضرور وہ شے بہت بری ہے جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جان فروخت کر دانی کاش کہ وہ سمجھتے (یعنی سمجھنے کے بعد اس سے بچتے) اور وہ کام نہ کرتے جس کا نتیجہ بر ہے۔

مستند روایات میں جن حقائق کو وضع کیا گیا ہے۔ ان کی تفسیر میں مفسرین مختلف ذوق رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ان تین باتوں کے علاوہ جن کا نزشتہ سطور میں ذکر آچکا ہے واقعے کی باقی تفصیلات کے بارے میں قرآن عزیز کی موش سے کیونکہ تفصیلات اس کے مقصد کے لئے ضروری نہیں ہیں چنانچہ اس سلسلے کی تفاسیر میں سے ہم نے قرآن میں عام تفسیر سے جدا راہ اختیار کی ہے جو تیسرے من آیات اللہ محقق عصر جامعہ محمد انور شاہ (نور اللہ مرقدہ) کی تحقیق سے ماخوذ ہے حضرت استاد کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

”جب بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا اور شیاطین کو غیب دہن یقین کرنے لگے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی تھی اور اس وقت ان کے درمیان خدا کا کوئی نبی موجود نہ تھا اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت دکھانے اور سنبھالنے کے لئے اس معجزانہ طریقے کے مطابق جو صدیوں سے ان کے لئے حق تعالیٰ کی جانب سے سنت متوارثہ بنا ہوا تھا۔ باروت ماروت دو فرشتے آسمان سے نازل کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اسما و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو ”سحر“ کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا اور اس کی وجہ سے اسرائیلی باسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ ”سحر“ ہے اور یہ ”علم الاسرار“ ہے اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو یہ علم سکھاتے تو پھر ان کو نصیحت کرتے کہ اب جب کہ تم پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور تم نے حق و باطل کے درمیان چشم دید مشاہدہ کر لیا تو اب کتاب اللہ کے علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی سحر کی طرف رجوع نہ کرو گے تو تم بے شبہ کافر ہو جاؤ گے کیونکہ خدا کی حجت تم پر تمام ہو گئی اور اب تمہارے لئے کوئی عذر باقی نہیں رہا، گویا ہمارا وجود تمہارے لئے ایک آزمائش سے

کہ تمہاری تعلیم نے بعد شیاطین کے تابع بن کر ”سحر“ کی سبک داری سے زیادہ زیادہ استوار کر دی۔ حق کتاب اللہ کے علم کی چیز کو کرتے ہو ”کین بنی اسرائیل“ شیطان نے اس موقع پر بھی ان کا ہاتھ نہ پھوڑا اور انہوں نے اس پاک صوفی کو بھی ناجائز اور حرام خواہشات کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً زن و شو کے درمیان ناحق تفریق وغیرہ اور اس طرح حق کو باطل کے ساتھ غلط سمجھ کر کے بھی اس نے بھی ایک برآمدہ بنادیا۔ اور حق و باطل کے ساتھ غلط کرنے یا سحر کے ہمد کے خواص و اثرات و ناجائز اور حرام کاموں میں ساتوں کرنے کے متعلق عامہ حق کی تسبیحات موجود ہیں کہ یہ بھی ساتھ انہی میں نقل اختیار کیا جاتا ہے اور ان سے حرام اور گنہگار ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی اس تفسیر کے مطابق آیت ”میں مانا فیہ نہیں ہے۔“
 بمعنی گدی ہے۔ اسلئے کہ آیت میں سحر اور ”کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کی نسبت ہے اور عربیت کے قاعدہ سے عطف، مغائرت کلام کیلئے ہوتا ہے۔ ہذا آیات زیر بحث میں ”سحر“ ایک شے ہے جو شیاطین کے فریجہ سے وجود پذیر ہوتا ہے اور فرشتوں کا ایسا ہوا علم وہ شے ہے جو پاک مقصد سے تعلیم دیا گیا۔ ہذا فرشتوں کی جانب سحر کی نسبت صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ تفسیر، صوفی کی ترتیب، سیاق و سباق کی مطابقت اور حقائق و وقائع کی وضاحت کے لحاظ سے بہت وقیع ہے اور اس سے تمہاری دوران سمجھتے ہیں۔

اس تفسیر کے علاوہ صوفی تفسیر مشہور نحوی قواعد سے منقول ہے۔ وہ ”میں مانا فیہ“ تعلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سحر کی تعلیم شیاطین کے فریجہ چیل اور ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ عیسا کا علم ہے اور یہ بھی غلط کہ بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل ہوئے اور وہ بنی اسرائیل کو جادو سکھاتے اور سکھاتے وقت یہ تنبیہ کرتے کہ ہم آزمائش بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تم اگر سیکھو گے تو ہم ضرور سکھادیں گے، مگر تم کافر ہو جاؤ گے، اسلئے تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کفر اختیار نہ کرو اور جب بنی اسرائیل اس امر کرتے تو وزن و شو کے درمیان تفریق کا جادو سکھادیتے۔ یہ ہمارا قصہ جو ان کے درمیان مشہور ہے سب غلط ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

تیسری تفسیر امام قرطبی کی جانب منسوب ہے اور ابن جریر بھی اسی کو نقل کر کے تسلیم کرتے ہیں اور وہ یہ کہ آیت ”میں مانا فیہ“ ہے اور ہاروت و ماروت ”شیاطین“ سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش سینے آسمان کے فرشتے ”سحر“ کا علم لے کر آئے تھے بلکہ شیاطین سحر سکھاتے تھے۔ جن میں سے بابل میں دو مشہور شخصیتیں ہاروت و ماروت کی تھیں اور وہ جادو سکھاتے تو بنی اسرائیل کی مذہبی زندگی پر طعن کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ ”دیکھو اگر تم نے ہم سے یہ ”سحر“ سیکھا تو تم کافر ہو جاؤ گے“ مگر بنی اسرائیل نے اس امر پر اتنی توجہ نہ کی کہ یہ سب پتھر پھینک دینے کے بعد بھی ان سے زن و شو کے درمیان تفریق کا جادو

۱۔ صحیح بخاری جلد ۱۰، صفحہ ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱

سیکھتے اور کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔

ہمارے خیال میں یہ دونوں تفسیریں بھی عام تفسیر سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ عام تفسیر کے مطابق ماؤ بمعنی اللہ کی تسلیم کر کے یہ مطلب لینا کہ بابل میں باروت و ماروت دو فرشتے بنی اسرائیل کی آزمائش کیسے خدائے تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو کر سحر سکھاتے اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کرتے جاتے تھے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ بے وجہ متعدد اشکالات کو دعوت دینا اور ”سحر“ اور ”ما نزل“ کو بے دلیل ایک ہی شے تسلیم کرنا ہے۔

ان تفاسیر کے علاوہ آیات زیر بحث کے سلسلہ میں بعض عجیب و غریب آثار صحابہ (رضی اللہ عنہم) اور ایک مرفوع روایت کتب تفسیر میں منقول ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقتاً آثار صحابہ ہیں اور نہ مرفوع حدیث، بلکہ کعب احبار اور دوسرے علماء یہود کے وہ بیان کردہ قصے ہیں جو بنی اسرائیل کا ذخیرہ خرافات کہے جانے کے مستحق ہیں۔ ان قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ باروت و ماروت فرشتوں نے ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی معصیتوں کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ذلیل مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قسم کے انعامات کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی رہتی ہے۔ یہ طنز اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ماحول میں محصور ہوتے تو تم یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت اور پاکدامنی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تب بطور آزمائش ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں رہتے رہتے ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک بے حد حسین عورت زہرہ پڑی اور دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور زہرہ سے قربت کے طلبگار ہوئے۔ اس نے کہا جب تک تم شراب نہ پیو گے، قتل نہیں کرو گے اور بت کو سجدہ نہیں کرو گے۔ مجھے حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ زہرہ کے عشق میں انہوں نے یہ تینوں کام کئے۔ زہرہ نے بحالت مقاربت ان سے دریافت کیا کہ وہ آسمان پر کس طرح جاتے ہیں۔ فرشتوں نے اس کو اسم اعظم سکھا دیا اور زہرہ اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور یہ دونوں فرشتے خدا کے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بابل کے کنویں میں قید کر دیئے گئے۔ اب جو شخص ان کو آواز دے کر ان سے جادو سیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اول تو اس کو منع کرتے اور کافر ہو جانے کا خوف دلاتے ہیں لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو اس کو جادو سکھا دیتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو کچھ نظر آیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک نورانی شکل کا انسان گھوڑے پر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے جدا ہو گیا اور اب تو جادو گر بن گیا۔ یہ فرشتے قیامت تک خدا کے عذاب کی وجہ سے اسی طرح کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔

اس روایت کا لغو ہونا خود بخود واضح ہے۔ اسلئے محققین نے اس کی لغویت اور خرافت پر متنبہ کر کے اسلامی روایات کے دامن کو اس سے پاک اور محفوظ کر ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر نے اول مرفوع روایت پر بحث کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے:

واقرب ما یکون فی هذا انہ من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الاحبار لا عن

اور اس سلسلہ میں قریب قریب یہ بت کہ ”عبداللہ بن عمر سے جو روایت مسند احمد میں بنی ابرمہ کی نسبت سے منقول ہے“ اور اصل عبداللہ بن عمر سے عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے۔ بنی ابرمہ کی جانب اس کی نسبت پر نزاع نہیں ہے۔

قدار الحدیث ورجوع الی نقل کعب لا حصار علی کتب سی سرائیل۔

(تیسری جلد)

(این دو تہذیب کے بعد) نتیجہ یہ نکلا کہ جس حدیث و روایت کا تعلق ہے وہ آخر کار عبد اللہ بن عمر سے ثابت ہوئی جو انہوں نے بنی اسرائیل کی کتابوں سے نقل سے بیان کیا ہے۔

اور اس فیصلہ کے بعد ان تمام آثار پر تنقید کرتے ہوئے جو اس سلسلہ میں صحابہ (رضی اللہ عنہم) اور تابعین (رضی اللہ عنہم) کی جانب منسوب کئے جاتے ہیں۔ جو منسوب کیا ہے۔ اس کا اصل یہ ہے۔

باروت و مروت کا یہ قصہ (زہرہ اور چاہل کا قصہ) تابعین کی ایک اچھی خاصی جماعت نے نقل کیا ہے۔ مثلاً مجاہد، سعدی، حسن بصری، قتادہ، ابو العیاض، زہری، ربیع بن انس، قتادہ، ابن حبان وغیرہ اور پھر ان سے نقل کر کے متقدمین اور متخرنین نے کثرت سے بیان کیا ہے۔ مگر ان تمام نقول کا حال یہ ہے کہ ان میں جس قدر تنسیبات بھی منقول ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے قصوں سے لی گئی ہیں۔ اسلئے کہ صادق مصدق پیغمبر سے (کہ جن کی شان مبارک یہ ہے کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے جو چھو فرماتے ہیں وحی الہی سے فرماتے ہیں) اس بارہ میں کوئی صحیح روایت اخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے اور قرآن کا یہ سیاق و سباق و مجمل رکھتا ہے اور کوئی تفصیل اور تشریح نہیں کرتا سلئے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس قدر اس سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تفسیر و تشریح کیا ہے۔ وہ اس ہی کے سپرد ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (پہلی جلد)

یعنی قرآن عزیز نے اس واقعہ کو جس غرض سے بیان کیا ہے وہ تو صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کا حضرت سیدمان کی جانب جدو (کفر) کی نسبت کرنا بہتان اور افتراء ہے، یہ کام شیاطین کا تھا۔ حضرت سیدمان کا دامن اس سے پاک ہے اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت دیا اور باقی تفصیلات کو اس نے نظر انداز کر کے صرف اجمال پر اکتفا کیا ہے۔ ہذا ہمارے لیے اس کے اجمال پر ایمان سے گناہی کافی ہے اور اس کی ثمرت و برکت کو خدا کے حوالہ کرنا ہی اسلم طریقہ ہے۔ کیونکہ تفصیلات سے دین و ملت کا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں ہے۔

ابن کثیر کے اس مسلک کی تائید بعض دوسرے محققین نے بھی کی ہے۔ جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بو حیان اندلسی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

حضرت سلیمان کی وفات

قرآن عزیز نے سورہ سبأ میں حضرت سلیمان کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان کو پیغام اجل آپہنچا۔ مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مشغولیت میں مصروف رہے اور عرصہ کے بعد جب ایک نے ان کی انٹھی کو پتے پر اس قوازن کو خراب کر دیا۔ جس کی وجہ سے حضرت سلیمان انٹھی سے یہ لگاتے لگاتے نکلے تھے اور وہ رگے تپ جنوں کا علم ہو کہ حضرت سلیمان کا عرصہ انتقال ہو گیا تھا۔ مگر افسوس کہ ہم نے معلوم کر سکتے کاش کہ ہم ہم غیب رکھتے تو عرصہ تک اس مشقت و محنت میں نہ پرے رہتے جس میں حضرت سلیمان کے خوف سے مبتلا رہے۔

فَمَا قَصِيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّي مِمَّا هُمْ حَرَسَتِ الْحَصَىٰ أَن يَكُونُوا يُعْلَمُونَ لَيْسَ مَا هُمْ فِي عَذَابٍ مُّضِيِّ (۱۴-)

اور جب ہم نے اس (سلیمان) کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان (جنوں) کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر ایک نے جو کہ سلیمان کی انٹھی چاٹ رہی تھی اور جب سلیمان (انٹھی کے قوازن خراب نہ جانے سے) بریر ا تو جنوں پر یہ ظہم ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں کہ جنوں پر جب یہ راز جب کھلا کہ تمہیں علم ہو چکی تھی۔ سسے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب داں ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔

اس مقدم پر قرآن عزیز کا مقصد جس طرح حضرت سلیمان کی وفات کے واقعہ کا اظہار ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ان کی حماقت پر متنبہ کرنا بھی اس کا مقصد ہے کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اگر جن غیب داں ہوتے تو وہ عرصہ تک حضرت سلیمان کے خوف سے تعمیر بیت المقدس یا کسی دوسرے شہر کی تعمیر کی صعوبتوں میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کی وفات کا جس صورت سے ان کو علم ہوا اس کے بعد خود شیطین (جنوں) کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہمارا دعویٰ غیب دانی قطعاً ثابت ہوا۔

حضرت سلیمان کی وفات کے متعلق قرآن عزیز نے اسی قدر بتایا۔ اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی اور نہ اس کے مقصد تبلیغ کے پیش نظر اسکی کوئی ضرورت تھی۔ ہذا ہم کو بھی ان تنصیحات میں غور و فکر کی حاجت نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کتنی مدت انٹھی کے سارے کھڑے رہے اس حالت میں کھڑے رہے؟ اس وجہ دونوں ہی کو اس کا علم نہیں تھا یہ فقط ان جنوں کو ہی علم نہیں ہوا جو بیت المقدس سے بہت فاصلہ پر کسی شہر کی تعمیر میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ۔

ابنہ اسرائیلی روایت سے ماخوذ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان کی خدمت میں فرشتے

اجل نے حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ ان کی موت میں چند ساتھیوں باقی ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہمیں ”جن“ تعمیر ہونا قص نہ چھوڑ دیں۔ فوراً جنوں سے گھینہ کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں دروازہ نہیں رہا اور خود اسکے اندر بند اور لاکھی کے سہارے کھڑے ہو کر مشغول عبادت ہو گئے اور اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تقریباً ایک سال تک حضرت سلیمان انی طرح کھڑے رہے اور ”جن“ مشغول تعمیر رہے۔ لیکن جب وہ تعمیر کو مکمل کر کے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان کی لاکھی میں دیمک پیدا ہو گئی اور اس نے لاکھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا اور وہ حضرت سلیمان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور حضرت سلیمان زمین پر گر گئے۔ تب جن سمجھے کہ حضرت سلیمان کا عرصہ ہوا کہ انتقال ہو گیا اور اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ (نمبر ۱۹: ۵۳۰-۵۳۱)

غرض یہ اور اسی قسم کی روایت ہیں۔ جو اسرائیلیات سے نقل ہو کر اس سلسلہ میں سب تناسیر میں بیان کی گئی ہیں اور نقل کرنے کے بعد محققین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے۔ تو رات میں حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ اس طرح ہے

”غرض ساری مدت کہ سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی۔ چالیس

برس کی تھی اور سلیمان اپنے باپ دادوں کے ساتھ سوربا اور اپنے باپ دادوں کے شہر صیہون

میں گاڑ دیا گیا اور اس کا بیٹا رحعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔“ (۱۔ ص ۱۱۱-۱۱۲)

اور قاضی بیضاوی نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان کی عمر ابھی تیرہ سال ہی کی تھی کہ حضرت

داؤد کا انتقال ہو گیا اور وہ سریر آرائے سلطنت ہوئے اور تریپن سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بیضاوی کا یہ

قول غالباً توراۃ ہی سے ماخوذ ہے۔

حضرت سلیمان کے واقعات کو جس ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ صاحب بصیرت کو

خود دعوت بصیرت دیتے۔ پیغام عبرت سناتے اور ایک حقیقت ہیں۔ نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے

چاک کرتے ہیں۔ تاہم ان میں سے یہ چند امور خصوصیت کے ساتھ قابل مطالعہ ہیں

۱۔ امم سابقہ نے خدا کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفس کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں۔ ان

میں سے ایک شر مناک تحریف خدا کے سچے پیغمبروں اور اولوالعزم رسولوں پر بہتان طرازی اور ان کی

جانب بے ہودہ اور فحش انتسابات کیلئے بے جا اقدام بھی ہے۔

۲۔ اور اس معاملہ میں بنی اسرائیل کا قدم سب اسے آگے ہے۔ وہ ایک جانب خدا کی ایک برگزیدہ ہستی کو نبی اور

رسول بھی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب بغیر کسی تجھک کے شر مناک اور غیر اخلاقی امور کا انتساب بھی ان

کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت لوط اور ان کی بیٹیوں کا معاملہ نیز بعض انبیاء و رسل اور خدا

کے جمیل اقدار پیغمبروں کی رسالت و نبوت سے انکار کر کے ان پر مختلف قسم کے بہتان اور جھوٹے الزامات لگانا قابل فخر بات سمجھتے ہیں۔ مثلاً حضرت داؤد اور حضرت سیمان کا معاملہ۔

قرآن عزیز نے دین کے بارے میں سچائی اور اعلان حق کا جو بیہ اٹھایا اور اصلاح ادیان کے ساتھ دین حق (اسلام) کی جو حقیقی روشنی عطا کی، اس کے ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ جن انبیاء و رسول کا اس نے ذکر کیا ہے۔ ان سے متعلق بنی اسرائیل کی خرافات و بے لیت کومدلل رد کیا اور ان کے مقدس دامن کومدردہ آلودگیوں سے پاک ظاہر کیا اور اس طرح اصل حقیقت کواشکارا کر کے کورباظنوں کی خباثت نفس کا پردہ چاک کردیا۔

صد بزار قابل عبرت یہ بات ہے کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور قرآن عزیز نے جس کوروشن اور واضح دلائل کے ساتھ مردود قرار دیا تھا۔ اس آلودگی سے بہرادر دشمن بھی محفوظ نہ رہ سکا اور قرآن عزیز کی صاف اور روشن راہ کوجھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کواسلامی روایت میں جگہ دینی شروع کردی۔

نبی اکرم نے ایک جگہ صرف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی جور روایات قرآن اور تعلیم اسلام کے منافی نہ ہوں ان کونقل کرنا درست ہے لیکن ہم نے اس ارشاد مبارک کی بنیادی شرط "کہ وہ قرآن اور تعلیم اسلام کے خلاف نہ ہو" کونظر انداز کر کے ہمہ قسم کی اسرائیلی روایات کونہ صرف نقل کیا بلکہ قرآن عزیز کی تفسیر و توجیہ کیسے ان کودیل بنالیا اور جگہ جگہ تاویلات و تفسیر قرآن میں ان کومیش کرنا شروع کردیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو غیر مسموں نے ان روایات کواسلامی روایات ظاہر کیا اور ان میں آب و رنگ پیدا کر کے اسدم کی ب اوٹ اور پاک تعلیم پر حملے شروع کر دیے اور ان کواپنے ناپاک مقاصد کیلئے بہانہ اور حیلہ بنا یا اور دوسری جانب خود مسلمانوں میں الحاد و زندقہ کے علم برداروں نے ان روایات کی آڑ لے کر قرآن عزیز اور صحیح احادیث سے ثابت اور علم یقین (وحی الہی) سے حال حقائق (معجزات) حشر و نشر کے واقعات، جنت و جہنم کی تفصیلات سے انکار کیسے راہ بنالی اور ہر ایسے مقام پر بے سند یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے مفسرین نے عادت کے مطابق اسرائیلی اعتقادات سے اخذ کر لیا ہے۔ حالانکہ اس واقعہ کیسے خود قرآن عزیز یا حدیث رسول کی نص قطعی (یقینی صراحت) موجود ہوتی ہے۔

چنانچہ سر سید، مولوی محمد حسن امروہوی، مولوی چراغ علی، غلام احمد قادیانی، محمد علی ماہوری کی تفاسیر قرآن اور تفسیری مضامین کی اساس اسی الحاد پر قائم ہے۔

غرض یہ دونوں راہیں غلط ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے خلاف اسرائیلی روایات کواسلامیات خصوصاً تفسیر قرآن میں جگہ دینا بھی غلط راہ اور سخت مہلک قدم ہے۔ خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ اٹھایا گیا ہو اور اسی طرح الحاد کی دعوت کیسے اس نقل روایات کی آڑ لے کر نصوص قرآن و حدیث سے انکاریا تفسیر کے نام سے معنوی تحریف کا اقدام بھی اسلامی تعلیم کوبرہادر کرنا اور اس کے خدوخال کومسخر کر دینا ہے۔

صحیح اور صاف راہ (راہ مستقیم) صرف وہ ہے جو علمائے محققین نے اختیار کی ہے کہ وہ ایک طرف نصوص

قرآن و حدیث و اپنا ایمان یقین کرتے اور ان میں محمدانہ تدویات و تحریف سمجھتے ہیں اور وہ نہ کی جانب قرآن و حدیث کے دامن و امر ایذیات سے پاک ثابت کر کے حقیقت کی روشنی کو سامنے لاتے ہیں۔

۲۔ صاحب حکومت انبیاء و رسل اور دنیوی بہ شاہوں اور حکمرانوں کی زندگی میں ہمیشہ بین و راسخ اختیار کر رہتا ہے۔ وہ اندر حضرت است کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک گوشہ میں خدا کا خوف، اس کی خشیت، عدل و انصاف، موت و ارشاد، خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں نخوت و تکبر کی جگہ بخشش فی اللہ نظر آتا ہے۔ یعنی ان کا غمہ اپنے لئے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ خدا کے برتر کے کلمہ کی بندگی کیلئے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف

حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان کی حیات طیبہ کا پورا پورا اس کا شہد عدل ہے اور موخر انداز کی زندگی اور حیات کے ہر شعبہ میں ذاتی و قاری شخصی یا جماعتی (پارٹی) حقوق و برتری کا مظاہرہ و زبردستوں پر ظلم، اسس و بنیادی طرح کارفرما نظر آتے ہیں۔

مثلاً صورت آپ اول فرعون کے اس احیان پر غور فرمائیے ”میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں اور ان کوئی نہیں“ اور پھر حضرت سلیمان کے اس خطاب پر غور کیجئے

”مجھ پر بلندی ظاہر نہ کر اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو“ ان دونوں جملوں میں حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ موجود ہے۔ مگر فرعون کے احیان میں خدا کے ساتھ سرکشی، مخلوق خدا پر حاکمانہ قہر مانیت اور دعوائے خدا کے کیئے انانیت جیسے امور صاف نظر آ رہے ہیں اور حضرت سلیمان کے خطاب میں مخی صلب کے مقابلہ میں سر بلندی کا اظہار ذاتی و قاری شخصی سر بلندی کیلئے نہیں بلکہ خدا کے واحد کے ارشاد و تبلیغ، اعلاء کلمۃ اللہ اور شرک سے بیزاری کے ساتھ دعوت و حید کیلئے یا جارہا ہے اور یہ فرق ہے جو نبی، مہتمم اسامی وراثت کے ذریعہ ہمیشہ خدافت حقہ اور ملک عضو (دنیوی حکومت) کے درمیان نمایاں رہنا چاہئے۔

جس شخص کی زندگی خاص اللہ کیلئے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کیلئے تابع اور مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ بآریہ شخص بعض ایسے امور بردھاتا ہے جو عام دنیوی اسباب و وسائل سے بالترہو کر عمل میں آتے ہیں۔ تو کو تاہم جن اور مشکوک نکاحیں دیکھنے اور سمجھنے کی تو زحمت گوارہ نہیں کرتیں کہ جس نستی سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں۔ وہ خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر چکی ہے۔ اسلئے خدا کی بے قید قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہے اور اس سے ان اعمال (معجزات) کو بھی عام قوانین قدر کی ترازو میں تولیے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ راہب شبہ غیظ اور گمراہی کی راہ ہے اور صاف اور روشن ”راہ مستقیم“ وہ ہے جس کو ہمیشہ سے مفکرین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ یعنی

عام قوانین قدرت کے خلاف امور ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کا انکار بجاہت کا انکار ہے اس لئے کہ قوانین قدرت اور قوانین فطرت کے خالق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بے قید

قدرت سے کسی قانون کو توڑ دے بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عابہ معجزات جیسے امور اپنے اس کے یہاں شروع ہی سے ایسے جلد انوائس فطرت اور قوانین قدرت کا مکرر ہے جس جو عام قوانین قسط سے خاص ہیں اور چونکہ انبیوی علوم نے ان حدود تک رسائی نہیں کی اور وہ ابھی تک ان کے استغاثات سے عاجز ہیں۔ اسلئے ہم اپنی کوتاہ عقل کے پیش نظر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امور خارق عادت اور قوانین قدرت کو توڑنے والے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان اعمال کا تعلق بھی انوائس فطرت ہی سے وابستہ ہوتا ہے۔ فرق صرف عام و خاص کا ہے نہ کہ عام قوانین کے توڑنے کا اور انوائس فطرت کی اس تقسیم کا علم خدا نے تعالیٰ کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو مشاہدہ کے درجہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ جن کے ذریعہ سے ایسے امور و ظاہر یہاں جاتا ہے جو خاص انوائس فطرت کے تحت بررونے کا راستہ ہیں۔ (مشاہدات و کرامات)

شیطان اثرات میں سب سے بدترین اثری شیطانی وسوسہ یہ ہے کہ زن و شو کے خوش گوار تحقیقات میں نفرت و عداوت کا ایسا زہم بر دیا جائے۔ جو ان کے مابین تغرق کا باعث ہو۔ یہ اسلئے بدترین ہے کہ عموماً اسکے نتائج مذہب و بہتان، بدکاری و بد اخلاقی، بدکاری و فحش حتیٰ کہ قتل تک دور رس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل شیطان کو بہت محبوب ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے:

”نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس علی الصبح اپنا تخت پائی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنی فوج کو نسائوں کی گمراہی کے لیے احراف زمین میں منتشر کرتا ہے اور جو ان میں سے زیادہ فتنہ پرداز ہوتا ہے وہ اس کے یہاں زیادہ تقرب پاتا ہے۔ چنانچہ واپس آکر ہر ایک شہن اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے کہ مثلاً میں فلاں شخص کو چھڑ رہا حتیٰ کہ یہ کلمات (بے ہودہ کلمات) کہلا کر چھوڑا۔ مگر ابلیس اس قسم کی کارگزاریوں کی داد نہیں دیتا اور ان کے فتنہ کو معمولی قرار دیتا ہے۔ اسی درمیان میں ایک شیطان آکر بہتان کہ میں نے زن و شو کے درمیان تغرق ڈال دیا اور ان کے خوش گوار تحقیقات کو مدد نہ دیا۔ ابلیس یہ سن کر فوراً اس واپس لگے کا تھکا اور شہباز دیتا ہے کہ بیشک تو نے بہت بڑا کار نمایاں کیا ہے۔“ (تفسیر)

شیطان جن و انس کا یہ سحر عموماً ایسے وسوسوں اور اسباب کے ذریعہ عمل میں آتا ہے۔ جو دونوں کے درمیان بدگمانی، بدگمانی اور شکر رنجی پیدا کرتے ہوں اور یہ حالت آہستہ آہستہ نفرت و عداوت اور تغریق میں الزام و جین پر مشتمل ہوتی ہے۔ اعاذ باللہ من ذلک۔

■

■

7

حضرت ایوب

حضرت ایوب	اور قرآن عزیز	حضرت ایوب کی شخصیت
یوباب اور ایوب	عبد ایوب	
حضرت ایوب	اور علماء یہود و نصاریٰ	خلط فنی کا ازالہ
قرآن عزیز اور واقعہ ایوب	چند تفسیر فی حقائق	
سفر ایوب	وفات	
بصائر		

حضرت ایوب علیہ السلام اور قرآن عزیز

قرآن عزیز میں حضرت ایوب کا ذکر چار سورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ نساء، انعام، انبیاء اور صافات۔ انعام میں تو انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے۔

وَعِيسَىٰ وَآيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسَلِّمَانَ (نساء)
اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ (عام)
اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔

اور سورۃ انبیاء اور ”ص“ میں مجمل تذکرہ ہے اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان پر آزمائش و امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبتوں اور بلاؤں نے چہار جانب سے ان کو گھیر لیا۔ مگر وہ صبر و شکر کے ماسوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے اور آخر کار ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا اور مصائب کے بادل دور کر کے ان کو فضل و عطا سے مالا مال کر دیا۔ اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عزیز کے بیان کردہ واقعات سے قبل حضرت ایوب کی شخصیت پر تاریخ کی روشنی میں بحث کر لی جائے۔ تاکہ ہم اس ہستی کا صحیح تعارف کر سکیں جس کے صبر و شکر کی قرآن عزیز نے مدحت کی ہے اور جس کی زندگی کو مبارک اور اخلاقی بلندی میں ضرب المثل ٹھہرایا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت

حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق تحقیق کیلئے صرف دو ماخذ ہو سکتے ہیں ایک تورات اور

اور اسے جوہ قہر سات جوہ تارت قدیم سے اخذ کر کے عرب اور مورخین اسلام نے نقل کیا ہے۔ ان کے ساتھ چند خارجی قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ایوب کے متعلق سب سے قدیم شہادت سنہ ایوب کی ہے۔ یعنی وہ صحیفہ جو مسموعہ قمرت میں ایوب کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین غرض سے باشندہ ہے۔ غرض کی سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا اور وہ شخص کامل اور صادق تھا اور خدا سے دردت اور بدی سے دور رہتا تھا۔

دوسری بات یہ کہ ان کے موشی چوپایوں پر سوار رسیدوں (بادیوں) نے تندر کے وہ یہ تھا۔ اسے یہ ثابت ہو تا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ حیات کے معاصر تھے۔

یوب اور یوب

یوب کے ان دو خواہوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے۔ جس سے حضرت یوب کے زیر تحقیق مسئلہ میں مدد مل سکتی ہے وہ یہ کہ قمرات اور کتب تارت میں ایک نام یوباب آتا ہے اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب و اب کہا گیا ہے اور یہی اب عربی میں ایوب ہو گیا۔ لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب، یوباب اور اب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ حضرت ایوب کی شخصیت سے متعلق مسئلہ پھر بھی حل طلب رہتا ہے۔

قمرات کے بیان کے مطابق یوباب وہ جد اجد شخصیتوں کا نام ہے۔ ایک بنی یقطن میں سے ہے اور دوسرا بنی ادوم میں سے۔ جو یوباب یقطن کی نسل سے ہے۔ اس کا زمانہ حضرت ابراہیم سے بھی مقدم ہے۔ کیونکہ اس کا نسب پانچ واسطوں سے حضرت نوح تک پہنچا ہے۔ یعنی یوباب بن یقطن بن عیر بن کنان بن ارسلان بن سام بن نوح اور جو بنی ادوم میں سے ہے وہ بھی اسی نسل سے ہے۔ یہ سب کے سب یوباب اول کے زمانہ سے اس کا عہد متاخر ہے۔ اس لیے حضرت اسحق کے زمانہ میں یہ ذکر آپکا ہے کہ ادوم، اسحق کے صاحبزادہ عیسو (عیسیٰ یا عیسو) کا قبیلہ ہے اور یہ کہ وہ حضرت یعقوب سے بڑے تھے اور کنعان سے ترک وطن کر کے اپنے چچا حضرت اسمعیل کے پاس حجاز میں آ گئے تھے اور ان کی صاحبزادی محلات یا بشامہ (باصمہ) سے شادی کر کے عرب کے سرزمین میں آباد ہو گئے تھے۔ جو شام و فلسطین کے جنوب مغرب میں عرب کی آخری حد ہے اور جس جہہ کوہ سامیر کا سلسلہ طوں میں شمال سے جنوب تک چلا گیا ہے یا یوں کہہ دیجئے کہ وہ مقام جو عمان سے حضرت موت تک وسیع ہے۔

(۱) قمرات - بنی عد ۱۲

ان عیسو (ادوم) کی نسل میں صدیوں تک حکومت آتی رہا ہے اور مورخین کے مزایا ان کے

ور حکومت کی ابتداء تقریباً ۷۰۰ ق م بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سے زمانہ میں باب بنی اسرائیل مصر سے واپس آئے ہیں تو اس وقت بھی بنی ادوم شعیہ (سامیر) پر حکمران تھے، تورات میں سے

تب موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ واپسی کے ہاتھ یوں کہا بھیجا کہ تیرے بھائی اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ سب تکلیفیں جو ہم پر آتی ہیں تو جانتا ہے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قدس سے روانہ ہو کر وہ یورپ آئی اور خداوند سے وہ یورپ پر جو ادوم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ اور ہارون کو کہا۔ (توبہ ۲۵-۲۴)

بنی ۷۰۰ ق م کے ان حکمرانوں کی جو فہرست تورات میں مذکور ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر ماؤل (طاوت) کی وسیع حکومت سے پہلے کہ جس کی وسعت خطہ ۱۰۰ م تک پہنچی اور جو مذاق میں قائم ہوئی تھی انھو حکمران برسر حکومت رہ چکے تھے اور ان میں سے دوسرے حکمران کا نام یوباب بن زارن تھا۔

اس حد پر پہنچ کر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام اور یوباب دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں تو ان دونوں میں سے کس یوباب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے؟ اس کے جواب میں مؤرخین کی دو رائیں ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ یہ بنی یقطان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں سے ہے اور اسلئے حضرت ایوب یہ حضرت ابراہیم کے معاصر ہیں اور یا کم از کم حضرت اسحق و حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاصر فرماتے ہیں:

اولا محققین تورات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ایوب عاربہ تھے۔ عرب میں ظاہر ہوئے تھے اور سفر ایوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔ سفر ایوب میں ہے کہ وہ عوض کے ملک میں رہے تھے اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیبہ (سبا) کے لوگوں نے حملہ کیا تھا (۵۱)۔

ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں عوض کو آرام بن سام بن نوح کا بیٹا کہا ہے اور آرامی بالاتفاق عرب عاربہ کی ابتدائی

جماعتوں میں سے ہیں۔ (ترجمان القرآن جلد ۲ ص ۳۸۶)

عرب مورخ ابن عساکر کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب کو قریب بعبد براہیکی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط کے معاصر اور دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔

(توبہ ۲۵-۲۴)

اور نجد مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت ابراہیم سے ایک سو سال پہلے تھا۔ (تھس، نیما ص ۴۱۵)

ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب بنی ادوم میں سے ہیں اور ان کا زمانہ مذاق ۷۰۰ ق م کے درمیان ہے۔ چنانچہ ارض القرآن میں ہے:

”یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب ایک ادومی عرب تھے۔ خود سفر ایوب سے ثابت ہے عوض کی سر زمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔“ (۱۰۱)

(ارشاد مفسر جلد ۲ ص ۲۴)

عوض توراۃ میں دو آدمیوں کا نام ہے۔ ایک تو نہایت قدیم عوض بن ارم بن سام بن نوح (تکوین ۳۶-۲۹) باتفاق اہل کتاب اس سے عوض ثانی مراد ہے۔ عوض کے بنی ادومی عرب ہونے پر ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ سفر ایوب میں رفتائے ایوب کے جو مسکن بتائے ہیں وہ تہمن، نعمان اور شوحان ہیں (۲-۱۱) اول کے متعلق تو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مملکت ادوم کا ایک مشہور شہر تھا۔ (تکوین ۳۶-۳۵) الخ

زمانہ کے متعلق بھی فیصلہ اسلئے آسان ہے کہ ”کلدان“ (ایوب ۱-۱۷) اور سبا (ایوب ۱۰-۱۵) کا اس پر ذکر معاشرت ہے۔ سبا کا عروج ۳۰۰۰ ق م تک ہے۔ اسلئے ان دونوں زمانوں کے حدود میں کہیں حضرت ایوب ۳۰۰۰ ق م کا عہد قرار دینا چاہئے۔ (ایضاً ص ۳۶)

یہ عجیب بات ہے کہ زمانہ کے تعین میں دونوں حضرات سبا اور کلدانیوں (بابیوں) کی معاشرت کی سند پیش فرماتے ہیں۔ مگر نتیجہ جدا جدا نکالتے اور ایک دوسرے کے متضاد فیصلہ دیتے ہیں۔ سید سلیمان صاحب کی تائید مشہور مؤرخ یعقوبی کے قول سے ہوتی ہے، وہ لکھتا ہے

یو باب هو ایوب بن زارح الصديق

یو باب ہی ایوب صدیق بن زارح ہیں۔

ان تفصیلات کے بعد ہمارا خیال یہ ہے کہ بے شبہ یہ صحیح ہے کہ یو باب ہی ایوب ہیں اور رائج یہ ہے کہ بنی یقطان میں سے نہیں بلکہ بنی ادوم میں سے ہے۔

ابتہ زمانہ کے متعلق سید صاحب کی تحقیق صحیح نہیں ہے اور ان کا یہ فرمانا کہ ایوب ۳۰۰۰ ق م کا عہد ۳۰۰۰ ق م کے درمیان ہے۔ غیر تحقیقی ہے بلکہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب ۳۰۰۰ ق م کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسحق و یعقوب (علیہما السلام) کے زمانہ کے درمیان ہے اور تقریباً ۱۵۰۰ ق م اور ۱۳۰۰ ق م کے حدود میں تلاش کرنا چاہئے۔

ہماری یہ تحقیق چند اہم قرائن پر مبنی ہے اور جو اس درجہ واضح ہیں کہ اگر ان کو دیکھ لیں تو بے جا نہیں ہے۔

(۱) پہلے قرینہ یہ ہے کہ بالاتفاق محققین توراۃ کے نزدیک صحیفہ ایوب حضرت موسیٰ کے قبل زمانہ کا ہے اور حضرت موسیٰ نے اس کو قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا ہے اور یہ کہ مجموعہ تورات میں سب سے قدیم صحیفہ سفر ایوب ہے۔

(۲) جن مؤرخین نے ایوب کو بنی ادوم میں سے بتایا ہے وہ بھی ادوم (عیسویا عیص) اور ان کے درمیان دو

۱۔ اسطوں سے زیادہ بیان نہیں کرتے یعنی ایوب بن زراح (زارح) بن موس (موش) بن عیسو (عیسو)
(نقہ ہارن جلد ۱ ص ۳۲۶)

(۳) یہی مورخین حضرت ایوب کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے جب ماورئی سلسلہ پر آتے ہیں تو لوط کی صاحبزادی سے لے کر صاحبزادگان تک حضرت یوسف کی صاحبزادیوں کے ذکر کے نیچے نہیں اترتے مثلاً ابن عساکر کہتے ہیں کہ وہ بنت لوط سے ہے۔ کے صاحبزادے ہیں اور قاضی بیضاوی نقل کرتے ہیں کہ وہ لیا بنت یعقوب یا خیر بنت میثا بن یوسف یا رحمت بنت افرائیم بن یوسف کے صاحبزادے ہیں۔ (یہ وہ ہیں)

(۴) سید صاحب نے عوض کا جو نسب نامہ نقل کیا ہے اس کے پیش نظر بھی حضرت ایوب کا نسب نامہ اس طرح بغیر کسی جرح و تنقید کے صحیح ہو سکتا ہے یعنی یوباب (ایوب) بن زراح بن عوض بن دیسان بن عیسو بن اسحاق اور اس سلسلہ میں اگرچہ عام مؤرخین کے بیان کردہ نسب نامہ سے صرف ایک نام دیسان کا اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کا زمانہ پیچھے بہت کر حضرت موسیٰ کے زمانہ سے بھی بعد ہو جائے اور متعلق ماقام کے درمیان پہنچ جائے۔

مستورہ بالا قرائن یاد دلانے میں سے پہلا قرینہ بہت مضبوط اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے اسلئے کہ محققین توراۃ نے تاریخی روشنی ہی میں یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سفر ایوب حضرت موسیٰ کے عہد سے قبل زمانہ کا ہے اور اسلئے یہ قرینہ نہیں بلکہ زبردست دلیل ہے اور دوسرا اور تیسرا قرینہ اگرچہ ناموں کے تعین کے لحاظ سے قابل بحث ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ تورات اور تاریخی نقول کا سلسلہ نسب کے متعلق یہ بیان کہ حضرت یوسف کے نواسہ یا حضرت لوط کے نواسہ ہیں۔ محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ کسی حقیقت پر مبنی ہے اور چوتھا قرینہ بھی یہ واضح کرتا ہے کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے قبل ہونا چاہئے اور وہ متعلق ماقام کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اہم بخاری کی بھی مانبا یہی تحقیق ہے۔ اسی لئے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے۔ اس میں حضرت ایوب کا ذکر حضرت یوسف کے بعد اور حضرت موسیٰ سے قبل کیا ہے۔

ایوب کے سلسلہ نسب میں تورات کے ناموں اور مؤرخین عرب کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے لیکن یہ نظر تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ناموں کے متعلق اس قسم کا اختلاف ہے جو عموماً مختلف زبانوں میں منتقل ہونے کی وجہ سے کتابت کی تصحیف و تبدیل کی شکل میں پیش آتا رہتا ہے۔ یعنی تورات کا عوض اور عرب مؤرخین کا موس، اور اسی طرح تورات کا زراح اور مؤرخین کا زراح دونوں ایک ہی ہیں۔ البتہ جن بعض مؤرخین نے موس یا اموس کو ایوب اور زراح (زارح) کے درمیان بیان کر دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ بعض حضرات نے ایوب کا نسب بیان کرتے ہوئے

روم بن عیص بہہ ان کو بنی روم سے بتایا ہے، یہ قطعا بے اصل ہے۔

حضرت یوب کے بارہ روایات

حضرت یوب کے بارہ روایات صحیح تحقیق کے بعد یہ حقیقت بھی واضح رہنا چاہئے کہ یوب کے متعلق علماء یہود و نصاریٰ کے درمیان سخت اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرضی نام ہے اور یوب کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مثلاً ربی رحمائی دیز، میکالس، سملر، استین کی کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخصیت سے متعلق جس قدر واقعات منسوب ہیں۔ سب باطل اور فرضی ہیں۔ وہاں کے نزدیک سفر یوب اگرچہ تاریخی اعتبار سے قدیم صحیفہ ہے۔ مگر فرضی ہے اور کانٹ اور انٹل وغیرہ کہتے ہیں کہ یوب ایک حقیقی شخصیات کا نام ہے اور اس سے منسوب ”صحیفہ“ کو فرضی اور باطل کہنا خود باطل ہے۔ (سلسلہ جہاد، ص ۵۳۵ تا ۵۴۰)

مگر شخصیت تسلیم کرنے کے باوجود پھر تعین زمانہ کے متعلق ان کے درمیان سخت اختلاف ہے اور مآثر نعین عرب کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ جو نقشہ ذیل سے معلوم ہو سکتا ہے:

نمبر	زمانہ	مآثر
(۱)	بستانی	قبل از عہد ابراہیم
(۲)	ابن حساکر	قریب بعہد ابراہیمی
(۳)	کانٹ	معاصر یعقوب
(۴)	انٹل	معاصر موسیٰ
(۵)	طبری	بعد زمانہ شعیب
(۶)	x	معاصر سیمان
(۷)	ابن خثیمہ	بعد سیمان
(۸)	ابن الخلی	اسرائیلی مگر زمانہ نامعلوم
(۹)	x	معاصر بخت نصر (بنی کدر زر)
(۱۰)	x	معاصر زمانہ قضاۃ بنی اسرائیل
(۱۱)	x	معاصر ارثیہ شاہ ایران

غرض حضرت یوب کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں

(۱) حضرت یوب عرب ہیں اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

(۲) مسمومہ قورات میں سے صحیفہ یوب قدیم صحیفہ۔ اور جبہ انی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔

(۳) حضرت ایوب بنی ادوم میں سے ہیں۔

(۴) ان کا مہم حضرت یعقوب بنی اور حضرت موسیٰ بنی کا درمیانی مہم ہے۔

قرآن میں اور قدیم یوب

حضرت ایوب سے متعلق مسطورہ بالا حقائق روشن ہو جانے کے بعد اب اس مختصر اور جملہ واقعہ کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جو سورہ انبیاء اور سورہ یونس میں مذکور ہے۔

وَيُؤْتِ بِذُنْ بَادِي رَتِّهٖ اَنِي مَسْنِيْ اَنَصْرَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝ فَاسْتَحْسَا ۝
فَكَتَمْنَا مَا ۝ مِنْ صُرٍّ وَ نِيْسَاهُ اَهْلُهُ وَ مَتْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِبْدِنَا وَ ذِكْرِي
لُعَادِي ۝ (۱۰۰)

یوب (کا معاملہ بھی یاد کرو) جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا ”میں دکھ میں پڑ گیا ہوں، اور خدا یا تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا اور اس کو اس کا نسبہ اس کی مثل و اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نجات دینے عطا کر دیا۔

وَ اذْكُرْ عِبْدَنَا اَيُّوْبَ ۝ بِذُنْ بَادِي رَتِّهٖ اَنِي مَسْنِيْ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ ۝ وَ عَذَابٍ ۝
اُرْكُضْ بِرَحْمِكَ هٰذَا مُغْتَسِلٌ ۝ نَارِدٌ ۝ وَ اَسْرَابٌ ۝ وَ وَهَّاسٌ ۝ لَّهُ اَهْلُهُ وَ مَتْلَهُمْ مَّعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرِي ۝ اِنَّا لَبَالِيْ ۝ وَ خَذْ بِذِكْ ضَعْفًا ۝ وَ ضَرْبٌ ۝ ۝ وَ لَا
تَحْسَبْ اِنَّا وَ جَدْنَاهُ صَابِرًا ۝ نَعْمَ الْعَبْدُ ۝ اِنَّهُ اَوَّابٌ ۝ (ص)

اور یاد کر ہمارے بندہ ایوب (کے معاملہ) کو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے ایذا اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے (تب ہم نے اس سے کہا) اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار (اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سے ابل پڑ تو ہم نے کہا) یہ ہے نہانے کی جگہ ٹھنڈی اور چنے کی اور ہم نے اس کو اس کے ابل (و عیاں) عطا کیے اور ان کی مانند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یاد کار بننے کیلئے عقلمندوں کیے اور اپنے ہاتھ میں سیلگوں کا مٹھا لے اور اس سے مار در اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا (ورود اچھا بندہ ہے) بے شبہ وہ (خدا کی جانب) بہت رجوع ہونے والا ہے۔

ان آیات میں حضرت ایوب کے واقعہ کو اُس طرح بہت مختصر اور سادہ طرز میں بیان کیا گیا لیکن بلاغت و معانی کے لحاظ سے واقعات کے جس قدر بھی صحیح اور اہم اجزاء تھے ان کو ایسے انجاز کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ سفر ایوب کے ضخیم اور طویل صحیفہ میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔

ایک پاک اور مقدس انسان ہے جو خدائے تعالیٰ کے یہاں انبیاء و رسل کی جماعت میں شامل ہے اور اس کا نام ایوب ہے وَ ذِكْرُ عِبْدِنَا اَيُّوْبَ وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور

فیروز مند تھا۔ مگر یکایک امتحان و آزمائش میں آیا اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آگیرا۔ مال و منال برباد ہوا۔ اہل و عیال ہلاک ہوئے اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت بلکہ صبر و شکر کے ساتھ خدا کے تعالیٰ کی جناب میں صرف عرض حال کر دیا۔

پاس ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہا ”تو نے مصیبت میں ڈال دیا“ کیونکہ اس کو ہم ہے کہ تکلیف و عذاب و خدا ہی کی مخلوق ہیں مگر شیطانی اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسلئے یہی کہا ”شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھو دیا“ اور پھر عرض حال کیلئے نہایت عجیب و لطیف اور بلند پیرایہ بیان اختیار کیا کہ

خدا یا مجھ کو مصیبت نے آگھیرا ہے اور تو مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب اس نے پکارا تو خدا نے سنا اور قبول کیا۔ جو مال و متاع برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے۔ خدا نے اس سے چند در چند اور زیادہ اس کو بخش دیئے اور صحت و تندرستی کیلئے چشمہ جاری کر دیا کہ غسل کر کے چنگا ہو جائے۔

اور یہ سب کچھ اسلئے ہوا کہ ”رحمت“ اس کا ذاتی وصف ہے۔ رحمت سے اس کی حالت بہتر ہو جائے اور تاکہ اہل بصیرت اور فرمانبردار بندے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اور پھر حضرت ایوب کے صبر و مہودیت کی تعریف کرتے ہوئے اس نے یہ کہہ کر ان کی عظمت کو چار چاند لگائیے:

ہم نے ایوب کو بڑا ہی صبر پایا، وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا ہے۔ ان چار پانچ آیات میں حضرت ایوب کے جس واقعہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے اعجاز کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی واقعات کو بیان کرنے میں سفر ایوب کے طویل بیالیس ابواب اور کئی سو آیات نے جگہ لی ہے۔

اس مقام پر چند تفسیری حقائق کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ جو ایوب کے واقعہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں:

اسرائیلی روایات میں حضرت ایوب کے مرض کے متعلق مبالغہ آمیز روایات درج ہیں اور ان میں ایسے امراض کا انتساب کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھے جاتے اور جن کی وجہ سے مریض انسان سے بچنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً جذام یا پھوڑے پھنسیوں کا اس حد تک پہنچ جانا کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ اشکال پیدا کیا کہ ”نبی“ کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں اسلئے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ و ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت

کیسے رکاوٹ کا باعث اور پھر اس کے دو جواب دیئے۔ ایک یہ کہ شاید حضرت ایوب وہ مرض نبوت سے پہلے احق ہوا ہو اور مصیبت و آزمائش پر غم و شکر کے بعد جب ان کو شفا مل گئی تب منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا ہو اور دوسرا جواب یہ کہ اسرائیلی روایات غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں اور قرآن عزیز و احادیث رسول میں اس کے متعلق کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ہذا نہ اشکال پیدا ہوتا ہے اور نہ اس کے جواب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔

محققین کی رائے یہی ہے اور یہی صحیح اور درست ہے اور جبکہ قرآن عزیز نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور ترجمہ ذخیرہ حدیث اس کے فاکر سے خالی ہے تو اس اسرائیلی روایت پر بحث قائم کرنا فضول اور لغو ہے۔

۲ سے کیا مراد ہے؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کے زمانے کیسے ان کے ماں و منال، اہل و عیال حتیٰ کہ ان کے جسم پر بھی شیطان کو قابو دے دیا تھا۔

اور محققین کہتے ہیں کہ ایوب نے یہ بات پاس اب کے طور پر فرمائی اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کی جانب سے تو خیر ہی خیر ہے اور جس شے کو ہم شر کہتے ہیں۔ وہ ہماری نسبت سے شر ہے، ورنہ کائنات کے مجموعی مصالح کے لحاظ سے غور کرو گے۔ تو اس کو بھی خیر ہی ماننا پڑے گا۔ ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کی نسبتیں بعض چیزوں کو شر بنا دیتی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی خیر ہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی حقیقت کے اظہار کیسے متقین کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو بھلائی پہنچتی ہے۔ تو وہ اس کی نسبت خدا نے تعالیٰ کی جانب کرتے ہیں اور جب ن پر کوئی برائی حمد کرتی ہے تو اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ایک جگہ اس مضمون کو اس طرح دیا گیا ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمُنَّكَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ نَسِئَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ

یہی حضرات کرام دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سورہ انبیاء میں حضرت ایوب کا جو مقولہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے وہ مرض مراد ہے۔ جو ایوب کو احق تھا اور سورہ ص کی اس آیت میں شیطان کی ایذا (نصب) اور عذاب سے وہ وساوس و ہجوم مراد ہیں۔ جو اس کی جانب سے ان پر هجوم کرتے اور آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے خدا نے تعالیٰ کی ناشکر زاری اور جزا و فرج پر آمادہ کرنے کیسے حمد آور ہوتے رہتے تھے اور حضرت ایوب کے صبر و استقامت اور انابہ الی اللہ کے پاک جذبات کو بھیس لگا کر ان کی روحانی اذیت و تکلیف کا باعث ہوتے اور حضرت ایوب کے جسمانی مرض کے مقابلہ میں بہت زیادہ پریشان کن بنتے رہتے تھے۔

(۳) آیت میں اہل و عیال کی عطا کا جو ذکر آیا ہے، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کی صحت کے بعد ان کے ہلک شدہ اہل و عیال کی جگہ پہلے سے زیادہ ان کے اہل و عیال میں اضافہ کر دیا اور جو اہل خاندان منتشر ہو گئے تھے۔ ان کو دوبارہ ان کے پاس

منع کر دیا۔ یا یہ مقصد ہے کہ بلاک شدگان کو بھی حیات تازہ بخش دی اور مزید عطا کر دیئے۔ ابن کثیر نے حسن اور قتادہ سے یہ دوسرے معنی نقل کئے ہیں اور شاہ عبدالحق صاحب (نور اللہ مرقدہ) کی بھی یہی رائے ہے اور امام رازی وابن حبان ہر دو ان پہلے معنی کی جانب سے اور آیت میں انہوں نے معنی کی گنجائش ہے۔

(۴) سورہ یوسف میں ہے اور اپنے ہاتھ میں سینوں کا مسمار۔ پھر اس سے مار اور قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ تو یہ کس واقعہ کی جانب اشارہ ہے؟ قرآن عزیز اور حیات حق میں قواس کی کوئی تحصیل مذکور نہیں۔ البتہ منسبین یہ کہتے ہیں کہ یوسف کی یہ قسم کی برادری کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا نمٹس رہا نہ رہا تو وہ نیک بی بی بہ وقت یوسف کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت یوسف کی انتہائی تکلیف سے بچیں ہو کر چھ ایسے کلمات کہہ دیئے جو عہد یوسفی کو انھیں پہنچانے والے اور خدا سے تعاقب کی جانب میں شکوہ کا پسو لیے ہوئے تھے۔ یوسف اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو سو گز سے ہاؤں گا۔ جب حضرت یوسف کی مدت امتحان ختم ہو گئی وروہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ یک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غمخواری اور حسن خدمت کا معاملہ اور دوسری جانب قسم کو پورا کرنے کا سوال، یوسف سخت تردد میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بی بی کی نیکی اور شوق کے ساتھ وفاداری کا یہ صد دیا کہ یوسف و قسم ہوا کہ وہ ساتھیوں کا ایک مٹھانا میں اور اس سے اپنی رفیقہ حیات کو واریں اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔

(۵) سورہ یوسف میں ہے ابن کثیر نے اس کی تفسیر میں جو چھ فرمایا ہے۔ اس کا اصل یہ ہے

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یوسف اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ یوسف نے ارشاد باری کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جس میں انہوں نے غسل کیا اور جسم کا ظہر کی روک سب جاتا رہا۔ اسکے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ اہل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا اور اس سے جسم کے باطنی حصہ میں مرض کا جو اثر تھا۔ اس کا بھی قلع قمع ہو گیا اور اس طرح وہ چمٹے ہو کر شکر خدا ادا کرنے لگے۔ (تفسیر درود)

حافظ ابن حجر نے یہ وارطہ ابن جریر، قتادہ سے بھی اسی قسم کا قول نقل کیا ہے۔

(الحج، ج ۶ ص ۲۶۶)

چشمہ ایک تھیادو اس بحث سے قطع نظر، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کیلئے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظہر کر رکھے

ابن کثیر۔ سورہ یوسف

مذہب قرآن سورہ یوسف۔

ہیں۔ جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض مہلک ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوبؑ کیلئے اعجازی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے تحت ہوا کرتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت ایوبؑ غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ندیاں ان پر برسا میں ایوبؑ نے ان کو دیکھا تو مٹکی بھر کر پیٹ میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوبؑ کو پکارا ایوبؑ آیا ہم نے تم کو یہ سب پتھر دھن دولت دے کر غنی نہیں بنادیا پھر یہ کیا؟ ایوبؑ نے عرض کیا پروردگار! یہ سچ اور درست گمراہی کی نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پروا ہو سکتا ہے۔ ورنہ کسی لاشی میں برکت کھٹ (میں) نہ ہوتی۔

اس روایت کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی اپنی شرط کے مطابق حضرت ایوبؑ کے واقعہ سے متعلق کوئی خبر ثابت نہیں ہو سکی۔ اسلئے صرف مسطور مذکور روایت ہی پر انہوں نے اتنا کیا۔ سئلے کہ وہ ان کی شرط کے مطابق سچ ہے۔ اسے بعد حافظ ابن حجر اپنی جانب سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اگر کوئی روایت صحت و پہنچ سکی ہے تو وہ حضرت اس کا ایک ثمر ہے۔ جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاتم نے اس کی تصحیح کی ہے اور وہ روایت اس صریح ہے

حضرت اس سے روایت کہ ایوبؑ تیرہ سال تک مسائب کے امتحان میں مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ ان کے تمام عزیز واقارب اور قریب و بعید کے متعارف سب ہی نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ البتہ اعزہ میں سے ان کے دو عزیز ضرور صبح و شام ان کے پاس آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایوبؑ نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ تب ہی تو وہ اس کی پاداش میں ایسی سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو خدا ان پر مہربان نہ ہو جاتا اور ان کو شفا نہ ہو جاتی؟ یہ بات دوسرے نے حضرت ایوبؑ سے کہہ سنائی۔ ایوبؑ نے یہ سن کر بہت بے چین اور مضطرب ہو گئے اور خدا نے تعالیٰ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر دعا گو ہوئے۔ اس کے فوراً بعد ہی ایوبؑ رفع حاجت کیلئے جگہ سے اٹھے اور ان کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔ جب فارغ ہو گئے تو وہاں سے علیحدہ ہوئے تو خدا کی وحی نازل ہوئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارو، اور جب انہوں نے ٹھوکر ماری تو پانی کا چشمہ اہل پڑا اور انہوں نے غسل صحت کیا اور پہلے سے زیادہ سچ و تندرست نظر آنے لگے۔ یہاں بیوی انتظار کر رہی تھیں کہ ایوبؑ تازگی اور شگفتگی کے ساتھ سامنے نظر آئے وہ قطعاً نہ پہچان سکیں اور ایوبؑ کے متعلق ان ہی سے دریافت کرنے لگیں۔ تب آپ نے فرمایا: میں ہی ایوبؑ ہوں اور خدا کے فضل و کرم کا واقعہ سنایا۔ روزمرہ کے کھانے پینے ایوبؑ کے پاس ایک ٹھری گیسوں کی اور ایک جو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت میں اضافہ کرنے کیلئے انہوں کو سونے اور جو کو چاندی سے بدل دیا۔ (بخاری، ج ۱ ص ۱۲۵)

قریب قریب اس قسم کا واقعہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کیا ہے اور مدت مصیبت سے متعلق وہب بن منبہ تین سال بیان کرتے ہیں اور حسن سے سات سال منقول ہیں۔

باب

یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی روایات کا ماخذ نہ ایوب سے منقول اور یہی روایت ہیں۔ اس لیے کہ اس سنیہ میں ہی ایوب کے متعلق یہ دو باتیں خصوصیت سے درج ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ ایک یہ کہ حضرت ایوب کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی نکتہ نہ کیا ہے۔ تب ہی اس مصیبت میں ہوتا ہوا وہ یہ کہ حضرت ایوب نے اس و تعلیم نہیں کیا اور ان سے منظرہ یاد کیا۔ منظرہ مدت طویل سے اور سنیہ سے اکثر جواب ان سے متعلق ہیں اور اب وہ دونوں دوستوں نے اس کی طرح یقین نہ کیا تب سے نہیں و مشرب ہو کر ایوب نے خدا کی دعا میں دعا کی کہ تیری سداقت جاری کر اور شکیب کر۔ چنانچہ سر ایوب میں ہے۔

تب تیری ایفر نے جواب دیا اور کہا اگر تم تجھ سے ایک بات نہیں تو کیا تو نارس ہو گا یا کہ جسو یا کوئی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی بھی بلاک ہو اور کہاں صادق مارے گئے۔

باب نہایت۔

تب صوفی نعمانی نے جواب دیا اور کہا یا طول کا ام کا جواب نہ دیا جائے اور کیا کوئی شخص اپنی زیادہ کوئی سے بے گناہ نہ تھوڑے۔ جان رکھ کہ خدا نے تیری بدکاری کا بہت ہی مہربان ہے۔ یہ کیا تو اپنی تلاش سے خدا کا جیہ پکارتا ہے۔

حضرت ایوب نے اپنے ان دوستوں کے اس الزام کو تعلیم نہیں کیا اور منظرہ میں یہ بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خدا نے تعزلی نے ایوب کے کام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصور وار ٹھہرایا۔

اور ایسا ہوا کہ جب خداوند ایوب سے یہ باتیں کہ چکا تو خداوند نے ایفر تہنی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھڑکا ہے۔ کیونکہ تم نے میری بابت حق باتیں نہیں کہیں۔ جیسی میرے بندے ایوب نے ہی ہیں۔

باب نہایت۔

سفر ایوب نے حضرت ایوب کے ان دوستوں کے نام یہ بتائے ہیں تیمنی، الیفر سوخی، بندو، نعمانی صوفی و رشتہ داران کا یہ دعویٰ ہے کہ سفر ایوب قدیم عربی زمانہ کی غیر غنائی شاعری کا بے نظیر شاہکار ہے اور یہ کہ دنیا کی قدیم ترین نظم سفر ایوب ہے اور تاریخی اعتبار سے صرف رگ وید کا معارضہ کر سکتا ہے۔ جبکہ اس کی تصنیف کے زمانہ سے متعلق دو مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو ۱۵۰۰ ق م یا اس سے بھی پیچھے

جانا چاہتا ہے۔ (تفسیر ترجمان القرآن ج ۲ ص ۳۸۸)

وفات

سفر یوب میں ہے کہ ابتلاء سے نجات پانے کے بعد ایوب ایک سو چالیس سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے

بعد اس کے ایوب ایک سو چالیس برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے بیٹے چار پشت تک دیکھے اور یوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ (باب ۲۱ آیات ۱۶-۱۷)

بسم

حضرت ایوب کے واقعہ میں صبر و ضبط، استقامت و استقامت اور مصائب و بایا میں شکر و سپاس گزاری کے جو اسرار اور حکمتیں موجود ہیں۔ وہ اہل بصیرت کیلئے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند مسطورہ ذیل ہیں۔

۱۔ بندگان خدا میں سے جس کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے وہ بایا و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات تقرب کی رفعت و بلندی کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے

قال السی اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔

(تفسیر منہج ص ۳ ص ۱۸۸ منقول مصحاح)

مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے۔ اسکے بعد صالحین کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب و درجات۔

قال السی یتلی الرجل علی قدر دینہ فان کان فی دینہ صلابۃ رید فی بلائہ (بص) انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔

۲۔ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی و رفاهیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر رعونت و انانیت کا فرما نہیں ہے تو بہت آسان ہے لیکن مصیبت و بلا، رنج و محن اور عسرت و تنگ حالی میں رضا بقضارہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اسلئے جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس زبوں حالت میں ضبط و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ”رحمت“ بھی جوش میں آجاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور غیر متوقع طور پر بے غایت افضال و اکرام سے نوازا جاتا اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب

کی مثال اس سے روشن شہادت ہے

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ
فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَلَجَّامًا هَنَاءً وَمَنْهُمْ مِمَّنْ رَحِمْنَا مِنْ عَدَمٍ
مُعَادٍ (۱۰۰)

انسان کو پتا ہے کہ کسی حالت بھی خدا کے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس لئے کہ قنوتیتِ نضر کا شیوہ ہے
وہ یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجوہ پذیر ہوتی ہیں۔ بلکہ بسا اوقات آزمائش و
امتحان بن کر آتی اور مبارک شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آغوشِ رحمت و مروتی میں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے

اے اعدا ص عدی سی۔ (۱۰۱)

میں اپنے بندوں کے گمان سے قریب ہوں۔

یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے۔ میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔
زن و شو کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے اور اسی سے ایک حدیث
میں شیطان و وساوس میں سے سب سے زیادہ قبیح و موبہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے زن و شو کے درمیان
بدگمانی اور بغض و عداوت کا خلق ہو رہا ہے۔ ان سے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی
ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیوکار اور وفادار ثابت ہو اور اس وفادار محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت
زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو اور اس کے اعزاء و اقارب تک اس سے کنارہ کش ہو
چکے ہوں۔ چنانچہ یوب کی ”زوجہ مطہرہ“ نے ایوب کے زمانہ مصیبت میں جس حسن و وفا
حاصلیت، ہمدردی اور غم خواری کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام میں ایوب کی قسم خوانی سے
حق میں پورا کرنے کے لئے احکام قسم سے جدا کیا۔ ایسا حکم دیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بی بی
کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

میش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط و صبر و ہدایت میں بہا نعمتیں ہیں کہ جس شخص کو یہ
نصیب ہو جائیں۔ وہ دین و دنیا میں بھی ناکام نہیں رہ سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس
کی رفیق رہتی ہے

وَبِذِّكَادَنْ رُحْمُكُمْ لَنْ شُكْرُكُمْ لَأَرْبِذَنْكُمْ (ابراہیم)

اور (یاد رکھو) جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا اگر شکر بجا آؤ گے تو میں تمہیں (اپنی نعمتیں) اور زیادہ دوں گا۔

وَنَسْرُ لُصَابِرِينَ ۝ اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (۱۰۲)

اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر فونی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہ سیدھے راستہ پر ہیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس	کا ذکر قرآن عزیز میں	حضرت یونس	کا واقعہ
نسب		زمانہ کا تعین	
مقام دعوت		چند تفسیری مباحث	
متنبی کا ذہب کی تمیز		وفات	
مبعوضت			

حضرت یونس کا ذکر قرآن عزیز میں

قرآن عزیز میں حضرت یونس کا ذکر چھ سورتوں میں کیا گیا ہے سورہ نساء، انعام، یونس، الصافات، انبیاء، النجم۔ ن میں سے چار پہلی سورتوں میں نام مذکور ہے اور دو آخر کی سورتوں میں ”ذوالنون“ اور ”ساحب الخوت“ مچھلی والا کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذیل کا نقشہ اس حقیقت کی کشف ہے

آیت	آیت	آیت	آیت
۱	۱۶۳	۴	انبیاء
۲	۸۷	۵	الصافات
۳	۹۸	۶	النجم
			۵۰-۴۸
			۱۸

یہ بھی واضح رہے کہ سورہ نساء اور انعام میں انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے اور باقی سورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس کی حیات طیبہ کے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔

حضرت یونس السبیل کا واقعہ

قرآن عزیز کی روشنی میں یونس کا واقعہ اگرچہ مختصہ اور اظہار واقعہ کے لحاظ سے صاف اور واضح ہے۔ مگر بعض تفسیری مباحث نے اس کی جزئیات کو معرکہ الآراء بنا دیا ہے۔ اسلئے من سب معلوم ہوتا ہے کہ اول

حیات قرآنی کی روشنی میں، قعدہ مسلسل بیان کر رہا تھا۔ اس کے بعد تنبیہ کی مباحثہ چلا کر یہاں تک کہ واقعہ کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے۔

حضرت یونسؑ کی عمر مبارک اچانک بھائی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصبِ بروت پر مقرر فرمایا اور اہل غیور کی رشد و ہدایت کیے، مگر کیا۔ یونسؑ ایک عرصہ تک ان کو تبلیغِ فہمات و توحید کی دعوت دیتے رہے۔ مگر نبیوں نے ان حق پر جان نہ دیا اور تمہارے شی کے ساتھ شرک و شرپ سے اڑتے رہے۔ ورنہ شیعہ و فرماں قیوموں کی طرح خدا کے چپے پیغمبر کی دعوت حق کا بھی کرتے ورنہ حق ادا کرتے رہے۔ تب مسلسل اور جہم و شکی اور محنت سے مبرا شریعت پر یونسؑ قوم سے نکال دئے اور ان کو عذابِ الہی کی بہ امانت کے درمیان سے غنیمت رکھنا کہ وہ اندھوں کے

فوت کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی جو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونسؑ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے سفر اسی دیہ۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو تھپہ ادب کشتی و مچھلی کی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی نام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔" یونسؑ نے سنا تو ان کو متنبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا غیور سے وہی کا انتظار کے بغیر اس طرح چلا کر ناپسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سنا کر نبیوں نے اہل کشتی سے فرمایا: "وہاں میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو، مگر جان اور اہل کشتی ان کی پہاڑی سے اس قدر مت تر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ کہنے لگے کہ "قرعہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ ہمیں مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ یونسؑ کے نام پر قرعہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر نبیوں نے یونسؑ کو دریا میں ڈال دیا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا نے تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ نہ فنگل لینے کی اجازت ہے۔ یونسؑ تیری غذا نہیں ہے۔ اسلئے اس کے ذمہ کو مطلق زندہ نہ پہنچے۔ یونسؑ نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو در کاواہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ "کیوں وہ نہی الہی کا اٹھارے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے بغیر امت و موت سے ناراض ہو کر غیور سے نکل آئے اور غنیمت سمجھ کر اس طرح دعا کو بولے

الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی یکتا ہے۔ میں تیری پائی بیان کرتا ہوں سب شے میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یونسؑ کی درد جبری تہاڑ و سنا اور قیوں فرمایا، مچھلی کو حکم ہوا کہ یونسؑ کو "جو تیرے پاس ہماری امانت ہے" اگلے۔ چنانچہ مچھلی نے حاصل پر یونسؑ کو اگل دیا۔ حضرت عہدِ امد بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا۔ جیسا کہ پرندہ کا

پیدا شد و پتہ کہ جس کا جسم سب حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر ہاں تک نہیں ہوتا، غرض یونس بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیئے گئے۔ اس نے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بیلہ رو درخت اگا دیا۔ جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے کے چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس میں جڑ و کیڑے تک آیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب ٹیل سوکھنے لگی تو یونس کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعہ نوح و نوحیہ یا اور فرمایا یونس اتر و اس ٹیل کے ساتھ بہت رنج و اہم ایک حقیر نی بیٹے کے مرتے یہ نہ سوچا کہ غیووی کی یہ اکھ سے زیادہ مائی جس میں انسان ہاں سے تیا۔ اور ان کے عدا وہ باندہ رنجی آہا، جس اسویر ہا اور بد سے مراد یہ میں ہم و وولی نامہ اری نہیں ہدی اور یا امان سے اس سے زیادہ شفق و مہربان نہیں جس جتنا کہ تجھ و اس ٹیل کے ساتھ اس نے جو تم و قی ہا اتھار کے بغیر قوم و بد و اکر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں مذاب کی بد و اکرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وہی کا بھی انتہا رہا قی نہ رہے۔

ہوایہ کہ اتر یونس بد و اکر کے اٹل غیووی سے جدا ہونے اور اتر انہوں نے بد و اکر کے پتہ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس کے بستی پھوڑ دینے پر ان و یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے پے پیغمبر تھے اور اب بلاست یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے کر رہا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کاپ اٹھے اور یونس کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر امداد کی بیعت کریں اور ساتھ ہی سب خدا کے مادی و رکاو میں توبہ و استغفار کرنے کے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر تبادلی سے باہر میدان میں نکل آئے۔ حتیٰ کہ چوپایوں و بھی ساتھ لے آئے اور بچوں و ماں سے جدا کر دیا اور اس طرح دنیوی مادی سے کٹ کر درگاہ الہی میں سریہ و زہری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے۔

(پروردگار! یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں) آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ آس فرمائی۔ ان کو دوست ایمان سے نوازا اور ان کو مذاب سے محفوظ کر دیا۔

بہر حال حضرت یونس کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ غیووی جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ تاکہ خدا کی اس قدر کثرت مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس نے اس حکم کا امتثال کیا اور غیووی میں واپس تشریف لے آئے قوم نے جب ان کو دیکھا تو بحد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔

یہ ہے واقعہ کی وہ ترتیب جو آیت قرآنی کی تفسیر میں تاویلات سے پاک اور صحیح مفہوم کی ترجمان ہے اور بے غل و غش مختلف سورتوں کی تمام آیات کے معانی کو کسی گجھک کے بغیر صاف صاف ادا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ

۱۔ تفسیر بان شیر، صفات۔

۲۔ کہتے ہیں کہ یہ کہو کی ٹیل تھی۔

۳۔ تفسیر بن کثیر جلد ۴ ص ۲۲۔

حقیقت ابھی طرح اس وقت ظاہر ہوئی۔ جبکہ واقعہ سے متعلق اختتامی مباحث کو زیر بحث لایا جائے اور پھر اس تفصیلی ترتیب کا موازنہ کیا جائے۔ مگر اس سے قبل آیت قرآنی کا معنی ضروری ہے

فَوَلَّانَا كَأَن تَفْرِيَةٌ أَمَّتٌ فَمَتَّعْنَاهَا بِإِيمَانِهَا إِنَّا قَوْمٌ يُؤَسُّسُ سَمَا مُوْ كَشَمْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (۱۰۰)

پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے ساتھ اور کوئی بستی نہ تھی کہ (نور عذاب سے پہلے) یقیناً مریتیں درمیان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی جو یونس کی قوم جب ایمان لے آئی، تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان پر سے مٹا دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا اور ایک خاص مدت تک مہر و سمان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دے دی۔

وَاللُّؤْلُؤُ بِذِ دَهَبٍ مُّعَاصِيًا فَطَنَ أَنَّنِي نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ظُلُمَاتٍ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۱۰۱)

اور لؤلؤن (یونس کا معاملہ یاد آ رہا) جب ایسا ہوا تھا کہ وہ (راہ حق میں) دشمنان کو برپا دیا۔ پھر اس نے خیال کیا کہ ہم اس کو تنگی (سزا) میں نہیں ڈالیں گے پھر (جب اس کو آزمائش کی تنگی نے آھیہ اتوا) اس نے (چٹھیلی کے پیٹ میں اور دریا کے گہرائی کی) تاریکیوں میں پکارا ”خدا یا تیرے سوا کوئی معبود نہیں“ تیرے سے بہ طرح کی پاک ہوا حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بڑی ظلم کیا

تب ہم نے اسکی دعا قبول کی اور اسے غمگینی سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (۱۰۲) إِذْ أَنبَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (۱۰۳) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (۱۰۴) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (۱۰۵) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (۱۰۶) لَنَبَتْ فِي نَجْهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (۱۰۷) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (۱۰۸) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (۱۰۹) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (۱۱۰) (الصافات)

اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھا (اور وہ واقعہ یاد آ رہا) جبکہ وہ بھڑکی ہوئی کشتی کی جانب بھاگا۔ (اور جب کشتی واہوں نے غرق ہونے کے خوف سے) قہر ڈالا تو (دریا میں) ڈالے جانے پہلے اس کا نام نکالا، پھر ٹکل گئی اس کو مچھلی در وہ (اللہ کے نزدیک قوم کے پاس سے بھاگ آنے پر) قابل ملامت تھا۔ پس یہ بات نہ ہوتی کہ وہ خدا کی پاک بیان کر نیوالوں میں سے تھا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا۔ پھر ڈال دیا۔ ہم نے اس کو (مچھلی کے پیٹ سے نکال کر) چٹیل زمین میں اور وہ ناتواں اور بے حال تھا اور ہم نے اس پر (سایہ پہنچنے) ایک بیل وا درخت لگا دیا اور ہم نے اس کو ایک اکھ سے زیادہ انسانوں کی جانب پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پس وہ ایمان لے گئے

پھر ہم نے نواہد موت (یعنی موت) تک سہ ماہی زندگی سے نفع اٹھانے کا موقع دیا۔

فَاصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ وَنَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْبِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْطُوْمٌ ۝
لَوْ لَا اَنْ تَدَارِكُهُ نَعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ تَنْبِذُ الْاَعْرَآءَ وَهُوَ مَدْمُوْمٌ ۝ فَاحْتَسِبْ رِثَّةَ
وَحِجَّةٍ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ۝ (سہ)

پس اپنے پروردگار کے حکم کی وجہ سے صبر کو کام میں لا اور پھیلی والے (یونس) کی طرح (بے خبر) نہ ہو جاو
جبکہ اس نے (خدا کو) پکارا اور وہ بہت مغموں میں تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کے پروردگار کے فضل نے اس کو
(آغوش میں) لے لیا تو ہوش و رنجیل میدان میں ملامت شدہ ہو کر پھینک دیا جاتا۔ پس اس کے پروردگار
نے اس کو برتر و زیادہ کیا اور اس کو نیکو کاروں میں رکھا۔

ب

مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ یونس کے نسب سے متعلق اس سے زیادہ اور کوئی
بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ متی حضرت یونس کے والد کا
نام ہے مگر یہ فحش غلطی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما)
سے بصراحت مذکور ہے کہ متی والد کا نام ہے اور اہل کتاب یونس کا نام یوناہ اور ان کے والد کا نام ام
بتاتے ہیں۔ ہمارے خیال میں یونس بن متی اور یوناہ بن امی میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ عربی اور
عبرانی زبانوں کی لغوی تعبیر کا فرق ہے۔

زمانہ کا تعین

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یونس کے زمانہ کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ بلکہ

بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران (فارس) میں طوائف الملوکی کا دور تھا۔ اس وقت

غیوی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ (تاریخ بغداد ص ۳۵۰)

محققین جدید نے فارس کی حکومت کو تین عہدوں پر تقسیم کیا ہے۔ ایک حملہ سکندر سے قبل، دوسرا
پارتھوی حکومت، یعنی طوائف الملوکی، تیسرا ساسانی عہد۔

پہلا عہد، عروج و ارتقاء کا عہد شمار ہوتا ہے اور اس کی ابتداء تقریباً ۵۵۹ ق م سے سمجھی گئی ہے جو تقریباً
۳۷۲ ق م یعنی دو صدی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا عہد تقریباً ۳۷۲ ق م سے شروع ہوا۔ ۱۵۰ تک پہنچتا
ہے اور یہ طوائف الملوکی کا دور کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہو جاتا ہے۔

۱: فتح الباری جلد ۶ ص ۳۵۱۔

۲: بخاری کتاب نبیاء۔

۳: البدایہ و النہایہ جلد ۲ ص ۱۸۳۔ یہ دور اردشیر بن بابکان پر ختم ہو جاتا ہے اور اردشیر پہلا ساسانی بادشاہ ہے۔

اس تحقیق کے پیش نظر حافظ ابن حجر کی نقل کے مطابق یونس کا مہد ۱۲۵۲ ق م سے ۱۲۵۳ ق م تک کی روایت کے درمیان ہونا چاہئے۔ مگر یہ قول تاریخی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ اس لئے کہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ بابیوں کے ہاتھوں آشوریوں کا یہ مشہور شہر (نینوی) ۱۲۵۲ ق م میں تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کی روایات ہی شہادت دیتی ہیں کہ حضرت یونس کے مہد ۶۹۰ ق م میں باب اہل نینوی نے دوبارہ تعمیر کیا اور شہر کو دوبارہ آباد کیا اور ان کی سرکشی بہت بڑھ گئی۔ تب ایک اسرائیلی نبی ناحوم نے دوبارہ ان کو سمجھایا اور ہدایت و رشد کی دعوت دی اور باب انہوں نے کوئی پروا نہیں کی تو نینوی کی باقی کی پیشین گوئی فرمائی اور اس سے ستر برس بعد ۶۱۲ ق م میں نینوی تباہ و برباد ہو گیا۔ ہذا حضرت یونس کا مہد ۶۹۰ ق م سے بھی قدیم ہونا چاہئے۔ مگر بادشاہ عبدالقدور (نور احمد قندھار) کا یہ قول صحیح ہے کہ یونس حزقیل کے معاصر ہیں۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں

حزقیل کے یاروں میں تھے یونس۔ بڑے شوق میں عبادت کی اور انہیں سے اہل حکم ہوا کہ

ان کو جیسو شہر نینوا میں مشرکوں کو منع کریں بت پوچھنے سے۔ (صحیح بخاری، ۱۰/۱۰۱)

لیکن اس جگہ حزقیل کے نام میں عرب مورخین کو عام طور پر یہ مغلطہ ہوا ہے کہ وہ اس سے حزقیل "بادشاہ" سمجھے ہیں حالانکہ بنی اسرائیل میں اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اس لئے دراصل اس سے مراد مشہور پیغمبر حزقیل ہیں۔

اس تحقیقی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یونس اسرائیلی پیغمبر ہیں۔

امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں اپنی تحقیق کے مطابق جو ترتیب قائم کی ہے۔ اس میں یونس کا ذکر حضرت موسیٰ و حضرت شعیب (علیہم السلام) اور حضرت داؤد کے درمیان آیا ہے۔

حزقیل کے مشہور و معروف مقام نینوی کے باشندوں کی ہدایت کیسے ان کا ظہور ہوا تھا۔ نینوی آشوری حکومت کا پایگاہ اور موصول کے علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔

جس زمانہ میں یونس نینوی کے باشندوں کی ہدایت کیسے مبعوث ہوئے وہ زمانہ آشوری حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ مگر ان کا طرز حکومت قبائلی تھا اور ہر ایک قبیلہ کا جدا جدا حکمران یا بادشاہ ہوتا تھا اور نینوی ان قبائلی حکومتوں کے پایگاہوں میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے اپنے عروج و اقبال میں مشہور تھا۔

قرآن عزیز میں اس شہر کی مردم شماری ایک لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ترمذی نے غریب ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے۔ انہیں یہ تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بتائی گئی ہے اور مجموعہ تورات میں جو صحیفہ یونس کے نام سے موسوم ہے اس میں بھی یہی تعداد مذکور ہے۔ مگر ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سعید

بن جبیر اور مَعُول وغیرہ سے
نزدیک پہنچا۔ قول راجح ہے۔
کی تفسیر میں دس بار سے۔ آہستہ آہستہ اتر تک منقوس ہے۔ ہمارے

۴۰ روہ انبیاء میں ہے
مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یونس
اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے
اور وہی کا اتھار اور خدائی مرضی معلوم کیے بغیر چلے گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کی اس جہد بازی پر ان
کو آزمائش اور تنگی میں نہ ڈالیں گے۔ اس تفسیر کے مطابق
کے معنی
کے ہیں اور قدر بمعنی غریق (تنگی) بہت مستعمل ہے۔ جمہور کا یہ قول ہے اور ابن
عمراس، خنک، قدوہ، حسن، سے یہ منقول ہے اور ابن کثیر اور ابن جریر کا یہ مختار
قول ہے۔

اور بعض مفسرین
کی پہلی تفسیر کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوئے
”میں“ قدر
”یعنی“ ”تقدیر و قدرت“ کہتے ہیں اور یہ معنی کرتے ہیں ”یونس“ نے سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے۔
یہ عطیہ حق کا قول ہے۔ مگر اس تفسیر پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ تو نثر ہے۔ لہذا یہ بات جہد ایک
مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتا تو نبی کیسے ایسا گمان کر سکتے ہیں۔ اس اشکال کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ کا معاملہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ عوام و خواص سے بالکل جدا ہے اور جو بات خواص و مرسلین کے حق
میں معمولی اور قابل نظر انداز سمجھی جاتی ہے۔ وہ انبیاء و مرسلین کے حق میں سخت گرفت کا باعث ہو جاتی
ہے اور اس بناء پر ان سے اُس معمولی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت سے سخت تعبیر اور اس و
بہت جرم ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ وہ یہ محسوس کریں اور ان کی شان اس قدر رفیع اور خدا کے یہاں اس درجہ بلند
ہے کہ معمولی سے معمولی لغزش بھی ان کی شان کے نامناسب ہے۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کے اس گرمی
واقعہ میں ان کے تعلق ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اگرچہ خدا کے نزدیک ان کا یہ
معاملہ حد درجہ قابل گرفت و مواخذہ ہے۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اسکی بارگاہ میں ان کی مقبولیت و برتری
میں مطلق فوق نہیں آیا۔ اور چونکہ وہ فوراً ہی خطا پر متنبہ کر دیئے جاتے اور وہ اظہارِ ندامت کے ساتھ عذر
خوبی کر کے شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسلئے ان کا تقرب الی اللہ اسی طرح قائم ہے۔ چنانچہ آدم
نوح، داؤد، سلیمان اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات مذکورہ قرآن اس
کے شاہد ہیں۔

یہاں بھی یہی صورت ہے کہ یونس نے حقیقتاً یہ گمان نہیں کیا تھا اور نہ کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ نبی
تھے اور وحی الہی کے مخاطب رہتے تھے۔ اسلئے ان کے چلے جانے کی یہ صورت حال ان کی شان کے نامناسب
تھی۔ لہذا خدا نے ان کی اس حالت کو ایسی سخت تعبیر کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ مگر ساتھ ہی ان کے
واقعات میں یہ ظاہر کر کے
”اور“
”ان کی عظمت و شان“

اور رفعت مرتبہ کو محفوظ رکھا۔ تاکہ کسی کو غلط نہ ہوئے پائے اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس خاص معاملہ سے کسی کو فہم و بصر دی کا موقع ہاتھ نہ آئے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یعنی جب یونس نے یہ دیکھا کہ عذاب کی مدت پر عذاب نہیں آیا تو اس بات پر غماز ہو کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قوم کے سامنے جھوٹا بنادیا۔ لیکن یہ معنی بالکل صحیح نہیں۔ اسلئے کہ جب یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور عذاب کی پیشین گوئی کر کے غیبی سے چلے گئے تھے تو پھر اس صاف معنی کو چھوڑ کر ایک بے سند قصہ اس میں اور اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ غیبی کی ہستی سے نکل کر چھ دن جنگل میں مقیم رہے تاکہ قوم کی بدست کا حال معلوم کریں اور جب شیطان نے پیر ضعیف کی شکل میں کر عذاب نکل جانے کی اطلاع دی تو اللہ تعالیٰ سے غماز ہو کر چل دیئے اور پھر کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ قطعاً و راز کار اور بے محل ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر (رحمۃ اللہ) نے اس موقع پر موضح القرآن میں جو تحریر فرمائی ہے وہ ان سب تفسیروں سے جدا روش پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک کا تعلق قوم اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ہے اور یونس کی کشتی کا معاملہ تین مرتبہ پیش آیا۔ ایک جب کہ ان کو غیبی جانے کا حکم ہوا کہ اہل شہر سے شرف و غر اور ظلم و ستم میں طوفان برپا کر رکھا ہے اور دوسرا جب کہ وہ قوم میں رہ کر مہجرات رہے اور انہوں نے کسی صورت میں نہ دیا تو عذاب کی پیشین گوئی کر کے اور غماز ہو کر چلے گئے اور تیسرا جب کہ ان کو یہ اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا اور مجھ کو جھوٹا سمجھ جائے گا۔

مگر مجھ کو اس آخری حصہ کے متعلق سخت حیرت یہ ہے کہ یونس کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ قوم پر عذاب نہیں آیا۔ مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اسلئے عذاب نہیں آیا کہ وہ ایمان سے بہرہ دیاب ہو چکے اور آپ اپنے چشم براہ ہے۔ رہا شیطان کے اطلاع دینے کا معاملہ سو اس سے شرق حجت کی ضرورت ہے جس کا اس جہ قطع ثبوت نہیں ہے۔ ہذا یہ آخری قول تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ صاحب نے جملہ کی تفسیر میں بھی عجیب پہلو اختیار فرمایا ہے جو رائج و مرجوح اور صحیح و غیر صحیح سے قطع نظر ان کی ذکاوت طبع پر اکت کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ”یہ جو فرمایا سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے یعنی مہربانی کے معاملہ میں اس کو راضی نہ کر سکیں گے وہ ایسا خفا ہوا اور حکومت کے معاملہ میں ہر چیز آسان ہے۔“

یعنی یونس نے خدا کے ساتھ ناز واکا ایسا پہلو اختیار کیا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے خفا ہوئے ہیں کہ اب راضی نہ ہوں گے۔ مگر ان کو یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جب وہ آزمائش کے شکنجہ میں آئے جہاں پھر خدا کے تعالیٰ کی مہربانیوں میں ڈھانپ لئے جائیں گے۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں حکومت و طاقت ہوتی ہے۔ وہاں مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔

لَسَاءَ مَنْ كَسَمْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ نُجْزِي فِي الْحَيَاةِ نَذِيرًا وَمَنْعَاهُمْ بَشَرًا

حبیب

(۳) سورہ واصفات میں اہل غیوکی کے ایمان کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔
پس وہ ایمان کے آنے پھر ہم نے ان کو ایک مدت تک کیسے فائدہ اٹھانے دیا اور سورہ یونس

میں ہے

جب وہ ایمان کے آنے کو ہم نے ان پر سے وہ سائن مذاب نال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے
وہ تھا اور یہ خاص مدت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ ان پر دو قرآنی آیات میں ہمہ
نے منہرین کیسے بحث کا روزہ کھول دیا اور جس قدر بھی احتمالات نقلی ہو سکتے

تھے سب ہی بیان کر دیئے۔ کسی نے کہا اس سے یہ مراد ہے کہ سنت اللہ یہ جاری رہی ہے کہ جب کسی
قوم پر عذاب آتا ہے تو پھر مدت نہیں اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں کیونکہ وہ "ایمان بالغیب" نہیں
ہوتا بلکہ مشاہدہ کا ایمان ہوتا ہے جیسا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر
کہا تھا مگر یونس کی قوم اس قانون سے مستثنیٰ کر دی گئی اور عذاب

دیکھ کر جب انہوں نے توبہ اور انہیں الی اللہ کا مظاہرہ کیا تو ان پر سے عذاب نال دیا گیا۔ چنانچہ اس ہمہ
سے قبل اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے

پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی ہستی کے سوا اور کوئی ہستی نہ نکلی کہ ایمان لے آئی اور اس کا ایمان
اس کیسے شمع بخش ہوتا۔

یہ تفسیر جمہور کے نزدیک ساقط الاعتبار ہے۔ اسلئے کہ زیر بحث آیت میں کسی ہمہ سے بھی یہ ثابت نہیں
ہوتا کہ قوم یونس پر عذاب آپکا تھا اور جب وہ عذاب میں گھر گئے تو عذاب کے مشاہدہ کے بعد خوف نے ان کو
ایمان پر آمادہ کر دیا اور پھر سنت اللہ کے خلاف صرف یونس کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ ان کے
ایمان بالمشاہدہ کو قبول کرے ان پر سے عذاب ہٹا لیا گیا بلکہ آیت میں تو صاف یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح یونس
کی قوم ایمان لے آئی اسی طرح اور ہستیوں نے بھی کیوں ایمان قبول نہیں کر لیا تاکہ جس طرح قوم یونس
عذاب سے محفوظ رہی اسی طرح وہ سب بھی عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس مقدم پر تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض
ضی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایمان اگر دوسری ہستی کے لوگوں نے بھی قوم یونس کی طرح کیوں خود کو
عذاب سے نہ بچا یا لیکن جمہور کے خلاف تفسیر بالا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ قوم یونس
کے سوا جس قوم نے بھی عذاب کا مشاہدہ کر کے ایمان قبول کیا ہم نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ مگر قوم
یونس پر یہ مہربانی کی کہ ان کے ایمان بالمشاہدہ کو منظور کر لیا۔

نہیں تفاوت رہ از کجا مست تا مہج!

اور اگر کوئی شخص اس موقع پر یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو قوم یونس ہی کے ساتھ ایسی خصوصیت
تھی اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا عداوت کہ جس قسم کا ایمان قوم یونس کا قبول ہوا۔ اس قسم کا

[illegible]

یہ قول بھی پہلے قول کی طرح ہے۔ اور قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے قصود خلاف ہے۔ اس لئے کہ سورہ
والصافات اور سورہ یوسف میں
"کافیہ مخاطب اس طرح کی تفسیر ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان صرف
انہی کی زندگی تک مفید تھا اور آخرت میں وہ جہنم میں داخل ہوئے۔ اور ان کے جہنم میں اللہ تعالیٰ قوم
یوسف کی منقبت اور ان کی امانت کے احوال کے لئے مذمت ہی میں اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے۔ اور شاہدین
رہا ہے اور اس جگہ سیاق و سباق میں یہ ہے کہ دوسری اقامت کو بھی ایسا ہی ماننا چاہئے تھا۔ جیسا کہ یوسف کی
قوم کے کیا اور جہنم والی صافات میں ان کے ایمان کو کسی بھی قید کے ساتھ متعین نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ یہ بات بھی
خاص قوجہ کے باقی ہے کہ قرآن عزیز جب بھی امانت لیتا ہے تو اس سے وہی ایمان مراد لیتا ہے۔ جو دنیا و
آخرت دونوں میں اس کے نزدیک مقبول ہے۔ وہ اسمن و قلعہ کی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ اعراب
مدینہ کے واقعہ میں مذکور ہے۔ "ایمان معنی" اسے سوا دوسرے معنی میں استعمال نہیں کرتا
ابتنہ اس مقام پر
یا تو اس معنی میں ہے جو امر تربہ میں ابن کثیر سے نقل کیے ہیں اور یا پھر

یہ مرد ہے کہ مژشتہ اقوام کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبی اور پیغمبر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ظلم و ستم کیا، وہ قومیں ان کے نبی کی ہدایت سے ہٹ کر ہو گئیں اور ان کی بستیوں کے ان قوموں میں سے رہا یہ جہت نہیں۔ اس کے قاتل عزیز باب کا، ثمود، قوم صالح قوم وہابہ کا، کرہات، قاتل جہت ہے دیکھو! ان کے انکار اور ان بستیوں کا انجام دیکھو! یہ ہے اور قاتل کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس میں وہاں وہاں ایک شبہ پیدا کرتا تھا اور وہ یہ کہ اگر باشندگان مینوی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو پھر خدا کے ان مقبول بندوں کی نسلیں آج بھی پھلتی پھونکتی نظر آتی چاہے تھیں۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قوم اور ان کا تمدن دنیا سے اسی طرح فنا ہو گیا۔ جس طرح مذہب الہی سے بدلتے ہوئے قوموں کا، حتیٰ کہ مینوی جیسے عظیم الشان اور تاریخی شہ جو آشوری تمدن کا مرکز تھا۔ اس طرح دنیا سے مٹ گیا کہ مٹ گیا۔ دنیا سے تاریخ نہیں اس کا نتیجہ ہوا وقوع تک بھی بے نشان اور نامعلوم ہو گیا تھا۔

ہذا قارئین عزیز نے اس شبہ کا جواب پہلے ہی دے دیا تاکہ شبہ نہ کرنے والے کی نگاہ فوراً ہی تاریخ کے دوسرے ورق پر پڑ جائے۔ وہ یہ کہ یہ درست ہے کہ قوم یوس حضرت یوس کے زمانہ میں مومن۔ حال اور پاکیزہ ہو گئی تھی۔ لیکن ان کی حیات صیبا تھی اور عرصہ تک قوم نہیں رہا اور عرصہ کے بعد انہیں کفر و شرک اور ظلم و ستم شکی کا وہ قیام ملا اور پھر جمع ہو گیا۔ جس کیلئے یوس مبعوث ہوئے تھے اور اس زمانہ کے اسرائیلی نبی ناحوم نے اُن پرچہ ان کو بہت سمجھایا اور ہدایت و ارشاد کی راہ دکھائی۔ مگر اس مرتبہ نژاد قومیوں کی طرح انہوں نے بھی سہرا کی اور بغاوت و زندنی کا نسب اطمین بنائے رکھا۔ تب وحی الہی کی روشنی میں

ای الی وقت حالہم۔ (۱۷)

یعنی اپنی زندگی میں عذاب سے محفوظ ہو گئے، باموت کا معاملہ تو دوسرا ہے۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

فاموا فمتعمہم الی حبس واحتلف المتسرون هل کشف عنهم عذاب الاخری

مع الدیوی او اما کشف عنهم فی الدنیا فقط؟ علی قولیں والایمان مسند من

العذاب الاخری وهذا هو الظاہر۔ (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

ور آیت میں متسرن کے وہ قول ہیں۔ ایک یہ کہ آخری اور دنیوی دونوں عذاب

ٹل گئے تھے اور دوسرا یہ کہ صرف دنیوی ٹل گیا تھا اور آخری نہیں۔ قاضی کا کہنا ہے کہ ”یہاں“

نہ صرف دنیا کے عذاب سے چھٹکارا دیا جاتا ہے بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی نجات دے دیتا ہے۔

اور حضرت شاہ صاحب نے اس مقام پر بھی اپنے رنگ کی جدا تفسیر کی ہے۔ مگر اس کا تاں جمہور کی تائید ہی

ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

یعنی دنیا میں عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کو کام نہیں آیا۔ مگر قوم یونس کو اس واسطے کہ ان پر (خدا

کی جانب سے) حکم عذاب نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس کی شبیہی صورت عذاب کی نمودار ہوئی

تھی وہ ایمان لائے اور پھر بچ گئے۔ اسی طرح مہ کے لوگ فتنہ میں ان پر فتنہ نمودار ہوئی تھی

وغارت کو، لیکن ان کا ایمان قبول ہو گیا اور ایمان ملی۔ (۱۰۰)

حضرت یونس کے واقعہ سے متنبی جناب (مرزا غلام احمد قادیانی) نے غلط فہمی نہ اٹھانے کی کوشش

کی ہے۔ وہ یہ کہ جب قادیانی نے اپنے بعض مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو خدا کا

فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں وقت تک ان پر عذاب الہی آجائے گا لیکن مخالفوں کی جانب سے اس کا جواب سوائے اس

کے اور کچھ نہ ملا کہ ان کی مخالفت جدوجہد اور تیز ہو گئی۔ مگر اسکے باوجود ان پر عذاب نہیں آیا تب ناکامی کی ذمت

سے بچنے کیلئے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالف دل میں ڈر گئے ہیں۔ اسلئے ان پر سے عذاب ٹل گیا۔

جس طرح یونس کی قوم پر سے ٹل گیا تھا۔

لیکن قرآن عزیز کی روشن شہادت قادیانی کے اس حیلہ کو مردود قرار دیتی ہے۔ اس لئے کہ یونس

کی قوم نے تو عذاب آنے سے قبل ہی علی الاعلان ایمان قبول کر لیا۔ یونس کو پیغمبر صادق مان کر ان کی

جستجو شروع کر دی اور ان کے واپس آنے پر ان کی پیروی کو دین و ایمان بنا لیا۔ مگر قادیانی حریفوں نے نہ صرف

مخالفت باقی رکھی بلکہ قادیانی مشن کے خلاف جدوجہد کو اور تیز کر دیا۔ لہذا قادیانی کا اپنے جھوٹے دعوے کیلئے

یونس کے واقعہ سے دلیل لانا اور اس کی آڑ لے کر کذب بیانی کو چھپانا بے سود کوشش اور قیاس مع الفارق

ہے اور اگر بغرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قادیانی کے مخالف دل میں ڈر گئے تھے تو کیا جو شخص دل میں کسی کی

صداقت کا یقین رکھتے ہو۔ مگر اپنے قول و عمل سے اس کا انکار کرتا رہے مومن کہلایا جاسکتا ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا تو جن یہود کے متعلق قرآن نے احادیث کیا . ”وہ (یہود) رسول اللہ کو یعنی ان کو پیغمبر ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں۔ جس طرح اپنی اواد کے اہلاد ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔“ وہ مومن یوں نہ کہلائے؟

کیا یونس کی صداقت اور مرزا قادیانی کی کذب بیانی کے درمیان یہ نمایاں فرق کافی نہیں ہے کہ یونس جب قوم کی جانب واپس آتے ہیں تو جس قوم کو خدا کا دشمن رسول کا دشمن اور متمرّد و سرکش چھوڑ گئے تھے۔ اسکو مومن صادق، مطیع و فرمانبردار اپنی آمد پر انکوائنتی مسرور پایا۔ مگر قادیانی نے یہ دیکھا کہ اس کے چسپنج کے بعد مختلف تحریر و تقریر اور عملی زندگی میں پہلے زیادہ مخالف ہو گئے ہیں اور مزید برآں یہ کہ ان میں سے بعض آج تک بصد عزت و احترام زندہ ہیں اور خود مرزا قادیانی ایسے مرض میں مبتلا ہو کر جو بعض قوموں کیسے عذاب کی شکل میں نمودار ہو چکا ہے عرصہ ہوا دنیا کو خیر باد کہہ چکے۔

نہیں تھا وہ رہا از کجا ست تا کجا

(۴) سورہٴ الصافات میں ہے ○ اور اس سے

قبل یہ آیت ہے . چنانچہ آیات کی اس ترتیب کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوا کہ یونس کی بعثت مچھلی کے حادثہ سے قبل ہو چکی تھی یا اس کے بعد ہوئی؟ ابن جریر نے حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) سے نقل کیا ہے کہ یونس کی بعثت ”مچھلی کے حادثہ کے بعد ہوئی ہے“ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے قبل نبوت مطّٰع ہو چکی تھی اور وہ غینوی میں تبلیغ کیلئے جا چکے تھے اور بغوی کہتے ہیں کہ یونس مچھلی کے حادثہ سے قبل تو غینوی کے باشندوں کیسے مبعوث ہوئے تھے اور مچھلی کے حادثہ کے بعد ایک دوسری امت کی جانب بھیجے گئے اور قرآن عزیز میں ایک لاکھ سے زائد اسی دوسری امت کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ یہ باشندگان غینوی کی مردم شماری کا ذکر نہیں ہے۔

بغوی کی یہ رائے بے سند ہے اسلئے کہ قرآن عزیز میں اشارہ تک نہیں پایا جاتا کہ یونس دو جدا جدا قوموں کی جانب مبعوث ہوئے تھے۔ رہا ترتیب آیات کا معاملہ تو وہ فصاحت و بلاغت کے اصول کے عین مطابق ہے۔ اسلئے کہ زیر بحث آیت میں اول یونس کی رسالت و بعثت کا ذکر ہے اور پھر قوم سے ناراض ہو کر چلے جانے، کشتی میں بیٹھنے، بحسور میں آجانے کی وجہ سے قرعہ اندازی ہونے، قرعہ یونس کے نام پر نکلنے، دریا میں کودنے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں رہنے، بعد میں صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنے اور خدا کی مہربانیوں کے آغوش میں آکر شہد کام واپس لوٹنے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس قوم کی جانب ان کو بھیجا گیا تھا وہ چند افراد نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد تھی جن کا انجام یہ نکلا کہ وہ ایمان لے آئے اور آنے والے عذاب سے محفوظ ہو کر اپنی زندگی سے بہرہ مند ہوئے۔

ہذا آیات میں نہ تقدیم و تاخیر ہے اور نہ اس ترتیب سے یہ لازم آتا ہے کہ بقول بغوی وہ ایک دوسری امت تھی جس کا ذکر مائتہ الف و پندرہ میں کیا گیا ہے۔

یونس کی چھٹی سے ساتویں قبل اور بعد بھٹ کا مسئلہ بھی صاف ہے اور اس میں وہ اس کی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اور یونس نے یہ وہ اقوال کی تطبیق میں جو پتہ کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ یعنی یونس کی چھٹی سے ساتویں قبل اس غیبی کی جانب ہی بنا کر بھیجے گئے اور جب وہ غیبی ہو کر چلے گئے تو چھٹی کا حال پیش آیا۔ اس حادثہ سے متنازعہ اور جب انہوں نے خدا سے تعویذ کی صرف انکار ندامت کے ساتھ رجوع کیا تو خدا تعالیٰ کی جانب سے شرف قبولیت عطا ہوا اور ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کی جانب واپس جائیں کیونکہ وہ ایمان سے آگے تھے اور واپس جا کر اس کی رہنمائی کریں۔

حیفہ یوناہ (یونس) میں ان اقوال سے یہ مذکور ہے کہ خدا تعالیٰ نے یونس کو بل غیبی کی بدایت کیے اور یہ کہ وہ تین سو وین سو سے اور ان کی میں چھٹی کا واقعہ پیش آیا تب وہ متنازعہ ہو گئے اور چھ انکو حکم ہوا کہ غیبی جاؤ اور اپنے فرض انجام دو۔ یونس نے کہاں جا کر تبلیغ کی اور قوم کے نہ ماننے پر ان کو چھ سو دن مقرر کر کے عذاب الہی سے دہرایا اور انہوں نے ان میں چلے گئے مگر قوم غور ایمان سے آگے نہ ہوا شاہد ہے کہ اگر عذاب الہی کے پچھلے پچھلے اور انہوں نے انہوں کے بچوں کو ہاں سے تین سو دن دیا اور میدان میں نکل کر قوبہ و ستغنا اور آہ زاری کرنے اور یونس کی تلاش میں دھڑلے گئے۔ اور یونس کو یہ معلوم ہوا کہ چھ سو دن مقرر گئے اور عذاب نہیں آیا تو خدا تعالیٰ سے رنجیدہ ہو کر دور نکل گئے اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا میں اسی خلیوں سے تین سو دن جا کر آیا ہوں میں جانتا تھا کہ قوبہ مہربان اور عذاب میں بہت اسیما ہے اور تو رحیم و مہربان ہے۔ اب میں توبہ کرنا اور اب مجھ کو ممتد ہے کہ میرا مہربان سے جینے سے بہتر ہے اور چھ سو دن میں رہنا شروع کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے یہ سب رینڈی کا نسل دار درخت ادا کیا جس کو یونس نے دیکھا تھا۔ بہت خوش ہوئے۔ اور پھر ان کے بعد کیا گئے ان کی جڑ کاٹ دیا اور اوس کاٹ دیا۔ یونس کو جب خبر پڑی تو تب خدا تعالیٰ نے فرمایا یونس تم ایک مومن رینڈی کے درخت کے خشک ہونے پر اس قدر رنجیدہ ہو رہے ہو اور یہاں اتنے بڑے شجر پر کہ جس کی مرد و شادی یہاں نہیں ہزارے شہادت و مہربانی نہ کرتا۔

توراة میں یہ صحیفہ ”یوناہ کی کتاب“ کے نام سے موسوم ہے اور چھوٹے چھوٹے چار ابواب پر مشتمل ہے۔ جس میں منی واقعہ مذکور ہے۔ اس صحیفہ کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی ہے۔
 اور خداوند کا کلام یوناہ بن امتی و پچی اور اس نے کہا کہ خدا اس بڑے شجر غیبی و ہوا اس کی مخالفت میں منادی کرے کیونکہ ان کی شہادت میرے سامنے آگئی۔

اور صحیفہ کا مضمون اس مہارت پر مبنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ”اور خدا نے یوناہ (یونس) کو کہا کیا تو ان رینڈی کے درخت کے سبب شدت سے رنجیدہ ہے؟“ اس نے کہا کہ میں یہاں تک رنجیدہ ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس رینڈی کے درخت پر چڑھ آیا جس کیسے قوسے پتہ عزت نہ دی اور نہ قوسے اسے اکایا و ایک ہی

رات میں اگا اور ایک ہی رات میں سوکھ گیا اور یا مجھے ازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر منیوہ پر جس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمیوں سے زیادہ ہیں جو اپنے انکس ہا میں ہاتھ کے درمیان قید نہ نہیں کر سکتے اور مواشی بھی بہت ہیں شفقت نہ کروں۔

قرآن عزیز اور اس صحیفہ کے واقعات میں بہت کچھ تطابق ہے لیکن تفصیلات میں جس جس جگہ اختلاف ہے۔ اس میں قرآن عزیز کا قول ہی درست ہے گوکہ قرآن کی احادیث علم الیقین (وئی ائی) پر مبنی ہے اور صحیفہ محرف مجموعہ کا ایک جزء ہے اور یونس کا صحیفہ ہدایت نہیں ہے بلکہ کسی دور کے کا مضمون ہے۔ جس میں یونس کے واقعہ کو معرض تحریر میں آیا گیا ہے۔

(۵) یونس نے بل منیوہ کو جس عذاب سے ذرا یا تھا اس کی تعین مدت میں مختلف اقوال ہیں یعنی تین سات اور چالیس ابن کثیر تین کو ترجیح دیتے ہیں اور شاہ عبد القدور چالیس کو صحیفہ یونا میں بھی چالیس من مذکور ہیں۔

(۶) شروع میں کہا جا چکا ہے کہ قرآن عزیز میں یونس کا ذکر جن سورتوں میں مذکور ہیں ان میں سے سورہ انبیاء، القلم میں نام کی بجائے صفت کے ذریعے ان کا تعارف کر لیا گیا سورہ انبیاء میں ذوانون کہا گیا ہے اس لئے کہ قدیم عربی میں نون مچھلی کو کہتے ہیں اور ا قلم میں صاحب الحوت یونیا اور حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں کیونکہ ان پر مچھلی کا نشانہ نثر تھا اس لئے ”مچھلی والا“ ان کا لقب ہو گیا۔

ن۔

شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یونس کی وفات اسی شہر میں ہوئی جس کی جانب وہ مبعوث ہوئے تھے منیوہ میں اور وہیں ان کی قبر تھی۔

اور عبد الوہاب نجر کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقہ میں جو مشہور شہر خلیل ہے۔ اس کے قریب ایک ہستی ححول کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ایک قبر ہے جس کو یونس کی قبر بتایا جاتا ہے اور اسی قبر کے قریب دوسری قبر ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان یونس کے والد متی کی قبر ہے۔

ہمارے خیاں میں شاہ صاحب کا قول صحیح ہے۔ اس لئے کہ حضرت یونس کے متعلق جس قدر واقعات بھی ہم پہنچ سکے ہیں۔ وہ سب متفق ہیں کہ یونس دوبارہ منیوہ واپس تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اندر ہی زندگی گزار دی۔ لہذا قرین صواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال منیوہ ہی میں ہوا اور وہیں انکی قبر ہوگی جو منیوہ کی تباہی کے بعد نامعلوم ہوئی اور بعد میں خوش اعتقادی کے نقطہ نظر سے ححول کی غیر معروف دو قبروں کو یونس اور ان کے والد متی کی قبر بنادیا گیا، آج بھی بعض مشاہیر اولیاء اللہ کے نام سے ایک بزرگ کی متعدد مقامات پر قبریں موجود ہیں اور ایسا تو کثرت سے ہے کہ غیر معروف بزرگوں کے نام سے بہت سی قبروں کو منوط منسوب کر کے اپنے دنیوی اغراض کو پورا کیا جاتا ہے۔

احادیث صحیحہ میں نبی اکرم ﷺ نے یونسؑ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے، چنانچہ بتدریج میں منقول ہے

عن عبد اللہ (بن مسعود) عن انسی قال: لا یقول احدکم سی حیر من

یونس بن مئیی۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ گزیر نہ کہ میں (یعنی نبی اکرم ﷺ) ہوں یونس بن مئیی سے۔

اور حضرت ابوہریرہؓ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا۔ کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کی مرغشی کے خلاف تھی، وہ کہنے لگا قسم بخدا جس نے موسیٰ کو افضل بشر بنایا میں اس قیمت اپنی چیز و فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصہ میں یہودی کے ایک ٹھمچے رسید کر دیا اور کہا تو اسکی بات کہتا ہے در آنحالیکہ ہمارے درمیان نبی اکرم ﷺ موجود ہیں۔ یہودی فوراً در رسات میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، ابوالقاسم! جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمہ میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر ٹھمچے کس لئے مارا؟ نبی اکرم ﷺ نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی اور جب انصاری نے واقعہ سنیا تو چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا انبیاء علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دواسلئے کہ جب اول صورت پھوٹکا جانے کا قوزمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار میں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ مگر جن کو خدا مستثنیٰ کر دے۔ اس کے بعد دوسرے صورت پھوٹکا جائیگا تو سب سے پہلے جو شخص بے ہوش میں آگاہی میں ہوں گا۔ مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں محسوب ہو گیا کہ وہ غشی سے محفوظ رہے یا وہ مجھ سے بھی پہلے بے ہوش میں آگئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن مئیی سے افضل ہے۔ (حدیث ترمذیہ)

ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونسؑ کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اسلئے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونسؑ کے واقعات کا مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آنے پائے پس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کے اس خدشہ کا سد باب کر دیا جائے۔ (فتح مبین جلد ۱ ص ۳۵)

نہایت نبیہ

مگر اس مقام پر یہ مسئلہ ضرور حل طلب پیش آجاتا ہے کہ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ کی فجلیت سے متعلق آپ نے جو تفصیل ارشاد فرمائی اور لا تفضلوا ابنی الانبیاء فرما کر انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت کی نفی فرمادی تو اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے؟

مسئلہ زیر بحث کو زیادہ نمایاں کرنے کیلئے یوں سمجھنا چاہئے کہ ایک جانب قرآن عزیز میں ارشاد ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل میں باہم افضل و مفضول کی نسبت قائم کی
 ہے اور باہم ایک دگر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم والا فخر یعنی
 بغیر کسی فخر و مہابت ہے کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم کا سرور ہوں۔ اور دوسری جانب آپ
 یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تعصوا ایس الاسباء اور لا یقولن احدکم اسی حبر من یوسس منی یعنی نہ انبیاء
 کے درمیان فضل و مفضول کے درجات قائم کرو اور نہ ایک دوسرے پر فضیلت دو اور نہ مجھ کو یوسس بن
 متی اور موسیٰ (علیہما السلام) پر فضیلت دو۔ تو ان نصوص قرآنی اور حدیثی کے درمیان کس طرح مطابقت ہو
 سکتی ہے۔

اس مسئلہ کے حل میں محدثین اور شارحین حدیث سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ مثلاً ان دونوں مضامین
 کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وہ ارشاد برائی جس میں انبیاء کے ہم یک دگر فضیلت یا
 ذات اقدس کو کسی نبی پر فضیلت کی مخالفت مذکور ہے۔ اس زمانہ کے ارشادات ہیں جبکہ سورہ بقرہ کی اس
 آیت کا نزول نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کو فضائل انبیاء خصوصاً تمام انبیاء علیہم السلام پر اپنی فضیلت کا بنور علم
 ہوا تھا۔

تین یہ جواب یا مسئلہ کا حل بہت کمزور بلکہ ساقط اعتبار ہے۔ اسلئے کہ یہودی کا یہ واقعہ یونس
 کی فضیلت سے متعلق روایات کا سلسلہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو مدنی زندگی کے آخری سال کلمات
 ہیں اور ان سے قبل انبیاء علیہم السلام کے مابین فضائل کے بہت سے واقعات خود ذات اقدس سے منقول ہو
 چکے ہیں۔

دوسرا حل یہ پیش کیا گیا کہ اگرچہ ان روایات میں سے بعض طریقہائے سند میں فضیلت انبیاء سے متعلق
 عام الفاظ منقول ہیں۔ یعنی لا تعصوا ایس الانبیاء مگر درحقیقت اس ارشاد برائی کا مقصد صرف ذات اقدس
 ہے۔ جیسا کہ یہودی کے واقعہ اور یونس کے متعلق روایت سے ظاہر ہوتا ہے اور اگرچہ آپ جانتے
 ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو تمام اولاد آدم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تاہم آپ نے تواضع اور
 انکار کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے۔

مگر یہ جواب بھی قوی نہیں ہے۔ اسلئے کہ آپ نے جب مسطورہ بالا جملہ میں مسئلہ کو عام ذکر فرمایا ہے تو
 بے دلیل اس کو فقط ذات اقدس کے ساتھ مخصوص کر دینے کے کوئی معنی نہیں۔

تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جن روایات میں انبیاء علیہم السلام کے باہم ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار کیا
 گیا ہے۔ اس سے نفس نبوت کی فضیلت مراد ہے۔ خصائص و صفات کے لحاظ سے افضل و مفضول ہونے کا انکار
 نہیں ہے۔ جیسا کہ خود سورہ بقرہ ہی میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے۔
 ہم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق جائز نہیں سمجھتے اور یہ نہیں کرتے کہ خدا کے بچے نبیوں میں
 سے ایک کو مانیں اور دوسرے کا انکار کریں۔

مگر یہ جواب اس وقت دلچسپ ہو سکتا تھا جب آپ کا ارشاد گرامی ایسے واقعہ سے متعلق ہوتا جس میں کسی سچے پیغمبر کے نبی ماننے نہ ماننے پر قضیہ پیش آتا۔ لیکن یہودی کے واقعہ میں تو نفس نبوت کی بحث نہیں تھی بلکہ نبی اکرمؐ اور حضرت موسیٰ کے افضل و مغضول ہونے کی بحث تھی۔

ہذا اس مسئلہ کا بہترین حل یہ ہے کہ ب شہ انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے درمیان درجات فضل مکمل موجود ہیں اور ان کے مابین افضل و مغضول کی نسبت قائم ہے اور یقیناً نبی اکرمؐ تمام انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت مذکور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی اکرمؐ دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے کہ جس سے مغضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک بدست و منقبت کی جائے کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ نیز ایسے موقع پر فضیلت کی بحث کی ممانعت کی گئی ہے۔ جبکہ یہ مسئلہ مجاہد اور منظر کی مثل اختیار کرے کیونکہ یہی صورت میں احتیاج ہے باوجود انسان ب قابو ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا۔ جو ان کی قوانین یا تنقیص کا باعث ہوتی ہوں اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم کرتی ہوں۔ چنانچہ جس واقعہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ اسی قسم کے مجاہد کے موقع تھا۔ باقی انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بخش و کسب کے اعتبار سے جو فرق مراتب قائم کیا ہے اور جس کے متعلق خود یہ فرمایا ہے

مر محبوب نہ نہ کہ ممنوع۔

اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر کہ اس مسئلہ سے متعلق حقائق ابن حجر نے جو بحث نقل فرمائی ہے وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں

قال العلماء فی نہیہ عن التفصیل بین الایماء اما نہی عن دلت من بقولہ سر یہ لا من یقولہ بدلیل او من یقولہ بحیث یودی الی تنقیص المفضول ویودی الی خصومة والتنازع او المراد لا تفضلوا بجمیع انواع العصائل بحث لا یرک للمفصول فضیلة فالامام مثلاً اذا قلنا انه افضل من مؤذن لا یسرم نفس فضیلة المؤذن بالنسبة الی الادان وقیل النہی عن التفصیل اما ہو فی حق اسءة نفسہا کقولہ تعالیٰ لا یفرق بین حد من رسلہ و لہ عن تفصیل بعض السوات عنی بعض لقولہ تعالیٰ لیس فی فضلنا تفصیلاً علی بعض۔

نبی اکرمؐ نے جو انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت فرمائی ہے تو وہ اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت ممنوع ہے جو اپنی رائے سے اختراع کی جائے۔ وہ فضیلت منع نہیں ہے جو ان شرعی طریقہ قائم ہو یہ وہ منع ہے جو اس طرح ادا کی جائے کہ جس نبی پر فضیلت کی جارہی ہے اس کی شان میں نقص پیدا کرتی ہو یا خصومت و رجحان کا باعث بنتی ہو یا اس فضیلت دینے کی ممانعت ہے جو ایک نبی کے اندر اس طرح تمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم آجائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں

ہے۔ مگر ایسی فضیلت کہ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ ”اہم و مؤذن پر فضیلت ہے تو اس سے مؤذن کی شان کا نقص نہ نہیں آتا“ جائز ہے۔ ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ ہو جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 لیکن بعض ذوات برائی و بعض پران کی ذاتی خصوصیات کے لحاظ سے فضیلت دین ممنوع نہیں ہے۔
 جیسا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے۔

وقال الحیثمی الانحرار الواردة فی السنہ عن التحییر اما ہی فی محادۃ اہل کتاب و تفصیل بعض الانبیاء علی بعض بالمحایرة لال المحایرة ادا وقعت بین اہل دین لا یؤمن ان یحرج احد ہمالی الا ردراء بالاحر فیقصی اسی الکفر و ما اذا کان التحییر مستنداً لکی مقابله الفصائل لتحصیل المرجحان فلا یدخل فی السنہ۔

اور حثیمی کہتے ہیں ابو احادیث انبیاء علیہم السلام کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت آتی ہے وہ ایسے مواقع کے متعلق ہیں جبکہ اہل کتاب سے انبیاء کے متعلق مجاہدہ اور جھگڑا ہو یا مسلمان اور عیسائی مثلاً ایسے نبی کو جس سے پر ترجیح دے رہے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب دونوں ہیوں کے درمیان بحث آجاتی ہے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو دوسرے کے مذہب کے نبی کی شان میں توہین کا باعث ہو اور کفر کا سبب بنے (سنئے کہ مسلمان کیلئے تو واجب ہے کہ مذہب کے تمام سچے نبیوں کو پناہ دیجئے) لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ انبیاء کے باہم فضائل کی بحث سے ایک دوسرے کی حقیقی ترجیح و ثبات نہ رہے تو یہ منع نہیں ہے۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۸۵)

حضرت یونس کے واقعہ کا اگر بہ نظر بصیرت و معصیت مطالعہ کیا جائے تو حسب ذیل حقائق واضح طور پر سامنے آجاتے ہیں۔

(۱) قوموں کی رشد و ہدایت کے متعلق یہ ”سنّت اللہ“ ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت سے منہ موڑ کر انکار و نجود پر اصرار کرنے لگیں اور ختم نبوتی و اسموعین لیتی ہیں اور نبی مایوس ہو کر ان کو عذاب کی اطلاع دے دیتا ہے تو پھر مدت یہ ہے کہ وہ اپنی باقی رہ جاتی ہیں یہ عذاب آنے سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ عذاب ہی کا شکار ہو جائے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد وہ عذاب سے قبل ایمان لیتی نہ۔ میں اور عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط (علیہم السلام) مد، ثمود وغیرہ ان سب اہم ماضیہ اور اقوام سابقہ کا عظیم الشان تمدن، بلند و وسیع تہذیب، قہر مانہ طاقت و قوت اور پھر عذاب الہی سے ان کا ایک بیک فنا ہو کر رہے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔

(۲) گزشتہ اقوام میں سے قوم یونس کی ایک مثال ایسی ہے جس نے عذاب آنے سے قبل ایمان کو

قبول کر لیا اور وہ خدا کی سچی مصلحت و فرمانبرداری کو نہ مذاہب الہی سے محفوظ ہو گئی۔ کاش کہ بعد میں آتے والی نسلیں اور قومیں قوم یونس کے قدم پر چل کر اس طرح مذاہب الہی سے محفوظ رہ سکتیں مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔

(۳) انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عوام و خواص دونوں سے جدا رہتا ہے اور رہنا بھی چاہئے اس لئے کہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ شرف مخاطبت و مکالمات رکھتے ہیں۔ ہذا احکام الہی کے امتثال کی وہ ذمہ داری جو ان سے وابستہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پس ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی انجام دیں وحی الہی کی روشنی میں ہونا چاہئے۔ خصوصاً تبلیغ دین اور پیغام حق سے متعلق تمام معاملات میں وحی الہی کے علم الیقین ہی پر ان کا معاملہ منطبق رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی کام میں قبلت برقرار کرتے ہیں یا انتظار وحی کے بغیر کسی قول و عمل پر اقدام کر جاتے ہیں تو خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ ان سے اللہ تعالیٰ بہت سخت مواخذہ کرتا اور ان کی اس صورت حال کیلئے ایسی سخت توبہ روا رکھتا ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقتاً انہوں نے کوئی عظیم اشتان جرم کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کی اعانت بھی ان کے شامل حال رہتی ہے اور وہ فوراً متنبہ ہو کر اعترافِ ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کی توبہ کی دعا ہو جاتے ہیں اور انابت و توبہ کو وسیلہ کار بنا لیتے ہیں جو بہت جلد خدا کے تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتی اور ان کی عزت و احترام کے ازدیاد کا باعث بن جاتی ہے۔

قرآن عزیز کے اسلوب بیان میں یہ حقیقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جو اس حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اس کیلئے اس قسم کے مواقع سخت خفیانہ کا موجب ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو نبی اور رسول کہہ کر اس کی مدحت کر رہا ہے اور دوسری جانب یہ نظر کرتا ہے کہ وہی وہ بہت ہی بڑا جرم کا مرتکب ہے تو وہ حیران و مضطرب ہو کر یا کج روی میں پڑ جاتا ہے یا وسوسہ کے تاریک میدان میں گھرجاتا ہے۔ اسلئے از بس ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات و اخبار میں ہمیشہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ صراطِ مستقیم سے پاؤں نہ ڈگمگائیں۔

(۴) اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدا کے سچے نبی اسلام کے اپنے نبی ہیں۔ خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں اور ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانا۔ ہذا اس کا یقین رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم ﷺ تمام انبیاء و رسل کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ کسی نبی کے مقابلہ میں آپ کی ایسی مدحت منقبت سخت ممنوع ہے۔ جس سے کسی نبی کی بھی تنقیص ہوتی ہو۔ جیسا کہ عام طور پر میلاد کی مروجہ مجالس میں اس اہم حقیقت سے نا آشنا میلاد خوانوں کے اشعار میں یہ ممنوع طریقہ شائع ذائع ہے۔

مذکورہ بالا

نسب	✽	قرآن عزیز اور ذوالکفل
تفہیم	✽	آثار و روایات
موعظت	✽	ایک خط فہمی کا زام

قرآن عزیز اور ذوالکفل

قرآن عزیز میں ذوالکفل کا ذکر دو سورتوں ”انبیاء“ اور ”ص“ میں آیا ہے اور ۱۱۰ نوں میں صرف نام مذکور ہے اور مجمل و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ وَذَحَّضَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ (ص)

اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل سب (راہ حق میں) صبر کرنے والے تھے۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیا۔ یقیناً نیک بندوں میں سے تھے۔

وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝
اور یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل (کے واقعات) اور یہ سب نیکو کاروں میں سے تھے۔

ب

ابھی کہا جا چکا ہے کہ ذوالکفل کے متعلق قرآن عزیز نے نام کے سوا کچھ نہیں بیان کیا۔ اسی طرح نبی اکرم سے بھی کچھ منقول نہیں ہے۔ لہذا قرآن وحدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ذوالکفل خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے زائد سے سکوت ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ سیر و توارث کا ہے لیکن کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہم کو اس سلسلہ میں ایسی معلومات بہم نہیں پہنچ سکیں کہ جن کے ذریعہ سے ذوالکفل کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔

آثار و روایات

البتہ ابن جریر نے مشہور مفسر تابعی مجاہد سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے، اور اسی کے قریب

قریب ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی بعض قصص نقل کیے ہیں۔ جن کی سند منقطع ہے۔ مجاہد کی روایت یہ ہے:

جب اسراہیل بنی حضرت الیسع بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا کاش میری زندگی میں کوئی شخص ایسا ہو تا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری جتنی نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں بشرطیکہ وہ مجھ سے تین باتوں کا عہد کرے۔

(۱) دن بھر روزہ رکھے

(۲) شب کو یہ خدا میں مشغول رہے

(۳) اور کبھی غصہ نہ لائے۔

یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا۔ ”اس خدمت کیلئے حاضر ہوں۔“ حضرت الیسع نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کیں اور دریافت کیا ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا ”ب شک“۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت الیسع نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ بس خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کیلئے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب الیسع نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ انیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب انیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا تم عہدہ برتنہیں ہو سکتے۔

الیسع کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر قیوہ کیا کرتا اور کچھ سو کر مکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن انیس پر آگندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازہ پر پہنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا کون ہے؟ انیس نے جواب دیا ایک مظلوم و ناتوان بوڑھا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ انیس نے کہا کہ میرے درمیر کی قوم کے درمیان خصومت ہے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا طویل دیا کہ قیوہ کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس ”امیر“ نے فرمایا اب تم جاؤ شام کو جو مجلس منعقد ہوگی۔ تب تم تنہا میں تمہاری دادرسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی۔ مگر وہ نہیں آیا۔ سچ کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو چہار جانب غور سے دیکھا کہ شاید بایا ہو۔ مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے قیلولہ کیلئے تنہا کی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور اس نے کل کی طرح پھر

تین دنوں بزرگوں کے اور ان سے روایت کرنے والے راوی کے درمیان ایک یا چند نام نہ کور نہیں کہ جن سے سلسلہ روایت متصل اور مسلسل ہو جاتا۔ ایسی سند کو اطلاق میں منقطع کہا جاتا ہے۔

گفت و شنیدیں۔ تب خلیفہ نے کہا میں نے تم سے بہت کچھ شام کو مجلس میں سنا، مگر تم نے اسے؟ ابلیس نے جواب دیا۔ میری قوم بہت ہی خبیث ہے۔ جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو بہت سے مجھ سے اقرار کرتی ہے کہ مرفوعہ کمرہ ہم تمہارے حق ضرور دے دیں گے۔ میں آپ سے مجلس پر خاستہ روئے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا آج شام کو ضرور آجنا میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ اس گفت و شنید میں قیولہ کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو غینہ کی تکلیف نے بہت ستایا۔ مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور درسی کیے ہوئے۔ چاروں طرف نگاہ پھرائی۔ مگر اس بوڑھے کو نہ پایا اور نہ صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب غینہ کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے قیولہ کے وقت دروازہ بند نہ ہو میں۔ خلیفہ ابھی بیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازہ پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب دیا کہ آج خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ کسی کیلئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابلیس نے کہا میں دو روز سے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھ کو اس وقت پایا تھا۔ اسلئے دروازہ کھول دوں۔ مگر دروازہ نہ کھلا لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرہ کے دروازہ پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولا پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا۔ ساتھ ہی دروازہ پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا خدا کے دشمن کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا ہاں میں ابلیس ہوں تو نے مجھ کو جب ہم طرح تھکا دیا اور میری ذریت کی طرح تجھ پر قابو نہ پاسکی تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کروں اور ایسا مشروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا۔ سمجئے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت الیسع سے کفیل کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ (سید بن عبد السلام ص ۱۰۰) (۹)

مجدد کی یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی محل نظر ہے اور روایت کے لحاظ سے بھی ناقابل حجت ہے اور جو اثر ابن عباس اور بوموسیٰ اشعری سے منقول ہے۔ وہ منقطع بھی ہے اور سند کے پیش نظر محل نظر بھی۔ اس لئے ان کی حیثیت ایک قصہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ روایت کے اعتبار سے ہم نے ان کو ناقابل حجت اسلئے کہا کہ قرآن عزیز نے امرچہ ذوالکفل کے واقعات و حالات بیان نہیں کئے لیکن ان کو انبیاء و مرسلین کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ اسلئے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد جیسے تابعی سے یہ مستبعد ہے کہ وہ ان کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد نیک تھے۔ جیسا کہ ابن کثیر نے ان تینوں بزرگوں سے انی قصہ میں نقل کیا ہے اور شاہ عبدالقادر (رحمۃ اللہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب کے بیٹے تھے اور انہوں نے حسبہ اللہ کی شخص کی عنایت کر لی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکلیف برداشت

کرتی پڑیں۔

کہتے ہیں ذوالکفل تھے ایوب کے بیٹے۔ ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے

اور مدیہ محنت تھی۔ (قرآن: ۱۰۸، ۱۰۹)

اور بعض معاصرین کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل کا لقب ہے اور ایک دوسرے معاصر کی ٹیب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل "گوتم بدھ" کا لقب ہے۔ اسلئے کہ اس کے دارالسلطنت کا نام "کپل" تھا جس کا معرب "کفل" ہے اور عربی میں "ذو" صاحب اور مالک کہلاتا ہے۔ چنانچہ صاحب مال کہتے "ذو مال" اور مالک شہ کہتے "ذو بدھ" بہ کثرت استعمال ہے۔ اس لئے یہاں بھی کپل کے مالک اور بدھ کو "ذوالکفل" کہا گیا۔ معاصر موصوف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام کی ہی تعلیم تھی اور موجودہ شکل و صورت دوسرے ادیان و مل کی طرح مسخ اور تحریف شدہ ہے۔ مگر یہ اقوال تخمینہ آراء سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صف نام ذکر کیئے ہیں۔ ان کا مصداق فلاں پر مزید ہستی ہے تو صرف اسلئے انکار کر دیا جائے کہ اس سے قبل یہ بات چونکہ کسی نے نہیں کی اسلئے قابل رد ہے۔ بلاشبہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا اور ہر دن نئی نئی تحقیقات سامنے آتی اور جدید کشفیات و مستشف کرتی جاتی ہیں۔ بلکہ ان کے ذریعہ قرآن عزیز اور احادیث رسول کے بیان کردہ ان واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جن کا انکار ملاحدہ اسلئے کرتے رہے تھے کہ تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا ساتھ نہیں دیتے۔ پس اگر قرآن عزیز کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید کشفیات روشنی میں آئیں تو ہمارے سینے باعث انکار نہیں بلکہ مخالفین و معاندین پر مزید حجت و دلیل ہیں لیکن اس اقرار حقیقت کے باوجود اس سے یہ بھی ازم نہیں آتا کہ کسی واقعہ کے متعلق اگر ایک شخص محض اپنے مروجہ قیاس و تخمین سے بے دلیل کوئی دعویٰ کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل کو "گوتم بدھ" قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

ہمارے سینے دنیا کے مختلف گوشوں میں خدا کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کہنے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین حق (اسلام) کا طغرائے امتیاز ہیں یعنی

(۱) اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی جانب سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

(۲) بعض نبیوں کا ہم نے تم کو (نام لے کر) ذکر کیا اور بعض کے واقعات تم کو نہیں سنائے۔

(۳) اسلئے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ ہم خدا کے نبیوں میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یعنی سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔

اس صاف اور واضح عقیدہ کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطہ کے نبیوں اور رسول کے روایات نہیں بھی آتے تو اس کے وجود و اسباب دوسرے ہیں لیکن جہاں تک ان پر ایمان رکھنے کا تعلق ہے وہ جہاں کے ساتھ بھی کافی ہے اور ان کی تفصیلات ہمارے مقاصد ہدایت و رشد یعنی ایمان ہدایت اور عمل صالح پیتے موقوف علیہ نہیں ہیں۔ خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ نبی اکرمؐ ”تم انہیں“ ہیں اور تمام سچے ایمان و عمل کی فتح اور حقیقی تعلیم کی تہدیق کر کے ان کو ارتقائی درجات کے درجہ اعمال تک پہنچانے والے ہیں۔

(۵.۳)

ای صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی خدا کے پیے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں بلکہ یہ ان روایات کے مطابق ابوالبشر آدمؑ اسی ہندوستان جنت نشین کے کسی گوشہ میں تارکے گئے، لیکن جب تک قرآن وحدیث کی صراحت اور پچھ تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالنفلؑ ”وتم بدھ“ کا لقب ہے۔ محض ظن و تخمین سے اس کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس طرح کی نبی کو نبی نہ مانا کفر کی راہ ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو بھی نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ (رضی اللہ عنہما) سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نبی اکرمؐ میں ایک شخص نفل تھا، چنانچہ کافی سنی و فرائی ایک مرتبہ اس کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ نفل نے اسکو سناٹا بنا کر اسے رازنا پر راضی کر لیا۔ لیکن جب اس نے عورت کے ساتھ مباشرت کا ارادہ کیا تو وہ کانپنے اور زرزار مسمانی۔ نفل نے دریافت کیا کیوں روتی ہے؟ کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ عورت نے جواب دیا یہ بات تو نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساری عمر اس بد عمل کو نہیں کیا۔ مگر آج نہوت اور پیٹ کی خاطر اپنی عصمت کو برہان کر رہی ہوں۔ یہ نثر ہے جو مجھ کو آواز کی سیلنے مجبور کر رہا ہے۔ نفل نے یہ سنا تو فوراً اس سے الگ ہو گیا ورنہ کہنے لگا جو کار بد تو نے بھی نہیں کیا، آج وہ محض فقر و فاقہ کی خاطر کرے یہ کبھی نہ ہوگا۔ باعصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا اور یہ دینار بھی تیرے کی ملک میں۔ ان کو اپنے کام میں اور پھر کہنے کا قسم بخدا آج کی گھڑی سے نفل اب بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حسن اتفاق کہ اسی شب میں نفل کا انتقال ہو گیا اور صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ غیب کے ہاتھ نے اس کے دروازہ پر یہ بشارت لکھ دی ہے ”نفل کو ب شبہ خدا نے بخش دیا“۔

اس روایت میں ذوالنفل نہیں بلکہ فقط نفل مذکور ہے اور یہ حضرت ذوالنفلؑ کے علاوہ انوں شخص ہے۔ اسلئے یہ مغالطہ نہ ہونا چاہئے کہ یہ حضرت ذوالنفلؑ کا واقعہ ہے۔

اَيُّوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ
دِينًا (۱۰۰)

مہمانو! آج ہم نے دین کو کامل و اتمل کر دیا تو تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے پسند کر دیا۔

تو اب حاصل یہ نکلا کہ آدم سے شروع ہو کر محمد کے دور تک تمام نبیوں اور رسولوں کا دین اور خدا کا دیا ہوا پیغام حق ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ جس کا نام اسلام ہے۔ ابتداء نبیہ و مرسلین کے اپنے اپنے زمانوں میں بلاشبہ حق تعالیٰ کی جانب سے احکامات و تفصیلات جدا جدا رہی ہیں جس کو ”شریعت“ اور ”منہاج“ کہا جاتا ہے اور جب روحانی ارتقاء اور دینی فکر و شعور بوجہ و ممالک حد پر پہنچے تو رسول پاک کی معرفت ان تمام شریعتوں کو آخری شریعت محمدی میں جذب کر دیا گیا اور ہمیشہ کیسے اس کا دائرہ جغرافیائی حدود سے بالاتر تمام عالم و کائنات پر حاوی کر دیا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ سَبِيْرًا وَنَذِيْرًا (۱۰۱)

اور ہم نے آپ کو تمام کائنات انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

اور اس نے اسکی تعلیم کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر قوم کے اندر خدا کے سچے بشیر و نذیر یہی پیغام صداقت لے کر آئے ہیں اور اسلئے ایک مسلم و مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس عقیدہ کا اعلان کرے کہ ہم خدا کے کسی بھی نبی کے درمیان فرق کرنا جائز نہیں رکھتے اور جس طرح محمد پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح خدا کے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں خواہ ہم اس کے نام و مقام اور اس کے حالات و واقعات سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں۔

۲ ایسا معصوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے ان حالات و واقعات کے سوا جن کی تفصیلات قرآن عزیز میں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے ذمے میں آتی رہی ہیں۔ ان کے زمانہ میں کوئی خاص واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جو عام تبلیغ و ہدایت سے زیادہ اپنے ندرت و بصیرت اور موعظت کا پہلو رکھتا ہو۔ اسلئے قرآن عزیز نے ان کے نام ہی پر اکتفا کیا اور حالات و واقعات سے تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ قصص القرآن میں یہ بحث چند جگہ روشنی میں آچکی ہے کہ امم و اقوام ماضیہ کے وقائع اور اخبار بیان کرنے سے قرآن عزیز کا مقصد صرف رشد و ہدایت کے سلسلہ میں بصیرت و موعظت کی جانب توجہ دانا ہے۔ ورنہ ”تاریخ“ نہ اس کا موضوع ہے اور نہ اس کا مقصد، چنانچہ قرآن عزیز میں ارشاد ہے

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (۲۰۹)

(۱ پیغمبر) کی طرح ہم زبوری ہوئی سرگزشتوں میں سے (ناس و اقوات کی) خبریں تجھے سناتے ہیں اور بدشہبہ ہم نے اپنے پاس سے تجھے ایک سرمایہ نصیحت عطا فرمایا ہے (یعنی قرآن)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (۱۱۰)
 پاشپہن (نبیوں) کے واقعات میں اس قتل و قتل کے سامان عبرت ہے۔

وَمِمَّنْ بَعِثْنَا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدِينِ (۱۱۱)
 ماحرہ حیرت انگیز واقعات، فلا تعقلون (۱۱۲)

یہ انہوں نے زمین میں چل کر یہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا کرتے تھے۔ ان سے کلموں کا انجیم کیا ہو اور ہا شبہ تمام
 نعمت ان لوگوں کے حق میں رہتا ہے جو پرہیزگاری میں رہیں۔ ان کی یاد رکھتے نہیں

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَلَّكَ بِهِ فُؤَادُكَ وَحَدَّثَكَ فِي هَذِهِ
 حَقًّا وَمَوْعِظَةً لِّتَتَذَكَّرَ لَلْأُولَى (۱۱۳)

اور (۱۱۴) پیغمبروں کی خبریں اور نبیوں میں سے جو جو وقت ہم تجھے وسوسہ ہیں تو ان سب میں یہی بات ہے
 کہ تیرے اس واسطے کہ میں نے یہ خبریں سن کر تجھے امر حق مل گیا اور نصیحت مل گئی اور یہاں
 مومنوں کی۔

قرآن عزیز اور حضرت ۶؎	✽	واقعہ سے متعلق تاریخی بحث
واقعہ کی غلط تفسیر	✽	حضرت عزیر اور عقیدہ انبیت
ایک شبہ کا جواب	✽	حضرت عزیر کی زندگی
حضرت عزیر اور منصب نبوت	✽	نسب
وفات	✽	بسمار

قرآن عزیز میں حضرت عزیر کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جس طرح نصاریٰ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں اور کسی مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَبْتَ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (۹۳۰)

یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں محض ان کی زبانوں سے نکال ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی ان ہی کی سی بات ہی جو اس سے پہلے کفر کی روئے اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی عنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔

ابنہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برکزیہ بستی کا اپنے کدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر رہا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے۔ جو اسکی بربادی اور بتائی کے موشہ خواں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو قوتجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہو گا اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی۔ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا؟ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور سو برس تک اسی حال میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور تب ان سے کہا بتاؤ کتنے عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں

سوتے تھے تو دن چڑھے کا وقت تھا۔ اسلئے انہوں نے جواب دیا "ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ایسا نہیں ہے بلکہ تم سو برس تک اسی حالت میں رہے ہو اور اب تمہارے تجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گلہڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا اور کچھ ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو سو برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی موکی تغیرات نے اثر نہ کیا اور محفوظ و سالم رہی اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گلہڑ جائے اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں اور یہ سب کچھ اسلئے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعہ کو دوسری سی "نشان" بنادیں اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کرو کہ خدائے تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ تیار کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ "نشانات" دیکھنے کے بعد شہنشاہی جانب نظر کی تو اس کو پیسے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہارِ مہودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت کاملہ کیسے یہ سب کچھ آسان ہے اور مجھ کو علم الیقین کے بعد میں ایقین کا درجہ حاصل ہو گیا

أَوْ كَانَدِي مَرًّا عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ
لِلَّهِ عِندَ مَوْتِهَا فَأَمَانَةُ اللَّهِ مائة عام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ نُسْتُ قَالَ نُسْتُ يَوْمًا
أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالَ نُسْتُ مائة عام فَأَنظَرُ إِلَى طُعَامِثٍ وَشَرِبَتْ لَمْ يَتَسَنَّ
وَأَنظَرُ إِلَى جَمَارِكِ وَلَسْعَلِكِ ابْنَةُ النَّاسِ وَأَنظَرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ تُسَبَّرُهَا
ثُمَّ لَكُسُوْهَا حُجْمًا فَلَمَّا تَسَّ نَدَّ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”اور یہ تم نے اس شخص کو نہ دیکھا، جس کا ایک بستی پر نذر ہو جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈالیا تھا تو وہ بہنہ لگا۔ اس بستی کی موت (تباہی) کے بعد اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو زندگی دے گا (آباد کرے گا) جس اللہ نے اس شخص پر (اس جگہ) سو برس تک موت طاری کر دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اللہ نے دریافت کیا۔ تم یہاں کتنی مدت تک رہے۔ اسلئے جواب دیا "ایک دن یا اس سے بھی کم"۔ اللہ نے کہا "ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تم سو برس تک اسی حالت میں رہے پس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ کھوکھلا رہ گیا اور کچھ ہماری قدرت الہی کے یہ واقعہ مشاہدہ کرو کہ خدائے تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ تیار کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ "نشانات" دیکھنے کے بعد شہنشاہی جانب نظر کی تو اس کو پیسے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہارِ مہودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلاشبہ تیری قدرت کاملہ کیسے یہ سب کچھ آسان ہے اور مجھ کو علم الیقین کے بعد میں ایقین کا درجہ حاصل ہو گیا

ان آیات کی تفسیر میں یہ سماں پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص وہاں تھا۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے

جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے، جب یہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ اور کھنڈر پایا تو بری بے بشریت یہ کہہ اٹھے کہ اس مردہ بستی کو دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اور ان کا یہ قول بہ شکل انکار نہیں تھا بلکہ تعجب اور حیرت کے ساتھ ان سبب کے متلاشی تھے۔ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ و پورا کرنے والے تھے یسین اللہ تعالیٰ کو اپنے برتر مزیدہ بندے اور نبی کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی کیونکہ ان یسین یہ کافی تھا کہ خدا نے دوبارہ اس بستی کی زندگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جس کا ذکر مسطورہ بالا آیات میں ہے اور جب وہ زندہ کئے گئے تو یروشلم (بیت المقدس) آباد ہو چکا تھا۔

حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہم) اور قتادہ، سلیمان، حسن (رحمہم اللہ) کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر سے متعلق ہے۔
(تیسرا جلد ص ۳۳۰ تا ص ۳۳۱ جلد ۲ ص ۳۳)

اور وہب بن منبہ اور عبداللہ بن عبید کا اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا قول یہ ہے کہ یہ شخص حضرت ارمیہ (یرمیاہ) نبی تھے۔ ابن جریر طبری نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ہمارے نزدیک بھی یہی قول رائج ہے۔
(تیسرا جلد ص ۳۳۱ جلد ۲ ص ۳۳۲)

— — —

ورجہ اس لئے کہ جبکہ قرآن عزیز نے اس بستی کا نام ذکر نہیں کیا اور نبی معصوم سے بھی اس سلسلہ میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اور صحابہ و تابعین سے جو آثار منقول ہیں ان کا ماحذ بھی وہ روایت و اقوال ہیں جو وہب بن منبہ کعب احبار اور حضرت عبداللہ بن سلام تک پہنچتے ہیں اور انہوں نے جن بنی اسرائیل واقعات سے نقل کر کے بیان کیا ہے تو اب واقعہ سے متعلق شخصیت کی تحقیق کیلئے صرف ایک ہی راہ باقی رہ جاتی ہے کہ توراۃ اور تاریخی مصادر سے اس کو اصل کیا جائے تو اس حقیقت کے پیش نظر جب ہم مجموعہ تورات کے صحیفہ انبیاء (علیہم السلام) اور تاریخی بیانات پر غور کرتے ہیں تب یہ تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔
(چارون جلد ۲ ص ۳۳۲ تا ۳۳۶)

بنی اسرائیل کی سرکشی اور شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے اور ظلم و فساد کا بازار گرم ہے کہ خدا کی جانب سے اس زمانہ کے پیغمبر یرمیاہ پر وحی آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں منادی کر دو کہ وہ ان حرکات بد سے باز آجائیں ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ یرمیاہ نے خدا کا یہ پیغام جب بنی اسرائیل تک پہنچایا تو انہوں نے کوئی اثر قبول نہ کیا اور ظلم و شرارت میں اور اضافہ اور یرمیاہ کے ساتھ محول شروع کر دیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اس حالت میں بھی یرمیاہ نے ان کو بتایا کہ وہ بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹا دیا جائے گا۔
(تیسرا جلد ص ۳۳۶ تا ۳۳۷)

تقریباً ساتویں صدی قبل مسیح کا وسط تھا کہ بابل میں بنو کد نصر (بخت نصر) کا ظہور ہوا اور اس نے اپنی

قیہ اندہ و ہر جا نہ حالت سے قہر و جوار و تمام حکومتوں کو مسخر اور زیر کر دیا اور تھوڑے عرصہ میں اس نے فلسطین پر سپہ سپہ تین لاکھ کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقہ کو ہر بار مرنڈ اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیجے بکریوں کی طرح بنکاتا ہوا بابل لے آیا اور قوارق کے تمام تختوں کو ناستہ کر دیا اور ایک نئے بھی اسے انیلوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہا۔ جب بخت نصر سر اسرائیلی گھروں کو قید کر کے غلام بن رہا تھا تو کسی شخص نے اس سے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص یہ میرا زندان میں قید ہے۔ اس نے تیرے اس حملہ سے پہلے ان سب حالت کے متعلق پیشین گوئی کر کے بنی اسرائیل کو ڈرایا تھا۔ مگر اس کی قوم نے اس کی بات پر کان نہ دیا اور اس کو زندان میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے یہ سنا تو یہ میرا

و قید خانہ سے باہر نکلا اور ان سے بات چیت کرتا رہا۔ یہ میرا کی معمور و دانش سے معمور گفتگو سن کر اس نے تعجب و حیرت کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ بابل چلیں وہ ان وجوہات سے رکھے گا۔ مگر حضرت عیسیٰ نے یہ کہہ کر اس کی خوش و رو کر دیا کہ جبکہ میری قوم اس ذلت کے ساتھ بابل جا رہی ہو۔ میں اس عزت کے مقابلہ میں اپنی موجودہ حالت کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں بود و ماند اختیار کر دی اور یہ میرا بنی کے صحیفہ میں ہے کہ انہوں نے وہیں بیٹھ کر بابل میں اسے انیلوں کو یہ پیشین گوئی تحریر کے ذریعہ پہنچائی تھی کہ بنی اسرائیل ست سال بابل میں اس ذلت و خواری کے ساتھ غلام رہیں گے اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وطن میں آکر رہیں گے۔

چنانچہ بخت نصر کی بدست کے عرصہ و راز نے بعد جب تقریباً ۳۹۳ ق م میں فارس کے بادشاہ سائرس (نہرو) نے بابل سے بادشاہ نیل شاہ و زار و شکست دے کر فارس کو اس کے سب پناہ مقام سے نجات دلائی تو بنی اسرائیل نے اس کے بھی آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کیے ان کو اجازت دی۔

شاہ خورس (نہرو) نے بابل سے بعد تقریباً ۳ برس اور زندہ رہا اور اسی دوران میں بنی اسرائیل آزاد ہو کر بیت المقدس کی تعمیر میں مشغول ہوئے مگر جیسا کہ احزاب کے صحیفہ سے معلوم ہوتا ہے یہ تعمیر اس کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی اور درمیان میں بعض افسروں نے ایسی دراندازیاں کیں کہ دو مرتبہ اسے انیلوں کو اس کی تعمیر میں روک دینی پڑی اور پھر وکے بعد دار اور دار کے بعد ار د شیر کے زمانہ میں جا کر وہ اس کو دوبارہ مکمل کر سکے۔ اور یروشلم (بیت المقدس) پھر ایک مرتبہ پہلے سے زیادہ بار و فاقہ شہر تعمیر آئے لگا۔

ان تمام تنبیہات میں یہ ہے کہ بخت نصر کے یروشلم کو تباہ کرنے اور پھر وکے کے بعد ار د شیر کے زمانے تک وہاں اس کے مکمل آباد ہو جانے کے درمیان جو ایک طویل مدت ہے وہی وہ وقفہ ہے جس پر یہ میرا وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت میں کیا گیا ہے۔

قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جبکہ یرمیاہ نے بخت نصر کے ساتھ بابل جانے سے انکار کر دیا اور وہ بیت المقدس کی اس تباہ حالی سے گھبر کر دوڑ کر کسی جنگل میں گوشہ گیر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا ہو گا کہ وہ اس ویرانہ میں جا کر رہیں جو تین سو چوبیس سال قبل بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے مگر ہمیشہ سے نبیوں کی مقدس سرزمین رہا ہے اور یہ کہ ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے اور جب حضرت یرمیاہ خدا کے حکم سے وہاں پہنچے اور ان کی نگاہ میں اس کی بربادی کا پورا نقشہ پھر کیا تو انہوں نے حسرت و فسوس اور تعجب و حیرت کے ساتھ دل میں یزبان سے کہا ہو گا کہ کون سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے۔ جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ اس مردہ ہستی کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور پھر وہ سب کچھ پیش آیا جو زیر بحث آیت میں مذکور ہے اور اگر ہم اس پر یہ اور اضافہ کر دیں تو بے جا نہ ہو گا کہ خدا کی حکمت و مصلحت کا یہ تقاضا ہوا کہ جبکہ ابھی یرمیاہ کی دوبارہ زندگی اور آبادی میں طویل مدت باقی ہے اور یرمیاہ قوم سے الگ اس ویرانہ میں رہیں گے تو یہ ان کی زندگی کیسے ناقابل برداشت سا نہ ہو گا۔ لہذا رحمت حق نے اس کے اس متعجبانہ سوال کو بہانہ بنا کر اس طرح سے سینے ان کو موت کی آغوش میں سلا دیا اور اس وقت بیدار کیا جب کہ یرمیاہ شلم پہلے کی طرح خوب آباد و بارونق ہو چکا تھا۔

واقعات و حادثات کی اس پوری مدت میں حضرت یرمیاہ کی عمر کا تخمینہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہوتا ہے اور یہ مدت اس زمانہ کی عمر طبعی کے لحاظ سے کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ اس تحقیق کی تائید حضرت یسعیاہ کی اس پیشین گوئی سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے سائرس نجات دہندہ بنی اسرائیل کے متعلق ڈیڑھ سو سال قبل کی تھی۔ اس لئے کہ یسعیاہ نبی کا ظہور ہوا۔ ہذا نجات بنی اسرائیل کی درمیانی مدت کا معاملہ ان ہی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اسکے برعکس حضرت عزیر کی حیات طیبہ کے متعلق جو تفصیلات توراۃ اور اسرائیلیات میں منقول ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بابل کی اسارت کے زمانہ میں وہ صغیر سن تھے اور اسرائیلوں کے ساتھ بابل ہی میں رہے اور چالیس سال کی عمر میں ”نقیہ“ تسمیم کرے گئے اور وہیں منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور یرمیاہ کی تسمیم میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف دارا اور اردشیر کے درباروں میں جس وفد نے کوششیں کیں ان میں بھی یہی پیش پیش رہے ہیں اور توراۃ کے ناپید ہو جانے کے بعد یرمیاہ شلم میں اس کی تجدید ان ہی کے فیضان نبوت کا اثر تھا۔

غرض بنی اسرائیل کی اسیری بابل سے لے کر رہائی اور تعمیر و آبادی بیت المقدس تک کی درمیانی مدت میں حضرت عزیر بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔

یہ ہیں وہ شواہد و قرائن جن کی وجہ سے ہم نے مفسرین کے رائج قول کو مرجوح اور مرجوح قول کو رائج کہنے کی جسارت کی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مستورہ بالا ہر دو اقوال کے علاوہ ان آیات کے مصداق متعین کرنے میں بعض اور بھی اقوال ہیں۔ مثلاً حزقیل :- یا بنی اسرائیل میں سے کوئی غیر معلوم شخص۔ (تفسیر اس حدیث ص ۳۴)

سورہ انف کے تفسیری فوائد سپرد قلم کرتے ہوئے موانع مزاد نے ایک جگہ سورہ بقرہ کے اس واقعہ کو حضرت حزقیل کے مکاشفہ قرار دیا ہے جو صحیفہ حزقیل میں قریب قریب اس صورت میں مذکور ہے۔

مرد سخت تعجب ہے اور حیرت بھی کہ جب قرآن عزیز نے اس واقعہ و صاف اور صریح صریحہ پر ایک شخص کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک معین مدت کیے موت کی آغوش میں سونپا اور پھر زندہ کر کے اس سے موت کی مدت کے بارے میں سوال کیا۔ جب وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو خواہش کی تھی فرمائی اور اس سے متعلق شواہد کا مشہدہ کرایا تو اس طرح موانع مزاد نے حزقیل کے مکاشفہ کو اس واقعہ کی تفسیر یا تاویل قرار دیا۔

فوری سمجھے کہ ایک برتر زیدہ نستی کا ایک ایسی سند راہ میران ہستی پر گزر ہوا جو بھی بہت ہی بارہوق بہا ہستی تھی اور جہاں انھوں انسان میں رہے تھے

”اس نے یہ دیکھا تو دل میں یہ سوچا یا زبان سے کہا کہ نہ معلوم کس طرح یہ مرد ہستی چہ زندہ ہوئی نہ تب اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ اس کی روح قبض کر لی اور سو برس تک

اسی حالت میں رکھ کر دوبارہ زندہ کر دیا۔

اسے دریافت فرمایا تم یہاں کتنی مدت پرے رہے؟“ برتر زیدہ نستی نے جواب دیا ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔

پوچھا جواب غلط تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اور حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: ”نہیں بد سو برس تک موت کی آغوش میں سوتے رہے سو۔ اور پھر اپنی قدرت کاملہ کے تصرفات کا مشہدہ کرایا کہ ایک جانب اس

طویل مدت کے باوجود اُنھوں نے اپنے کی تمام چیزیں تروتازہ اور موثر اثرات سے محفوظ رکھیں اور دوسری جانب ان کی ساری کامدھیاں گل ہر گرو سیدہ بڑیوں کا ہانچ رہا تھا

اور پھر فرمایا کہ تم نے یہ سب کچھ اسلئے کیا کہ تم کو دوسروں کیے اپنی قدرت کاملہ کا ایک ”نشان“ بنادیں پھر ان تمام باتوں کے بعد اس بزرگ نستی کو مشہدہ کرایا کہ اس طرح بڑیوں نے

آپس میں ترتیب پائی۔ پھر ان پر گوشت چڑھا اور پھر چھرا اور ان کا کدھاز زندہ کھڑا ہو گیا۔

یہ سب کچھ دیکھ بیٹے اور مشہدہ کرینے کے بعد جب ہم امتین نے

ہمیں امتین کا راجہ حاصل کر لیا تو فوراً اس برتر زیدہ نستی نے اعتراف کیا کہ سب شک خدا کی قدرت کاملہ کیے اسباب و وسائل کی حالت نہیں۔ وہ جس صورت چاہتا ہے وہ کس وقت کس کوئی اس کیے مانع نہیں ہے

اب ن صاف اور واضح گیت پر دوبارہ فوراً سمجھے اور سوچئے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو ایک ”حقیقی واقعہ“ کی حیثیت سے بیان کیا ہے یا مجاز کے طور پر ایک ”مکاشفہ“ کی شکل میں۔ نیز کیا حزقیل کے مکاشفہ دوران

آیت میں ذکر کردہ واقعہ کے درمیان مشابہت کی وجہ سے دونوں کو ایک بتانا کسی صحت صحیح ہو سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ پس بلاشبہ مولانا آزاد کی یہ تاویل ”تاویل باطل“ ہے۔

ابتہ یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے اگر حضرت یرمیاہ کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے قریب قریب حضرت حزقیل کا ایک مکاشفہ بھی ہے جو مجموعہ تورات کے صحیفہ حزقیل میں مذکور ہے اس مکاشفہ میں انھوں نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور خدائے تعالیٰ نے ان کو بتایا اس سے یہ مراد ہے کہ بنی اسرائیل اب ناامید ہو چکے ہیں کہ ہم اس بربادی کے بعد کبھی یروشلم میں دوبارہ آباد ہوں گے مگر تیرے ذریعے سے ان کو خبردار کرتے ہیں کہ خدا فیصلہ ہے ایسا ضرور ہوگا۔ (حزقیل باب ۳۰ آیت ۱۳)

سنت ۱۰۰۰

گزشتہ طور میں آچکا ہے جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا اور بنی اسرائیل کے مردوں، عورتوں، بچوں کو بھیڑوں کی طرح ہنکا کر لے چلا تو توراۃ کے تمام نسخوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کے پاس نہ توراۃ کا کوئی نسخہ باقی بچا تھا اور نہ کوئی حافظ تھا جس کو اول سے آخر توراۃ محفوظ ہو اسیر کی کے پورے دور میں وہ توراۃ سے قطعاً محروم ہو چکے تھے لیکن جب عرصہ دراز کے بعد ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی اور وہ بیت المقدس (یروشلم) میں دوبارہ آباد ہوئے تو اب ان کو یہ قدر ہوئی کہ خدا کی کتاب توراۃ کو کسی طرح حاصل کریں تب حضرت عزیزؑ (عزراہ) نبی نے سب اسرئیلیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے توراۃ کو اول سے آخر تک پڑھا اور تحریر کرایا۔

بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انھوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے دو (شہاب) اترے اور عزیزؑ کے سینے میں سمائے تب حضرت عزیزؑ نے بنی اسرائیل کو از سر نو توراۃ مرتب کر کے عطا فرمائی چنانچہ جب حضرت عزیزؑ جب اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں حضرت عزیزؑ کی قدرو منزلت سو گنا بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ اس محبت نے مرنے کی شکل اختیار کر لی انھوں نے عزیزؑ کو اسی طرح خدا کا بیٹا بنا لیا جس طرح نصاریٰ عیسٰیؑ کو ابن اللہ تسلیم کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس عقیدے کے لئے یہ دلیل قائم کر لی کہ جب موسیٰؑ نے ہمیں توراۃ کر دی تھی تو اواج پر لکھی تھی مگر عزیزؑ نے تو کسی تو بنی اسرائیل پر قریحاً اس پر مکتوب ”امردینے کی بجائے حرف بحرف اپنے سینے کی لوح سے اس کو ہمارے سامنے نقل کر دیا اور عزیزؑ میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ (العیاذ باللہ) مسیحیت خدا نے انہیں عطا

قرآن عزیر کے اس اعلان پر کہ عزیر کو یہود خدا کا بیٹا کہتے ہیں آج کے بعض یہودی عام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو عزیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اس لئے قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہے مگر ان علماء یہود کا یہ اعتراض بھی اپنے پیش روں کی طرح تلبیس اور تہمان حق پر مبنی ہے ورنہ تو وہ جانتے ہیں اور ان کے علماء بہ وہ شخص جانتا ہے جس نے ممالک اسلامیہ کی یہ وساحت کی اور اس واقعہ عام کے مذاہب کی تحقیق سے دلچسپی رہی ہو کہ آج بھی نواح فلسطین میں یہود کا وہ فرقہ موجود ہے جو عزیر کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور رومن کیتھولک جیسے یوں کی طرح ان کا مجسمہ بن کر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔

حضرت عزیر کی حیات طیبہ سے متعلق تفصیلی حالت کا پتہ زیادہ مواد کتب یہ و تاریخ میں نہیں پایا جاتا اور مجموعہ توراۃ کے صحیفہ عزرا میں بھی خود ان کی زندگی پاس پر مفصل روشنی نہیں پڑتی اور اس کا زیادہ حصہ بنی اسرائیل کی اسارت بابل اور اس کے متعلقات پر مشتمل ہے۔ البتہ تورات اور وہب بن منبہ اور کعب احبار سے منقول روایات سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ وہ بخت نصر کے حمد بیت المقدس کے زمانہ میں صغیر سن تھے اور چالیس برس کی عمر میں بنی اسرائیل کے منصب ”فقیر“ پر فائز ہوئے اور اس کے بعد ان کو منصب نبوت سونپا ہوا اور وہ ثبید بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کا فرض انجام دیتے اور راد ثیر کے زمانہ میں وہ بنی اسرائیل کی مشکلات سے متعلق قمیہ بیت المقدس کو دور کرنے کے سلسلہ میں شہر میں رہا اور اس میں استعمال کرتے رہے۔ (عبر ۲)

اور مشہور قول کے مطابق جن بزرگوں نے سورہ بقرہ کے واقعہ کا تعلق ان کے ساتھ بتایا ہے انہوں نے اس سلسلہ میں بعض مزید تفصیلات حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار وغیرہ سے نقل فرمائی ہیں جن کا ذکر ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کیا ہے اور بعض مفسرین نے بھی آیات زیر بحث کی تفسیر کے ضمن میں ان کو نقل کیا ہے۔

حضرت سلیمان کے واقعات کے ضمن میں ایک صحیح روایت نقل کی گئی تھی کہ کسی ”نبی“ کے ایک چیتوئی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے غصہ میں چیتوئی کے سوراخ میں آگ ڈال کر تمام چیتوئوں کو جلا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان پر عتاب فرمایا کہ تم نے ایک چیتوئی کی خطا پر تمام چیتوئوں کو جلا دینا اس طرح جائز رکھا؟ تو اس واقعہ کے متعلق ابن کثیر نے اتحق بن ہشیر کی سند سے یہ نقل کیا ہے کہ مجاہد ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی ”عزیر“ تھے۔ (پہلے جلد ۲ صفحہ ۳۲)

عزیر کے متعلق بعض اور بھی واقعات نقل کیے جاتے ہیں مگر روایت اور روایت دونوں اعتبار سے

ساقط اور اعتبار میں بلکہ لغو اور لا طائل ہیں چنانچہ ابن شہ و غیہ نے بھی ان کو نقل کر کے رد کر دیا ہے۔

(بدایہ النہایہ جلد ۲ ص ۱۰۲)

مگر یہ واضح رہے کہ جن روایات میں حضرت عزیرؑ کو آیات مسطورہ بالا کا مصداق قرار دیا گیا ہے ان میں یہ بھی تصریح ہے کہ عزیرؑ نبی نہیں تھے بلکہ مرد صالح تھے حالانکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت عزیرؑ نبی تھے اور قرآن عزیزؑ نے بھی جس انداز اور اسلوب سے ان کا ذکر کیا ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں ورنہ مراد یہودیوں نے ان کو اسی طرح ابن اللہ بنا لیا جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو نیز توراۃ بھی ان کے نبی ہونے کا اقرار کرتی ہے۔

لہذا وہ ازیں جو حضرات ایک طرف سورۃ بقرہ کی زیر بحث آیات کا مصداق عزیرؑ کو بتاتے ہیں اور دوسری جانب ان کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ بقرہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادواۓطہ خطاب فرمایا ہے اور ان سے ہم کام ہوا ہے اور یہ ان کے نبی ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

برہان عزیرؑ کے نبی ہونے کے متعلق دو قول ہیں اور رائج قول یہی ہے کہ وہ بلاشبہ خدا کے پیغمبر ہیں۔

عزیرؑ کے والد ورنہ سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مزارعین کے درمیان اختلاف پیدا جاتا ہے یکنس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمرانؑ کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکر ان کے والد کا نام جرود بتاتے ہیں اور بعض سوریق اور بعض سر و خبیان کرتے ہیں اور صحیفہ عزرا میں ہے کہ ان کا نام خلقیہ تھا۔

ابن کثیر نے وہب بن معبہ، کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام سے عزیرؑ کے متعلق جو طویل روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ عزیرؑ نے بنی اسرائیل کے لیے توراۃ کی تجدید عراق کے اندر دیر حزقیل میں کی تھی اور اسی نواح کے ایک قریہ سائر آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بعض آثار میں موجود ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ (بدایہ النہایہ جلد ۲ ص ۱۰۳)

حضرت عزیرؑ کے واقعات کو جو حضرات قصہ کہانی کی بجائے تاریخی حقائق سمجھتے ہیں وہ بلاشبہ

اس سے بہت اہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور کیا عجیب ہے کہ وہ حسب ذیل بصائر و غیرہ کو بھی کسی سادہ کی نری سمجھیں۔

(۱) انسان کتنا ہی معراج ترقی اور بام رفعت پر پہنچ جائے اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی مقام بند پر پہنچ کر وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وحدہ۔ شکیکہ اور باپ اور بیٹے کی نسبتوں سے پاک اور وراء الوریاء ہے لہذا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ جب کسی پرئیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عام طور پر عقل کے نزدیک حیرت زا اور تعجب خیز ہوں تو وہ درعجب یا انتہاء عقیدت کی وجہ سے پکارا جھٹکتا ہے کہ یہ نستی تو خدا کا اوتار (خدا اشکل انسان) یا اس کا بیٹا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلاشبہ ان واقعات کا صدور خدائی طاقت کے ذریعہ بطور "نشان" اس کے ہاتھوں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک مقرب بندہ ہے اور یہ امور خدا کے خاص قوانین کے تحت محض اس کی تائید اور اس کی صداقت کے لیے خاص ہوتے ہیں ورنہ تو یہ بھی خدا کے سامنے اسی طرح مجبور ہے جس طرح دوسری مخلوق چنانچہ قرآن عزیز نے جگہ جگہ اس حقیقت کو واضح کر کے انسان کو اس گمراہ کن عقیدت سے سختی کے ساتھ باز رکھا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اس واقعہ کو ابراہیم کے اس واقعہ سے متصل بیان فرمایا ہے جس میں مذکور ہے کہ انھوں نے بھی ایک مرتبہ خدائے تعالیٰ سے یہ دریافت کیا تھا کہ مجھ کو یہ بتا کہ تو اس صریح مردہ میں جان ڈالتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم آیا تم اس مسئلہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تب ابراہیم نے جواب میں عرض کیا

خدایا! میں بے شک اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے مگر میرے سوال کا مقصد قہمی اطمینان حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے واقعہ کو اس واقعہ کے ساتھ اس غرض سے بیان فرمایا ہے کہ تاکہ یہ مسئلہ واضح اور روشن ہو جائے کہ انبیاء علیہم السلام کی جانب سے ان سوالات کا پیش آنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ احیاء موتی کے بارے میں شک رکھتے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے استفسار کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں جو علم الیقین حاصل ہے وہ میں ایقین اور حق ایقین کے درجہ تک پہنچ جائے یعنی وہ جس طرح دل سے اس پر یقین رکھتے ہیں ان طرح وہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی مشاہدہ کریں کیونکہ وہ مخلوق خدائی رشد و ہدایت پر مامور ہونے کی وجہ سے جن ذمہ داریوں کے حامل ہیں ان کی تبلیغ و دعوت کو باحسن وجوہ انجام دے سکیں اور یقین کا کوئی اعلیٰ درجہ ایسا باقی نہ رہے جو ان کو حاصل نہ ہو۔

(۳) دنیا دار العمل ہے اور دار اجزاہ ایک دوسرا عالم ہے جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے لیکن عادت اللہ یہ جاری ہے کہ ظلم اور ستم دو ایسے عمل ہیں کہ ظالم اور مستتم کو اس دنیا میں بھی ضرورت و رسوائی کا پھل چکھتے ہیں خصوصاً جبکہ یہ دونوں اعمال بد اخلاقی جگہ قوموں کا مزاج بن جائیں اور ان کی طبیعت کا جزو ہو جائیں اس لیے قصص قرآن جہد اول مدحظہ فرما میں۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○ (سورہ سہ، ۶۹: ۲۷)

(۲) یکن یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قوموں کی اجتماعی حیات کی بقا و فنا کی عمر انفرادی زندگی سے جدا ہوتی ہے اس لیے ان کے پاداشِ عمل کی تاخیر سے بھی بھی باہمت اور صاحبِ استقلال انسان کو گھبرانا اور مایوس ہونا نہیں چاہیے اس لیے کہ خدا کا بنایا ہوا قانون ”پاداشِ عمل“ اپنے معین وقت سے ٹل نہیں سکتا۔

حضرت زکریا

قرآن عزیز اور حضرت زکریا :- ﴿ ۱۸ ﴾ نسب
حالات زندگی ﴿ ۱۸ ﴾ چند تفسیری حقائق

قرآن عزیز میں حضرت زکریا کا ذکر چار سورتوں آل عمران، انعام، مریم اور انبیاء کی حسب ذیل آیات میں آیا ہے:

۱	آل عمران	۳۱-۳۷	۵
۲	انعام	۸۵	۱
۳	مریم	۱۱-۲	۱۰
۴	انبیاء	۹۰-۸۹	۲

۱۸

ان میں سے سورۃ انعام میں تو صرف فہرست انبیاء میں نام ذکر کیا گیا ہے اور باقی تین سورتوں میں مختصر تذکرہ منقول ہے۔

قرآن عزیز جن زکریا کا ذکر کر رہا ہے، یہ وہ نہیں ہیں جن کا ذکر مجموعہ تورات کے صحیفہ زکریا میں آیا ہے اس لیے کہ تورات میں جن زکریا کا تذکرہ ہے ان کا ظہور داریوس (دارا) کے زمانہ میں ہوا ہے چنانچہ زکریہ نبی کی کتاب میں ہے:

”دارا کے دوسرے برس کے آٹھویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریہ بن برخیا بن عدد کو پہنچا۔“

(۱۔۱۔۱۱)

اور دارا بن گشتاسب کا زمانہ حضرت مسیح کی ولادت سے پانچ سو سال قبل ہے کیونکہ وہ سقند بن کنخسرو کے انتقال کے بعد ۵۲۱ ق م میں تخت نشین ہوا ہے اور قرآن عزیز نے جن زکریا کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام کے مربی اور حضرت مسیح کے معاصر ہیں اور

کے اور یحییٰ بن زکریا اور مسیح کے درمیان کوئی بنی نہیں ہے اور یہ حضرت یحییٰ کے والد ماجد ہیں۔ (تاریخ جلد ۶ ص ۳۶۵)

حضرت زکریا کے والد کا نام کیا تھا اس میں استحباب یہ کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں سے کوئی قول بھی باوثوق نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں ابن عساکر سے دو سب اقوال نقل کر دیے ہیں یعنی زکریا بن داؤد (داؤد) یا ابن شہوی یا ابن مد یا ابن برخیا بن مسلم بن صدوق بن جش بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلعط بن ناعور بن شعموم بن ہلفا شط بن اینام بن بن رجعم بن سلیمان بن داؤد (علیہم السلام)۔

لیکن یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔

تاریخ جلد ۶ ص ۳۶۵

زندگی

زکریا کی حیات طیبہ کے حالات تفصیل سے معلوم نہیں ہیں لیکن جس قدر بھی قرآن عزیز اور سیر و تاریخ کی قابل اقتداء روایات سے معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ ہیں

گزشتہ مباحث میں گذر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں ”کاہن“ ایک معزز مذہبی عمدہ تھا اور اس کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ وہ مکمل (صراطِ بیت المقدس) کی مقدس رسوم و آئینوں کے اس کے مختلف قبول میں سے الگ کاہن منتخب ہوتے اور اپنی اپنی فرائض پر اس خدمت کو انجام دیا کرتے تھے۔

چنانچہ حضرت زکریا بنی اسرائیل میں معزز کاہن بھی تھے جلیل القدر پیغمبر بھی، چنانچہ قرآن عزیز نے ان کو انبیاء کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔

وَرَكِبْنَا وَعِيسَىٰ وَهَارُونَ وَكَانُوا مِنَ الصَّالِحِينَ ○

اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔

واقعی انجیل میں ان کا کہنا آیا ہے:

یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ایلاہ کے فریق میں زکریا کا نام کا ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی والدہ میں سے تھی اور اس کا نام الیشع تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستہ باز اور ور خداوند کے سامنے حکموں اور قانون پر بے عیب چھنے والے تھے۔ (تاریخ جلد ۶ ص ۳۶۵)

مگر انجیل برنابا میں بھراحت مذکور ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے چنانچہ حضرت مسیحؑ یہودیہ کی مٹی کے ارشاد فرما رہے ہیں۔

۱ فتح باری جلد ۶ تاریخ بن کثیر ص ۳۷۷

۲ اسد م کے دوروں میں عرب کے اندر جو کاہن (جو تشریف) ہوتے اور مستقبل کے حالات بتا کرتے تھے اور جن کی باتوں پر ایمان و ناسد م کے ساتھ کفر کرنا بتایا جاتا ہے وہ بنی اسرائیل کے اس منصب سے الگ شے ہے۔

وہ وقت قریب ہے جب تم پر ان انبیاء علیہم السلام کا وبال پڑنے والا ہے جن کو تم نے زکریا کے زمانہ تک قتل کیا ہے اور جبکہ زکریا کو بیکل اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا۔

زکریا سلامۃ داؤد سے تھے اور ان کی زوجہ مطہرہ ایشا یا الشیخ حضرت ہارون کی ذریت میں سے تھیں۔ (تاریخ جامعہ عرب و اسلام ج ۲ ص ۱۲۰)

گزشتہ مباحث میں یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ تمام انبیاء "خواہ وہ بادشاہ اور صاحب حکومت ہی کیوں نہ ہوں" اپنی روزی باتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور کسی کے لیے بار دوش نہیں ہوتے تھے اسی لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا ہے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے ہوا اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ زکریا بھی اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے جیسا کہ مسلم ابن ماجہ اور مسند احمد میں بصراحت مذکور ہے۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال کان زکریا نجاراً (حدث) (کتاب ۱۰۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زکریا نجار (پڑھنی کا کام) کرتے تھے۔

اُن ہی کے خاندان یعنی سلیمان بن داؤد کی نسل میں سے عمران بن ناشی اور اس کی بیوی حفہ بنت فاقود نیک نفس انسان تھے اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے مگر اولد تھے اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے تذکرہ میں تفصیل سے آئے گا، حفہ کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام اُنہوں نے مریم رکھا اور حفہ نے اپنی منت کے مطابق مریم کو "بیکل" کی نذر کر دیا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کی کفالت پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہو، کاتبوں کے درمیان اس "مقبول نذر خدا کے بارے میں اختلاف ہو کر جب بات قرعہ و فال پر آکر ٹھہری تو قرعہ زکریا کے نام نکلا اور وہی مریم کے کفیل قرار پائے۔

وَكَلَّهَا زَكَرِيَّا

اور زکریا نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمہ رکھا

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَتُهُمْ بِكُفْلٍ مَرِيْمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۱۴﴾

اور تم (اے محمد) ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم (قرعہ کے لیے) اُٹا رہے تھے کہ ان

۱ مشہور چار انجیلوں سے الگ یہ پانچویں انجیل ہے جو حضرت مسیح کے حواری بڑا بانی جہاں منسوب ہے، یہ روئے کے پوپ سنٹس کے کتب خانہ میں محفوظ تھی اور وہاں سے ایک استغف نے کسی طرح حاصل کر کے اس کو شائع کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس میں نبی اکرم کے ظہور کی شہادتیں صاف اور واضح پائی جاتی ہیں۔

۲ فتح باری جلد ۶ ص ۳۶۳

میں سے کون شخص مریم کی کفالت کرے اور نہ تم ان کے پاس تھے جب وہ مریم کی کفالت کے معاملہ میں جھگڑ رہے تھے۔

علماء سیر و تاریخ کہتے ہیں کہ زکریا "المبتدأ" میں نقل کیا ہے کہ زکریا کی بیوی ایشاع (الیشع) اور حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں اور خالہ بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے جیسا کہ خود نبی اکرم نے عمارہ بنت حمزہ کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کی پرورش حضرت جعفر کی بیوی کریں کیوں کہ وہ عمارہ کی خالہ ہیں "والنخالة بمنزلة الام"۔

جب مریم علیہا السلام سمجھ دار ہو گئیں تو زکریا نے ان کے لیے ہیکل کے قریب ایک حجرہ (خنوہ) مخصوص کر دیا جہاں وہ دن میں عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی تھیں۔

جب زکریا مریم علیہا السلام کے حجرہ محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس غیر موسیٰ پھل رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے زکریا نے دریافت کیا مریم! تیرے پاس یہ کہاں سے آئے؟ مریم نے کہا یہ خدا کی جانب سے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔

كَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَهِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

جب زکریا مریم کے پاس محراب (خلوہ) میں داخل ہوا تو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھا دیکھتا زکریا نے دریافت کیا۔ مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے مریم نے کہا۔ یہ اللہ کے پاس سے ہے وہ بلاشبہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے۔

مجاہد، سمر مہ، سعید بن جبیر، نحاس، قتادہ، ابراہیم نخعی (رحمہم اللہ) رزق کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زکریا مریم علیہا السلام کے پاس غیر موسیٰ پھل رکھے پاتے تھے۔ (تیسری جلد ص ۳۶۰)

زکریا کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اس بات کے علاوہ کہ میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں زیادہ فکر اس امر کا ہے کہ میرے بھائی بندہ ہرگز اس کے اہل نہیں ہیں کہ میرے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دے سکیں پس اگر اللہ تعالیٰ میرے کوئی نیک سرشت لڑکا پیدا کر دیتا تو مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ بنی اسرائیل کی راہنمائی کا خدمت گزار میرے بعد موجود ہے۔

(فتح الباری جلد ۵ ص ۳۶۳)

مگر چونکہ ان کی عمر بقول ابن کثیر ستتر سال اور بقول ثعلبی نوے، بانوے یا ایک سو بیس سال ہو چکی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ اسلئے اسباب ظاہر وہ مایوس تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

۱۔ فتح الباری جلد ۶ ص ۳۶۳۔

۲۔ بخاری باب کسبت۔

۳۔ البدایہ و النہایہ جلد ۲ ص ۳۹۔

لیکن جب انہوں نے مریم (علیہا السلام) کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم پر خدا کا یہ فضل و انعام ہے تو ان کے دل میں فوراً جوش پیدا ہوا کہ جو ذات اقدس اس طرح بے موسم مریم کو پھل بخشی ہے کیا وہ ہم کو موجودہ ناامیدی کی حالت میں شمر حیات (بیٹا) نہ بخشی گے۔ پس ہماری مایوسی سر تا سر غلط ہے۔ بلاشبہ جس ذات پاک نے مریم پر اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ وہ ضرور ہم پر بھی فضل و کرم کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے درگاہ الہی میں دعا کی ”خدا یا میں تنہا ہوں اور وارث کا محتاج اور یوں تو حقیقی وارث صرف تیری ہی ذات ہے۔ خدایا مجھ کو پاک اور داد عطا فرما۔ مجھے یقین ہے کہ تو جہنم کی دغا و ضرور سنت ہے۔“ نبی کی دعا اور دعاء بھی صرف ذات کیلئے نہیں بلکہ قوم کی رشد و ہدایت کی خاطر فوراً مستجاب ہوئی اور جب زکریا ہیکل میں مشغول عبادت تھے تو خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور اس نے بشارت دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہو گا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ زکریا کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی مجھ کو جو انی عطا ہوئی یا میری بیوی کا مرض (بانیچھ پن) دور کر دیا جائے گا۔ فرشتہ نے جواب دیا میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات اچھے بھی ہوں تمہارے ضرور بیٹا ہو گا۔ کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور تیرا خدا کہتا ہے کہ میرے لئے یہ بہت آسان ہے۔ یعنی جو طریقہ بھی اس کے لئے چاہوں اختیار کروں۔ یہ تجھ کو میں نے نیست سے نیست نہیں کیا۔

اب زکریا نے درگاہ الہی میں عرض کیا خدایا ایسا کوئی نشان عطا کر۔ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علامت یہ ہے کہ جب تم تین روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشروں ہی سے اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے وجود اختیار کر لیا لیکن ان دنوں میں تم خدا کی تسبیح و تہلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آپہنچا تو زکریا یاد خدا میں اور زیادہ منہمک ہو گئے اور امت کو بھی اشروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدایا میں مشغول رہیں اور یہ اسلئے کہ جس طرح یحییٰ کی ولادت کی بابت حضرت زکریا کیلئے باعث صد ہزار مسرت تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل جیسے بھی کم خوشی کا باعث نہیں تھی کہ زکریا کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔

یہی واقعات ہیں جو قرآن عزیز اور صحیح احادیث کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں اور صرف ان ہی پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ اسرائیلی روایات ہیں جو اکثر و بیشتر تو اس مسئلہ میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ واقعات کی مطابقت کرتی ہیں اور بعض ساقط اعتبار ہیں اور یہ بعض وہ آثار ہیں جو روایت و درایت کے اعتبار سے ناقابل حجت اور غیر مستند ہیں اور سورہ مریم میں ہے۔

كَهَيِّضٍ ۝ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ
رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ

سنی۔ اسے (ایک فرزند) پہنچی۔ فرمایا اور اس کی بیوی کو اس نے تندرست کر دیا یہ تمام دُکھیں کی راہوں میں سرگرم تھے (اور ہمارے افضل سے) امید کاتے ہوئے اور (ہمارے جلال سے) کثرتِ بوندوں میں مانگتے تھے اور ہمارے آگے بڑھنا نیزاتِ حق سے بوند تھے۔ اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے۔

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ رَكْعَتُهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ نَدْوَتِكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَادَّعَاهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَكُونَ لِي غَلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَوْجًا وَادُّكُرُ رَبَّنَا كَثِيرًا وَسَمِعَ بِالْعَصِيِّ وَالْإِنْكَارِ ۝

ی وقتِ زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد کر۔ شبِ قودعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرہ کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی اللہ تجھ کو بخیر کی (وادی کی) خوشخبری دیتا ہے جو شہادت دے گا اللہ کے ایک کلمہ (یعنی ہاں) کی، اور صاحبِ مرتبہ ہو گا اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا (یہ قسم کی چھوٹی بڑی کمویٹ سے پاک ہو گا) اور نکو کاروں سے (ہونے ہوئے) نبی ہو گا (زکریا) نے کہا پروردگار! میرے لڑکا کس طرح ہو گا جب کہ میں بہت بوڑھا ہوں یا اور میری بیوی بانجھ ہے، فرمایا اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے زکریا نے کہا پروردگار! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ تو تین دن لوگوں سے اشارہ کے سوا (زبان سے) بات نہ کرے گا اور اپنے رب کی یاد میں (اظہارِ شکر کے لیے) بہت زیادہ اور صبح و شام تسبیح کرے۔

چند تفسیری حقائق

سورۃ آل عمران اور مریم میں ہے کہ جب زکریا کی ولادت کی بشارت دی گئی تو وہ تعجب کا اظہار کرنے لگے کہ میں ضعیف العمر اور بیوی بانجھ، پھر یہ بشارت کس طرح عالم وجود میں آئے گی۔ شاہ عبد القادر (نور اللہ مرقدہ) اس کے متعلق ایک لطیف بات ارشاد فرماتے ہیں۔

”انوکھی چیز مانگتے تعجب نہیں آیا۔ جب سنا کہ ہو گا تب تعجب کیا۔“ (مرحومہ ص ۱۰۰)

گزشتہ مباحث میں یہ کئی جگہ ذکر ہو چکا ہے کہ انبیاء عہم السلام کی جانب سے اس قسم کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی قدرتِ کاملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرتِ الہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کے ساتھ وجود پذیر ہونے والا ہے، مگر چونکہ سوال کی ظاہر سطح ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ اس کے وقوع کے بارے میں متردد ہیں اس لیے سنت اللہ یہ جاری ہے کہ اول ان کو اسی انداز میں جواب دیا جاتا ہے تاکہ ان کو متنبہ کر دیا جائے کہ اگرچہ یہ تقاضائے بشریت ان کا یہ سوال

قبل گرفت نہیں ہے تاہم ان کی شان رفیع سے یہ بہت نازل اور کمتر بات ہے کہ وہ مقرب بارگاہ ہوتے ہوئے اس قسم کے معاملہ میں اظہار تعجب کریں۔ چنانچہ شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے مختصر سے دو جملوں میں اسی جانب اشارہ کیا ہے لیکن ساتھ ہی سوال کی جو حقیقی روح ہے اس کے پیش نظر اصل جواب بھی ضرور دیا جاتا ہے تاکہ ان کا قلب مطمئن ہو جائے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اس مقام پر بھی اول زکریا کے تعجب کے مطابق جواب دیا اور اپنی قدرت کاملہ کے بے روک ٹوک تصرفات کا اظہار فرمایا اور پھر زکریا کے سوال کی حقیقی روح کے مطابق یہ جواب دیا۔
صحیح و تندرست زکریا۔

(۲) سورہ مریم میں ہے کہ حضرت زکریا نے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے درگاہ الہی میں یہ کہا تھا تو یہاں وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی میراث مراد ہے جیسا کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعات میں گذر چکا اور اس مقام پر تو یہ معنی اس لیے بھی زیادہ واضح ہیں کہ زکریا مال و دولت سے خالی تھے اور نجاری کے ذریعہ روزانہ کی قوت، بیوت حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ دولت ہی کہاں تھی جس کی وراثت کی ان کو تمنہ ہوتی۔ نیز اس لیے بھی وراثت مالی مراد نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو زکریا کو فقط یہ کہنا چاہیے تھا کہ سرٹنسی وہ میراث بنے گا برٹ مس کہنے کے کیا معنی؟ کیجی
تہا ترم خاندان یعقوب کے کس طرح مالی وارث ہو سکتے تھے۔

(۳) سورہ آل عمران اور مریم میں ہے ہم نے اس کی تفسیر جمہور کے مطابق کی ہے، چنانچہ عبداللہ بن عباس، مجاہد، عکرمہ، قتادہ اور دوسرے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں

اعقل سنانہ من غیر مرض ولا علة و قال رید بن اسلم من غیر حرم ولا یستطیع ان یکلم قومہ الا اشارۃ۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۳ ص ۱۱۲)

ان کی زبان تین دن کے لیے بغیر کسی مرض اور خرابی کے بندھ گئی تھی اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبان گنگ کے مرض سے پاک رہتے ہوئے تین دن کے لیے بند ہو گئی تھی اور ان میں یہ قدرت نہیں رہی تھی کہ قوم سے اشارہ کے سو بول سکیں۔

ابنہ آیت کے اس جملہ میں سویا کے معنی میں دو قول ہیں ایک سوی بمعنی صحیح و تندرست اور دوسرے بمعنی متاجات (یعنی مسلسل تین روز) قول اول جمہور کا قول ہے اور عوفی نے ابن عباس سے ایک روایت دوسرے قول کے مطابق نقل کی ہے حافظ غماد الدین جمہور کے قول کو ترجیح دیتے ہیں و قی انجیل میں بھی زکریا کے اس واقعہ کا اسی طرح ذکر ہے جس طرح اس آیت کی تفسیر میں جمہور علماء کا مسلک ہے۔

”زکریا نے فرشتے سے کہا میں یہ بات کس طرح جانو کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی
باجھ ہے فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں
اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کرو اور تجھے ان باتوں کی خوش خبری دو، اور دیکھ
جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو چپکار ہے گا اور بول نہ سکے گا۔“ (۱۰ قاف: ۱-۲ آیت ۲۰۱۸)

لیکن لانا آزاد ترجمان القرآن میں جمہور کی تفسیر سے جدا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ زکریا سے کہا
گیا کہ تم بنی اسرائیل کے روزوں کی طرح تین دن چھانے پینے وغیرہ سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ خا شتی بھی
اختیار کیے رہو تو عہدہ بشارت کا وقت شروع ہو جائے گا۔

چنانچہ لوقا کی انجیل کا مسطورہ بالا حوالہ نقل کر کے فرماتے ہیں۔

قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت زکریا گونگے ہو گئے۔ یہ یقیناً بعد کی تعبیرات ہیں جو حسب معمول پیدا
ہو گئیں صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے کا حکم ہوا اور
یہودیوں کے یہاں روزہ کے اعمال میں ایک عمل خا شتی بھی تھی۔

کی یہ تفسیر اگرچہ عربیت کے قواعد کے بموجب بن سکتی ہے لیکن سلف صالحین سے
چونکہ باتفاق اس کے خلاف مذکور ہے اس لیے ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں رہا گونگا ہونا تو اس کے
متعلق گزشتہ سطور میں نقل ہو چکا کہ یہ مسلک کسی کا بھی نہیں کہ وہ ایسے مرض میں گرفتار رہے گئے تھے
جس کو خرس (گونگا ہونا) کہتے ہیں، بلکہ زبان میں قوت گویائی کے نتیجے میں سالم رہنے کے باوجود عداوت کے
طور پر تین دن کے لیے منجانب اللہ زبان میں (حصر) رکاوٹ واقع ہو گئی تھی۔

(۴) سورۃ آل عمران میں کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ یہاں رزق سے
مراد علم و حکمت کے صحیفے ہیں مگر ہم نے اس قول کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ صاف اور متبادر معنی وہی
ہیں جو جمہور سے منقول ہیں۔

حضرت یحییٰ

۱	قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ	۲	نام و نسب
۳	حالات زندگی	۴	موت و تدفین
۵	مقامِ شہادت	۶	مقتل
۷	شبِ معراج اور یحییٰ	۸	زکریا کی وفات
۹	یحییٰ اور اہل کتاب	۱۰	بصائر

قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ

حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن عزیز میں ان ہی سورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا کا ذکر ہے یعنی آل عمران، النعم، مریم، انبیاء۔

نام و نسب

یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا۔ (سورہ مریم)
اے زکریا! ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہو گا کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا ہے۔

حالات زندگی

ماہک بن انس فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا اور شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے چھ ماہ قبل ہوا ہے اور لوقا کی انجیل میں ہے کہ جب زکریا کی بیوی ایش کو حاملہ ہوئے چھ ماہ گزر گئے تب جبرائیل فرشتہ مریم (علیہا السلام) پر ظاہر ہوا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کو بشارت دی:

اور دیکھ تیری رشتہ دار ایش کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے۔ (باب ۴، آیت ۲۶)

ان نقول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے چھ ماہ بڑے تھے۔

یحییٰ کے لیے جب زکریا نے دعا کی تو اس میں یہ ہاتھ کہ وہ "ذریۃ طیبہ" ہو، چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرمائی، چنانچہ یحییٰ نبیوں کے سردار اور زہد و ورع میں بے مثال تھے نہ انھوں نے شادی کی اور ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ نے ان کو بچپن ہی میں علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے، چنانچہ ارشاد مبارک ہے

فَإِنَّا دَنَيْنَاهُ الْمَلَائِكَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ إِنَّ اللَّهَ تُبَشِّرُكَ سَحَابًا بِكَلِمَةٍ مِّنْ أَمْرِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَبِشَارٍ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔

پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اس کو پکارا اے زکریا اللہ تعالیٰ تجھ کو (ایک فرزند) یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ (یعنی کی بشارت دے گا اور وہ) اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ و رزق مند ہو، سے بے لوث ہوگا اور نوکاروں میں نبی ہوگا۔

کتب یہ میں اس "سید" کے مختلف معنی منقول ہیں مثلاً علیم، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ لیکن آخری معنی چونکہ مسطورہ بالا تمام معانی کو حاوی ہیں اس لیے ترجمہ میں ان ہی کو اختیار کیا گیا۔ (تیسرا حصہ ص ۱۲۷)

اسی طرح "حصور" کے بھی مختلف معنی مذکور ہیں "وہ شخص جو عورت کے قریب تک نہ گیا ہو" "جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور اس کے قلب میں معصیت کا خطہ بھی نہ گذرتا ہو۔" جو شخص اپنے نفس پر پوری طرح قابو رکھتا اور خواہشات نفس کو روک دے۔ (تیسرا حصہ ص ۱۲۷)

ہمارے خیال میں یہ سب معانی ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں اس لیے کہ غت میں "حصر" کے معنی "رکاوٹ" کے آتے ہیں اور "حصور" اسم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے لہذا اس جگہ یہ مطلب ہے کہ خدا کے نزدیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رکنے والا "حصور" ہے اور اس لحاظ سے چونکہ یحییٰ موصوف بہمہ صفت ہیں اس لیے مسطورہ بالا تمام معانی یک وقت ان پر صادق آتے ہیں۔

ان معانی سے جدا بعض کے نزدیک "حصور" کے معنی فوت مردی سے محروم کے ہیں مگر یہ معنی اس جگہ قطعاً باطل ہیں اس لیے کہ یہ معنی مرد کے لیے مدح کے نہیں ہیں بلکہ نقص اور عیب ہیں چنانچہ اس بناء پر محققین نے اپنی تفاسیر میں اس کو مردود قرار دیا ہے اور قاضی عیاض نے شفاء میں اور خفاجی نے اس کی شرح نسیم الریاض میں اس پر سخت نکتہ چینی کر کے جمہور کے نزدیک اس قول کو باطل ٹھہرایا ہے۔

البتہ بقاء قوت کے باوجود اس پر قائل ہونے کے لیے خدا کے برگزیدہ انسانوں کے ہمیشہ سے دو طریقے رہے ہیں ایک یہ کہ تجربہ و تہطل کی زندگی اختیار کر کے مجاہدات و ریاضات اور نفس کشی کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے اس کو دبا دیا جائے گویا اس کو فنا کر دیا گیا عیسیٰ کی زندگی مبارک میں یہی پہلو زیادہ نمایاں ہے اور یحییٰ میں

خدا نے یہ وصف بغیر مجاہدہ و ریاضت ہی کے بد فطرت میں ودیعت کر دیا تھا۔

اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس درجہ قابو میں رکھا جائے اور اس حد تک ضبط قائم کیا جائے کہ وہ کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی بے محل حرکت میں نہ آئے پائے بلکہ بے محل حرکت میں آنے کا خطرہ تک باقی نہ رہے لیکن بقاء نسل انسانی کے لیے صحیح طریق کار کے ذریعہ تاہل (ازدواجی) زندگی اختیار کی جائے۔

پہلا طریقہ اگرچہ بعض حالات میں محمود ہوتا ہے مگر فطرت انسانی اور حیات اعلیٰ کے لیے غیر مناسب ہے پس جن انبیاء علیہم السلام نے اس طریق کار کو اختیار فرمایا وہ وقت کی اہم ضرورت کے پیش نظر تھے خصوصاً جبکہ ان کی دعوت خاص خاص قوموں میں محدود تھی لیکن جماعتی حیات کے لیے فطرت کا حقیقی تضاد صرف دوسرا طریق کار پر آتا ہے اور اسی لیے نبی اکرم ﷺ کی تعلیم اور آپ کا ذاتی عمل اسی طریق کار کی تائید کرتے ہیں اور جبکہ آپ کی بعثت کافیہ للناس تمام عالم کے لیے ہے تو ایسی صورت آپ کے لائے ہوئے دین فطرت میں اسی کو برتری حاصل ہونی چاہیے تھی، چنانچہ آپ نے متعدد شعبہ ہائے حیات میں اس حقیقت کی جانب توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے معاملات سے جدا ہو کر پہاڑوں کے غاروں اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے شخص کے مقابلہ میں اس شخص کا مرتبہ خدا کے یہاں زیادہ بلند ہے جو دنیوی زندگی کے معاملات میں مقید رہ کر ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہ کرے اور قدم قدم پر اس کے احکام کو پیش نظر رکھے۔

اس کے بعد ارشاد مبارک ہے:

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۚ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً
وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَنَرَا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ
يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (سورہ مہم)

اے یحییٰ! خدا کا حکم ہو، کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا (کتاب الہی (توراة) پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اسے ہم و فضیلت بخش دی نیز اپنے خاص فضل سے دل کی نرمی اور نفس کی پاک عطا فرمائی وہ پرہیزگار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا سخت گیر اور نافرمان نہ تھا اس پر سلام ہو (یعنی سدا متی ہو) جس دن پیدا ہوا اور جس دن مر اور جس دن پھر زندہ کیا جائے گا۔

واردت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن نے یحییٰ کے بچپن کے ان واقعات کو نظر انداز کر کے جو اس کے مقصد سے غیر متعلق تھے یہ ذکر کیا ہے کہ خدا نے یحییٰ کو حکم دیا کہ وہ اس کے قانون توراة پر مضبوطی سے عمل کریں اور اسی کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیں اسلئے کہ یحییٰ نبی تھے رسول نہ تھے اور توراة ہی کی شریعت کے پابند تھے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں ہم و فضیلت بخش دیئے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں چنانچہ سیر کی کتابوں میں میں مذکور ہے کہ بچپن میں جب بچے ان کو کھیلنے پر اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیدیتے خدا نے مجھ کو لہو و لب

کے یہ نہیں پیدا کیا اور یہ بھی مذکور ہے کہ وہ تیس سال سے قبل ہی نبی بنا دیئے گئے تھے۔

۱۔ اس میں سورہہ ۲۰۔

آیت زیر بحث میں وَ اِیْمَةُ الْحُكْمِ صَبَا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ عبداللہ بن مبارک نے معمر سے نقل کیا ہے اور جس شخص نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ ”یحییٰ“ بچپن ہی میں نبی بنا دیئے گئے تھے صحیح نہیں ہے اسلئے کہ منصب نبوت جیسا اہل و اہم منصب کسی کو بھی صغیر سنی میں عطا ہونا نہ عقل کے نزدیک درست ہے اور نہ نقل سے ثابت ہے۔

لہذا تعالیٰ کی جانب سے حضرت یحییٰ کو ان آیات میں جو سلم متی کی دعا دی گئی وہ تین اوقات کی تخصیص کے ساتھ ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی تین اوقات سب سے زیادہ نازک اور اہم ہیں۔ وقت ولادت جس میں رحم مادر سے جدا ہو کر عام دنیا میں آتا ہے اور وقت موت کہ ”جس میں عام دنیا سے وداع ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے“ اور وقت حشر نشر کہ ”جس میں عالم قبر (برزخ) سے عالم آخرت میں احوال کی جزاء و سزا کے لیے پیش ہونا ہے۔ ہذا جس شخص کو خدا کی جانب سے ان تین اوقات کے لیے سلم متی کی بشارت مل گئی اس کو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا قطوبی نے وحسن ماب اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے۔

وَرَكْنَا بِدُنَادَى رَبُّهُ رَبَّ لَا تَدْرِي فَرْدًا وَاَنْتَ حَيُّ الْاَوَّلٰیۤیۡنِ ۝ فَاصْبِرْ لَهٗ
وَوَهِّسْ لَهٗ یَحٰیۤیۡ وَاصْلَحْ لَهٗ رَوْحَهٗ ۚ اِنۡهُمۡ کَاٰوُا۟ بِسَارِعُوۡنَ فِیۡ سَحَابٍ
وَيَدْعُوۡنَا رَعٰۤیۡا وَّرٰهِبًا وَّكَاٰوُا۟ لَنَا حٰسِبٰۤیۡنِ ۝ (سورہ ۲۰)

اور اسی طرح (زکریا کا معاملہ یاد کرو) جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا خدا مجھے (اس دنیا میں) اکیلا نہ چھوڑے (یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑے) اور (ویسے تو) تو ہی (ہم سب کا) بہتہ وارث ہے، تو (دیکھو) ہم نے اس کی پکار سن لی اسے (ایک فرزند) یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نبی کی راہوں میں سرگرم تھے (ہمارے فضل سے) امید لگانے والے (ہمارے جوار سے) نارت ہونے والے میں مانگتے تھے اور ہمارے آگے غزو نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔

۱۔ اہل بیت

مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ (وغیرہ) میں حارث اشعری سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کو پانچ باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں۔ مگر یحییٰ کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی تب عیسیٰ نے فرمایا میرے بھائی! اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر

دوس جہنم کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ نے فرمایا بھائی! میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود قبیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ نہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آجائے یا میں زمین میں دھنسانہ دیا جاؤں اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں چنانچہ انھوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو وعظ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں اور پانچ احکام یہ ہیں۔

(۱) پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک و ہم ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خرید لیا مگر غلام نے یہ وعظہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کہتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرا شخص کو دے دیتا ہے تو اب بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ بندہ سمجھ لو کہ جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

(۲) دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہو گے خدائے تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔

(۳) تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کو (جو خالی معدے سے اٹھتی ہے) مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔

(۴) چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آپکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کی جانب لے چلے ہوں اور اس ناامیدی کی حالت میں ہو یہ کہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑاؤں؟ اور اثبات میں جو اب پھر اپنی جان کے بدلے سب دشمن دولت قربان کر دے۔

(۵) اور پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو کیوں کہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلاشبہ انسان کے دشمن ”شیطان“ کے مقابلہ میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعہ میں محفوظ ہو جانا ہے۔

اس کے بعد نبی اکرم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔ میں بھی تم کو ایسی پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم کیا ہے۔ یعنی ”لزوم جماعت“ ”سمع“ اور ”طاعت“ ہجرت اور جہاد ”فی سبیل اللہ“۔ پس جو شخص ”جماعت“ سے ایک باشت باہر نکل گیا اس نے بلاشبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے اور جس شخص نے جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانا بنایا، حارث اشعری کہتے ہیں کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہی ہو، تب بھی جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز اور روزہ کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ (بدایہ النبی جلد ۲ ص ۵۴)

۱۰۰ سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے اور نڈیاں ان کی خوراک تھیں اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا تب انھوں نے دریائے یردن کے نواح میں دین الہی کی منادی شروع کر دی اور عیسیٰ کے ظہور کی بشارت دینے لگے تو قی انجیل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے:

”وقت خدا کا کلام یہاں میں زکریا کے بیٹے یوحنا (یحییٰ) پر اتر اور وہ یردن کے سارے اردو نواح میں جا کر سنابوں کی معافی کے لیے توبہ کے پتھر (اصطبار) کی منادی کرنے لگا۔ (باب ۱۰: ۱۰)“

ابن عساکر نے وہب بن منبہ سے چند روایات نقل کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یحییٰ پر خدا کی خشیت اس درجہ تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد زکریا نے جب ان کو جنگل میں تلاش کر کے پایا تو ان سے فرمایا ”بیٹا ہم تو تیری یاد میں مضطرب تجھ کو تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہ و گریہ میں مشغول ہے؟ تو یحییٰ نے جواب دیا

اے باپ! تم نے مجھ کو بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا لقمہ و دق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہانے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہوتی یہ سن کر زکریا بھی رونے لگے۔ (البدیع، ص ۲۰۲ ص ۵۲)

یحییٰ نے جب خدا کے دین کی منادی شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور ان کی برگزیدگی و مقبوضیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے اور ایک دن ان کے پاس جمع ہو کر آئے اور دریافت کیا یہ تو کیسا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب انھوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایذا نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب ان سب نے کہا کہ پھر تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ نے جواب دیا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔

اور ابن عساکر نے ”المستقصى فی فضائل الاقصیٰ“ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مومن قسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں یحییٰ کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہداو بن حدار نے بیوی کو تین طلاق دیدی تھیں، اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنالے۔ یحییٰ سے فتویٰ طلب کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے ”ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ کے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی اور جبکہ وہ مسجد حبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کر دیا اور چینی کے طشت میں ان کا سر مبارک سامنے منگولیا۔ مگر سر اس حالت میں

بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں تا وقتیکہ دوسرے سے شادی نہ کرے اور انی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو مع سر مبارک زمین دھسا دیا۔

اس روایت میں ایک واقعہ ایسا مذکور ہے جس کی وجہ سے تمام روایت سابقہ اعتبار ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یحییٰ کا خون فوارہ کی طرح جسم مبارک سے برابر ٹھکرا رہا تھا کہ بخت نصر نے دمشق کو فتح کر کے اس پر قتل کر دیا۔ تب ارمیہ کا خون نہ بہا دیا۔ تب ارمیہ نے اس کا خون وحنی طلب کر کے کہا کہ خون ایسا اب بھی تو سارن نہ ہو گا۔ اتنی متعجب خدافتن ہو چکی اب سارن ہو جا۔ چنانچہ اس وقت وہ خون بند ہو گیا۔ (حدیث ۱۱۱۱) اور حافظ ابن حجر نے اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس قصہ کی اصل حاکم کی وہ روایت ہے جو انھوں نے مستدرک میں نقل کی ہے۔

روایت کے اس حصہ کو آخر تاریخ کا مبتدی حباب عمر یحییٰ سے کا تو وہاں تردد حاصل قرار دے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بخت نصر کا زمانہ تیسرے زمانہ سے صدیوں پہلے ہے پھر یحییٰ کے واقعہ میں بخت نصر کے حملہ و دمشق کا جوڑا کانس طرح درست ہو سکتا ہے اس لیے انتہا قریب ہے کہ حافظ ابن حجر اور حافظ محمد امین بن کثیر جیسے صاحب نقد بزرگوں نے اس طرح روایت و نقل کر کے سلطنت اختیار فرمایا۔ عداوتیں اس روایت میں جس قسم کے عجیب و غریب بیان کیے گئے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ثبوت اس سے پہلے سے حاصل نہ ہو جائے اور حافظ ابن حجر کا بھی محل محمل نصر ہے ورنہ ظاہر روایت بھی۔

علاء بن وثار کا اس میں اختلاف ہے کہ یحییٰ کا واقعہ شہادت اس جگہ پیش آیا ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس میں نیکل اور قربان گاؤں کے درمیان ہو اور اس جگہ سے نبیہ شہید کے سے نبیہ شہید کے شہر بن عطیہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ (حدیث ۱۱۱۱) (حدیث ۱۱۱۱)

اور بو عبیدہ قاسم بن سلام نے حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ وہ دمشق میں قتل ہوئے اور انی میں بخت نصر کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہو سکتا ہے کہ عطا اور حسن کے اس قول کو تسلیم کر لیا جائے کہ بخت نصر عیسائی کے کا معاصر تھا۔ (حدیث ۱۱۱۱) (حدیث ۱۱۱۱)

اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مستند اور صحیح تاریخی شہادتوں سے یہ قول باطل ہے اس لیے کہ بخت نصر مسیح سے صدیوں قبل ہو گزرا ہے جیسا کہ خود ابن کثیر نے بیت المقدس کی تباہی اور عزیر کے واقعات میں اس کو تسلیم کیا ہے۔ عداوتیں اس خط بات کو تسلیم کر لینے کے بعد چر یہ قول بھی قبول کر لینا ہو گا کہ یحییٰ عیسائی نبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی نہیں ہیں اور نبی اکرم ﷺ اور عیسائی کے درمیان "فتنہ کا زمانہ" بھی نہیں ہے بلکہ ارمیہ، حزقیل، عزیر اور دانیال وغیرہ انبیاء بنی اسرائیل جو مسلمہ طور پر بخت نصر اور اس کے بعد کے زمانہ تک باہل میں قید رہے ان سب کا ظہور حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا۔ لہذا یہ تمام باتیں با اتفاق تو راقہ تاریخی شہادت اور اسلامی روایات قطعاً غلط اور باطل ہیں۔

ابتدائے یہ بات کہ یحییٰ کا مقتل بیت المقدس نہیں بلکہ دمشق تھا تو حافظ ابن عساکر کی اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو انھوں نے ولید بن مسلم کی سند سے نقل کی ہے کہ زید بن واقد کہتے ہیں کہ دمشق میں جب عمود کا سنگ کے نیچے ایک مسجد دو بارہ قیام کیا جا رہا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ شرقی جانب محراب کے قریب ایک ستون کی کھدائی میں یحییٰ کا سر برآمد ہوا اور چہرہ مبارک حتیٰ کہ باؤں تک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور خون آلود ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی کاٹا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ ہی کا سر مبارک ہے کسی ورنہ یہ امر صحت کا نہیں ہے۔

نقل اس بارہ میں کوئی فیصلہ کن شہادت مہیا نہیں ہے کہ یحییٰ کا مقتل وہاں تھا یا یہاں یہ مسلمات میں سے ہے کہ یہود نے ان کو شہید کر دیا اور جب یحییٰ کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو پھر انھوں نے علی الاعلان اپنی دعوت حق شروع کر دی۔

قرآن عزیز نے متعدد جگہ یہودی فتنہ پردازوں اور باطل و شیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انھوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی قتل کے بغیر نہیں چھوڑا اپنا نچہ آل عمران میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوا الَّذِينَ

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

جو وہ لوگ نہ کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور (نبیوں کے سوا) جو لوگ ان کو نصح دینے کا حکم کرتے ہیں ان کو (بھی) قتل کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سناؤ۔

اور ابن ابی حاتم نے مسند حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں تینتالیس نبیوں اور ایک سو ستر صلحاء کو قتل کر دیا تھا جو ان کو امر بالمعروف کرتے تھے۔ (تاریخ ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۵)

نوفات

یحییٰ کے واقعہ شہادت کے ضمن میں علماء سیر و تاریخ کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے کہ زکریا کی وفات طبعی موت سے واقع ہوئی یا وہ شہید کیے گئے اور لطف یہ ہے کہ دونوں کی سند وہب بن منبہ ہی پر جا کر پہنچتی ہے چنانچہ وہب کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ کو شہید کر دیا تو پھر زکریا کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں، زکریا نے جب یہ دیکھا کہ وہ بھگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک درخت تھا اور وہ اس کے شکاف میں گھس گئے یہودی تعاقب کر رہے تھے تو انھوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کی بجائے درخت پر آ رہ چلا دیا جب آ رہ زکریا پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی اور زکریا سے کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہو زاری کی تو ہم یہ سب زمین سے وبالاً کر دیں گے اور اگر تم

نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہود پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریا ؑ نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں کی اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور ان ہی وہب سے دوسری روایت یہ ہے کہ درخت پر آ رہ کشی کا جو معاملہ پیش آیا وہ شعیا ؑ سے متعلق ہے اور زکریا ؑ شہید نہیں ہوئے بلکہ انھوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ (بخاری جلد ۲ ص ۵۲)

بہر حال مشہور قول یہی ہے کہ ان کو بھی یہود نے شہید کر دیا تھا رہا یہ معاملہ کہ کس طرح اور کس مقام پر شہید کیا تو اس کے متعلق صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ ”وَلَمْ نَعْلَمْ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ“

شب معراج اور یحییٰ ؑ

بخاری نے یحییٰ ؑ کے ذکر میں صرف اسراء کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم ؐ کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے روایت میں ہے:-

فَلَمَّا خَصَلَتْ فَاذَا يُحْيٰى وَ عِيسٰى وَ هُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا يُحْيٰى وَ عِيسٰى فَسَلِمَ عَلَيْهِمَا فَسَلِمَتْ فَرَدًا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَ النَّبِىِّ الصَّالِحِ۔ (کتاب الانبیاء)

پس جب میں (دوسرے آسمان پر) پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ موجود ہیں اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں جبریل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے ان کو سلام کیا تو ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہوا ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر!

زکریا ؑ کے واقعات میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ یحییٰ ؑ کی والدہ ایشاء (الیشیع) اور مریم ؑ کی والدہ حنہ دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اس لیے حدیث معراج میں نبی اکرم ؐ کا یہ فرمانا کہ یحییٰ اور عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں مجاز متعارف کے اصول پر ہے یعنی رشتوں میں اس قسم کا مجاز مشہور اور رائج ہے کہ والدہ کی خالہ کو اولاد بھی خالہ کہا کرتی ہے۔

یحییٰ ؑ اور اہل کتاب

اس سے قبل لوقا کی انجیل سے ہم یحییٰ ؑ کے متعلق بعض حوالجات نقل کر چکے ہیں اصل واقعہ یہ ہے کہ یہود تو اپنی سرشت کے مطابق یحییٰ ؑ کے منکر ہیں مگر نصاریٰ ان کو یسوع مسیح کا منادی تسلیم کرتے ہیں اور ان کے والد زکریا ؑ کو صرف کاہن مانتے ہیں اور اہل کتاب ان کا نام یوحنا بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عبری میں یوحنا کے وہی معنی ہوں جو یحییٰ کے ہیں اور ممکن ہے کہ عبری کے یوحنا نے عربی میں یحییٰ کا تلفظ اختیار کر لیا ہو۔

انجیل لوقا میں بھی قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق یہ تصریح کی ہے کہ یہ نام ان کے خاندان میں کسی شخص کا ان سے پہلے نہیں تھا۔ اس لیے خاندان والوں نے جب سنا تو تعجب کا اظہار کیا۔

اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام زکریا رکھنے

لگے۔ مگر اس کی ماں نے کہا: نہیں بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے، انھوں نے اس سے کہا کہ تیرے کہنے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انھوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے سختی منگا کر کے یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا۔ (لوقا باب آیات ۵۹-۶۵)

اور ان کی عام رہائش اور زندگی کے متعلق متی کی انجیل میں ہے:

یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک مڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ (باب ۳ آیت ۵)

اور یوحنا کی انجیل میں ان کی دعوت و تبلیغ کے متعلق یہ لکھا ہے۔

”اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے ”کاہن“ اور ”لاوی“ یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ یعنی نبی منظر۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انھوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں کہ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں جیسا یسعیاہ نبی نے کہا ہے ”بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھی کرو۔“ (باب آیات ۱۹-۲۳)

اور لوقا کی انجیل میں اس طرح مذکور ہے۔

اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر اتر اور وہ یردن کے سارے گرد و فواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے پتھر کی منادی کرنے لگا جیسا کہ یسعیاہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ:

”بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“

(لوقا باب آیات ۵-۲)

اور اسی انجیل میں ان کی گرفتاری کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں۔

پس وہ (یوحنا) اور بہت سی نصیحتیں دے دے کر لوگوں کو خوش خبری سناتا رہا۔ لیکن چونکہ تھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیس کے سبب اور ان ساری برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھیں یوحنا سے ملامت اٹھا کر، ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ (باب ۳ آیات ۱۸-۱۹)

اور آگے چل کر اسی انجیل میں ان کی شہادت کے متعلق یہ ذکر ہے:

اور چونکہ تھائی ملک کے حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ

یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور بعض یہ کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا اب یہ (مسیح) کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ (باب ۹ آیات ۷-۹)

ابصار

حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت میں نگاہیں خود ہی نتائج و بصائر اخذ کر سکتی ہیں تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں:

دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بد بخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اسکو ستاتی ہے اور نہ اسکے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت و عوض اسکی زندگی کی اصلاح کیلئے ہر قسم کی خدمت انجام دیتی اور اخلاق، اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و سعادت کی کفیل ہو۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے اسی بناء پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ مستحق عذاب کون شخص ہوگا؟ یہ ارشاد فرمایا:

قال: رجل قتل نبیا او من امر بالمعروف و نهی عن المنکر۔

(تفسیر ابن کثیر عن ابی حاتم جلد ۱ ص ۳۵)

وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بھائی کا حکم کرتا اور برائی سے باز رکھتا ہے۔

اقوام عالم میں یہود کو اس شقاوت میں ید طولی حاصل رہا ہے اور انھوں نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ساتھ جس قسم کے توہین آمیز سلوک حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا اس کی نظیر دنیا کی دوسری قوموں میں مفقود ہے۔

(۲) نبی اسرائیل چونکہ مختلف اسباط (قبائل) میں تقسیم تھے اور اس وجہ سے ان کی آبادیاں چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے مراکز جدا جدا تھے اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے مگر تورات ان سب کی تعلیم کے لیے اساس اور بنیاد رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان انبیاء علیہم السلام کی حیثیت اس درجہ کی تھی جو اس امت میں نبی اکرم ﷺ کے صحیح اور حقیقی جانشین علماء حق کو حاصل ہے اور اگرچہ حدیث علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل الفاظ کے لحاظ سے محل نظر ہو لیکن مراد اور مفہوم کے اعتبار سے قطعاً صحیح اور درست ہے اس لیے کہ حاتم الانبیاء کے بعد اب جبکہ سلسلہ نبوت اپنے عروج کمال پر پہنچ کر ختم ہو گیا تو امت مرحومہ کی تاقیام قیامت اصلاح و رشد کے لیے علماء حق کے سوا دوسری کوئی جماعت نہیں ہو سکتی اور منصب نبوت کے خصوصی شرف کے علاوہ ان کی حیثیت بلاشبہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے نشر و ابلاغ کے لیے انبیاء بنی اسرائیل کی تھی۔

ہم نے "عالم" کے ساتھ حق کی شرط لگائی ہے اس لیے کہ نبی اکرم ﷺ نے علماء سوء کو شرار الخلق بدترین

مخلوق فرمایا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ جس طرح ”علماء سوء“ کی پیروی امت کی گمراہی کا باعث ہوتی ہے اس سے زیادہ دین کی بربادی کا سامان اس طرح مہیا ہوتا ہے کہ علماء سوء کی آڑ لے کر علماء حق کے خلاف امت میں بدگمانی پھیلانی جائے ان کا استہزاء و تمسخر کر کے دین قیم کو تباہ کرنے کی سعی نامشکور کی جائے اور حق اور سوء کے امتیاز کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو حکم بنانے کی جگہ اپنی آراء اور خواہشات کی موافقت و مخالفت کو معیار قرار دے لیا جائے۔

نیز مخصوص اشخاص و افراد کی مخالفت کے جذبہ میں عام طریقہ پر علماء دین کو ہدف ملامت بنانا اور ان کی توہین تذلیل کرنا دراصل دین حق کی تعلیم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے اور اس آیت وحدیث کا مصداق بننا ہے جو گزشتہ صفحات میں یہود کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہیں۔

(۳) انسان کو خدا کے فضل و کرم سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے اور اگر بعض حالات میں خلوص کے ساتھ دعائیں کرنے کے باوجود بھی مقصد حاصل نہ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اس شخص سے خدا کی نگاہ مہر نے رخ پھیر لیا ہے نہیں بلکہ ”حکیم مطلق“ کی حکمت عام اور مصلحت تام کی نظر میں کبھی انسان کی طلب کردہ شے مآل اور انجام کے لحاظ سے اس کے لیے مفید ہونے کی جگہ مضر ہوتی ہے جس کا خود اس کو اس لیے علم نہیں ہوتا کہ اس کا علم محدود ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطلوب مصالح شخص سے بالاتر مصالح اجتماعیہ کی فلاح و نجات کی خاطر تاخیر چاہتا ہے یا اس سے بہتر مقصد کے لیے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے

بہر حال ”قنوط“ اور ”مایوسی“ درگاہ رب العزت میں غیر محمود اور ناپسندیدہ بات ہے:

لَا تَيْئِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ○

خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ خدا کی رحمت سے صرف وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو منکر ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ